

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

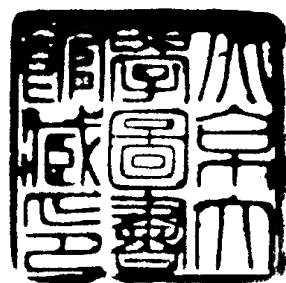
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第四四冊

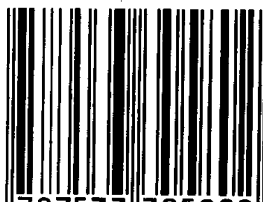

責任編輯：孫言誠

賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

2006/11

四庫全書存目叢書·經部四四

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 46.625 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第四冊目次

經部·易類

周易析疑十五卷前圖一卷

〔清〕張蘭皋撰

南京圖書館藏清乾隆九年梅花書屋刻本

..... 一

易說存悔二卷

〔清〕汪憲撰

南京圖書館藏清鈔本

..... 二八六

周易集解增釋八十卷(一)

〔清〕張仁浹撰

復旦大學圖書館藏稿本

..... 三四二

周易析疑十五卷前圖一卷

〔清〕張蘭皋撰

南京圖書館藏清乾隆九年梅花書屋刻本

附《四庫全書總目·周易析疑

十五卷》提要

周易析疑自序

儒者之於學也必折衷於五經五經以易爲本經四聖人而成伏羲畫卦本三才之道類萬物之情盡天下之變其義無所不包歷代因之制器占筮逮文王身歷事變羈於羑里乃演易繫以彖辭所言進退存亡吉凶消長之理必歸於正而非徒以倖免苟得爲能周公遭流言之謗東都遜避繫象辭於六爻之下以盡卦義向非吾夫子生知至聖韋編三絕之功何以能發明易簡之理通於道德性命之奧切於倫常日用之中若是其大彰明較著者乎自秦漢以來方伎諸家五補訂讀易隨抄自序一梅花書屋

行卦氣以之經緯天地災異禍福之學以斷吉凶雖無所不驗而去聖人因占示教之意遠矣惟宋周程邵張朱諸大儒出推本道學切實踐履必歸於義理之占而易道乃明然其間每有以一爻之義碍全卦者細攷其由多因於前儒之舊且有未合於夫子之彖傳者伊川程子晚年始出易傳以授門人張思叔尹彥明且囑曰易傳只說得七分學者更須自體究晦庵朱子以其雖言理而有未合於象因作本義推本聖人尙占之思門人有以疑義爲問者如虎視耽耽其欲逐逐之類亦曰終難理會未暇整頓是程朱之精於義理猶多

有未愜也今去程朱幾六百年宋末元明以來諸儒之研究或三十年二十年之苦功或父未卒業傳之於子或師有未愜授之門人其闡發聖人之微意講求疑義之未明何可聽其湮沒而不傳一是昔年承紫真先生指示於先儒講說之外多聞妙義因從臾成書為讀易隨抄先生於徐氏傳是樓見易解數百家閱歷至廣至是凡三易稿猶以為未竟之業時先生年九十有三越二年而先生棄世自後無從質問然不敢虛負先生期望之意反復玩味廣搜博採彙集頗多惟求感發以合聖人之旨為補訂析疑心之所求思有可通不補訂讀易隨抄 自序二

卷首 梅花書屋

得不為剖析其於先生原本不可輕為撓越因更輯為一編竊謂讀易之要必陰陽之大分明而乾坤之理得乾坤之理得而易之精蘊探討無窮其取之有所從其推之有所用學者欲求聞道易不可不講也欲求講易必潛心於夫子之十翼庶可得其門而入也或謂夏有連山商有歸藏連山首艮歸藏首坤用各不同四聖之易似亦各有其意夫易之卦象固無不可通雖皆用以占筮而周易繫辭則義理之占乃禍福之原內聖外王之學也得吾夫子贊易而伏羲文王周公之意顯然可見易道大明如日月之經天其施於實用功在

生民德侔天地故曰自生民以來未有孔子孔子之謂集大成苟不體察於修齊治平之大道而僅僅求之術數推測之間非吾夫子之所言非聖人作易前民用之意也

乾隆甲子初秋張蘭皋一 謹識

張蘭皋 原 不

補訂讀易隨抄 自序三

卷首 梅花書屋

周易析疑凡例

蔣紫真先生讀易隨抄未有刻本所傳寫者不過三十部
每於兩卦之前明聖人立卦之意辭旨深奧然其間亦有
未易明者故從程子用占卦

蕭漢中坎爲嫡子之說非聖人之意刪去

讀易隨抄未有圖說茲編悉從孔子大傳所言者列爲前
圖

凡引用先儒釋經之意義則必明其所自來不敢沒其善
若不合於象傳象傳者則不敢取

補訂讀易隨抄 析疑凡例

梅花書屋

讀易隨抄或紫真先生融會先儒之意而言者或先生之
自言者其先未曾別白亦從其舊若不合於象傳象傳者
亦不敢取

凡辨難析疑之處或取先儒之意而參以愚意者亦從隨
抄之例不敢過爲別白也

周易析疑前圖目錄

河圖

洛書

河圖洛書合一圖

始畫八卦圖

重爲六十四卦圖
又六十四卦黑白圖

八宮八卦圖
先天八卦方位圖

先天六十四卦方圓圖

後天八卦方位圖

先天後天合一圖

周易卦序圖

蕭氏讀易攷原 以其論上下經篇義至精故全錄

論卦變

論卦主

互體圖

卦數圖

補訂讀易隨抄 前圖目錄

梅花書屋

卦位圖

納甲圖

讀易十字樞

讀易三大義

著卦變占圖說

十三卦取象說

周易析疑目錄

上經分卷

一卷 乾

坤

二卷 屯蒙

需訟

三卷 師比

履小畜

泰否

四卷 同人

謙豫

隨蠱

五卷 臨觀

賁噬嗑

剝復

六卷 无妄

頤

大過

坎

離

下經分卷

補訂讀易隨抄

上下經分卷目錄

梅花書屋

七卷 咸恒

遯大壯

晉明夷

八卷 家人

蹇解

損益

九卷 夬姤

萃升

困井

十卷 革鼎

震艮

十一卷 漸歸妹

豐旅

巽兌

十二卷 渙節

中孚

小過

既濟未濟

十三卷 繫辭上傳

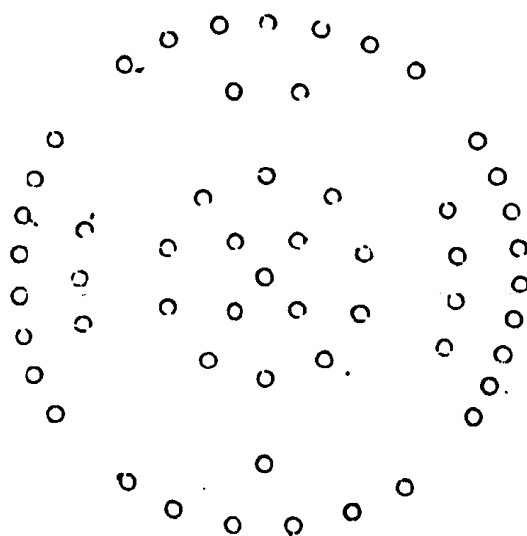
十四卷 繫辭下傳

十五卷 說卦傳

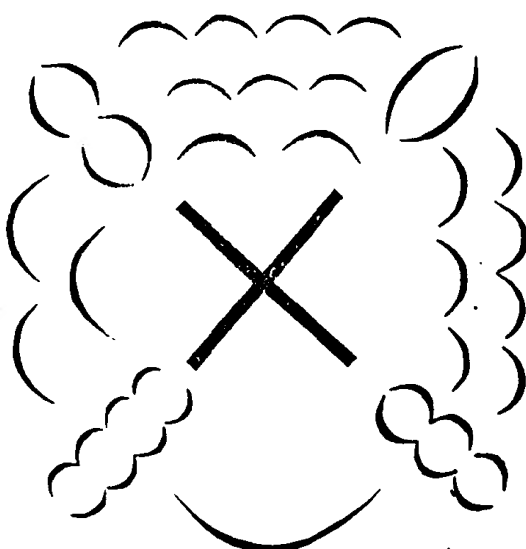
序卦傳

雜卦傳

河圖

洛書

補訂讀易隨抄

前圖

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之○又曰天一地二天

三地四天五地六天七地八天九地十一三五七九陽奇

陰偶天數二四六八十地數五地數五五位相得而各有合天數二十有五

地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也此章言河○參其一陽而為三兩其一陰而為二所

謂參天兩地者也三二合則為五此河圖洛書所以皆以

五為中也○邵子曰圖者星也天之星有五宮東宮蒼龍

朱雀中宮紫微垣是也五者有中歷紀之數其肇於此乎

歷紀之數皆以五起五者五行之一周也五日為一候二

其五者十干之一周也十日為一句三其五為一氣六其

五為一月九其五為一節十二其五者千支相乘之一周

也十八其五為一時七十二其五為一歲每歲木火土金

水各王七十二日是為五辰凡此方者土也地之土有九

歷紀之數皆起於天星五宮之五方者土也區正東正南

正西正北西北東北東南西南及中區是也畫州井地之

九者有中央四邊而又有四角有四方故方畫州井地之

法其放於此乎畫州井地之法皆分為九以中國為三千

畝之地滿之作井字分為九州此畫州之九也以農田九百

凡此所畫井地之法皆放微地城九區之九也蓋圖者河

圖之數方者洛書之文河圖洛書者天地所呈自然之瑞

宮之圖一六居北者玄武之星也二七居南者朱雀之星

也三八居東者蒼龍之星也四九居西者白虎之星也五

十居中者紫微垣之星也洛書之文亦是九位各於地土

九區之方前戴九者正南之土也後履一者正北之土也

左身三者正東之土也右身七者正西之土也右肩二者

河南之土也左肩四者東南之土也右足六者西北之土

也左足八者東北之土也
中脘五者中區之土也

朱子曰天地間一氣分而二則為陰陽河圖之位一與六

居北二與七居南三與八居東四與九居西五與十居中

一陰一陽而其五行而已洛書之位一與九對二與八對

三與七對四與六對縱橫皆十五河圖以五生數統五成

數而同處其方洛書以五奇數統四偶數而各居其所河

圖以生數為主而六七八九十者因五得數以附于生數

一二三四五之外中者主而外者客也洛書以奇數為主

而二四六八者各因其類以附于奇數一三七九之側正

補訂讀易隨抄前圖三
梅花書屋

者君而側者臣也河圖運行則北水生木東木生火南火

生土中土生金西金生水左旋一周而水又生木也洛書

運行則一六水克火七二火克金九四金克木三八木克

土中五土克水右旋一周而水復克火也

熊與可曰河出圖洛出書聖人則之自夫子易大傳言之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十言河

圖數也三五以變錯綜其數言洛書數也言洛書者莫如

三五之說後儒則僅知有洪範而已此聖人之所為則者

其理一是象與數之所不能二也

一爲太陽之位。九爲太陽之數。故洛書一與九對。二爲少陰之位。八爲少陰之數。故二與八對。三爲少陽之位。七爲少陽之數。故三與七對。四爲太陰之位。六爲太陰之數。故四與六對。是以洛書論易。其陰陽之理。奇耦之數。方位之所。若合符節。按此則圖書之事。可以無疑矣。

大戴禮記明堂篇曰。一九四七五三六一八。注云。九室法。龜文故取此數。河圖洛書者。天降其祥。人傳其象。周之嘗。河圖與天球寶玉同藏於王府。其貴重可知。秦漢以來。官府既不收貯。學者亦不復見。魏漢志劉歆所云。本孔安國。補訂讀易隨抄 前圖 四 梅花書屋

蓋亦祖述相傳之辭。爾米曾親見圖書之象者也。後漢鄭玄注禮記。則不識河圖之爲何物。及魏何晏集註論語。晉人作尚書孔傳。顧命洪範兩注。雖皆用孔劉之說。而頗失其意。蓋孔劉雖不見圖書。而謂伏羲則河圖畫八卦。禹法洛書陳洪範。則圖書自圖書。卦範自卦範。猶知其爲二。而不誤認爲一也。若魏晉諸儒。則直謂周易八卦卽是河圖。洪範九疇卽是洛書。蓋以河出圖爲龍負一片之圖。洛出書爲龜負一卷之書矣。唐孔穎達易書禮記疏。宋邢昺論語疏亦然。且雜取僞書怪誕之說。皆由不曾見圖書十數。

九數之象故也。大抵周後漢初。儒流耑門之學。率是口耳授受。故凡有文辭。可記誦者。有傳而無文辭。不可記誦者。無傳。五經皆存。而獨樂之一經亡。三百五篇詩皆存。而獨笙詩之六篇亡。蓋以無文辭。非可記誦故也。若先天古易。止有卦畫。河圖洛書。止有圖象。則儒家亦不傳。是以漢魏晉唐宋初之儒。不見圖書。藏易圖書不傳於儒流。而方伎家藉此竊窺造化。乃秘而寶之。然歷代方伎之人。不過泥小術數。鮮或探大本原。雖秘此寶。特小用之。逮唐亡。宋興之際。希夷先生陳搏圖南。從方技家得此。當時有穆修種。補訂讀易隨抄 前圖 五 梅花書屋

放遊其門。故穆得其古易。種得其圖書。穆傳李之才。再傳而至邵雍。種傳李溉。許堅。范諤昌。四傳而至劉牧。邵得圖書。蓋亦穆所傳也。其洞徹蘊奧。蔑以加矣。劉亦發揮圖書有易象鉤隱圖曰。河圖數四十五。陳四象。而不言五行。洛書數五十五。演五行。而不述四象。夫河圖洛書。邵所傳原於穆。劉所傳原於種。皆得自希夷者也。然邵以十爲河圖。九爲洛書。而劉則以九爲河圖。十爲洛書。劉之資識雖凡下。而爲人亦質實。非敢固易置圖書之名也。蓋其初所傳。但得二圖。不曾分別何者爲圖。何者爲書。是致混淆而不。

補訂讀易隨抄 前圖 六

梅花書屋

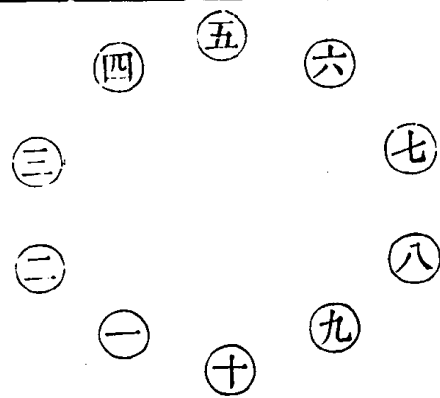
免差。非劉之罪也。當時有阮逸者作關子明易曰。河圖之文。七前六後。八左九右。洛書之文。九前一後。二左七右。四前左。二前右。八後左。六後右。阮與種穆同時人。蓋因二家見圖書之象。故云然。然歐陽修亦與阮同時。阮及見圖書。而歐陽未及見。蓋當時所傳未廣也。是以歐陽與臨川王氏。文人巨擘。而皆不見圖書。歐陽直以八卦為河圖。不信有圖書。并疑繫辭傳非孔子所作。王氏雖不以為無。而未嘗見其圖象。故其說圖書。皆以意臆度。懸空立言。直至乾道淳熙間。朱子始推尊邵子之學。然當時信從者寡。亦未盛行於世也。○又曰。河圖之馬。不異於凡馬。洛書之龜。不異於凡龜。初非怪事。至今馬背之毛。其旋有如星點。特其旋無此十數爾。至今龜背之甲。其圻有如字畫。特其圻無此九數爾。或曰。馬毛之旋。如星點之圖。龜甲之圻。如字畫之縱橫。者。口書是矣。然傳自希夷者。圖書皆作圓圈何也。曰。方伎家之取用。不過以其數之多寡而已。故其傳寫之也。通作圓圈。取其省易。如後世以綠書代篆。以柳錢代著之類。亦取其省易也。但曰圖曰書。立名既異。二者自應不同。若洛書是圓圈。則亦圖也。何以謂之書哉。

補訂讀易隨抄 前圖 七

梅花書屋

且龜甲之上。豈應現出圓圈之形。鄭樵漁仲通志序曰。河出圖。有自然之象。洛出書。有自然之理。天地出此二物。以示聖人。使百代憲章。必本於此。而不可偏廢者也。鄭氏雖非精於河圖洛書之學。然其所認通志。有六書畧。有圖譜畧。蓋謂河圖之如星點者。為諸圖形象之祖。洛書之如字畫者。為六書文字之宗。故曰。自然之象。自然之理。象猶天象之象。日月星辰理猶地理之理也。山川旁觀暗合。有見於圖書二名之異。故其言亦精當。使龜書如舊作字畫。而不作圓圈。則圖自為圖書。自為書。無繇紊亂矣。今按以九為圖者。以八方環列與易之八卦合以十為書者。以五位相得與範之五行合故也。然易大傳。敘天一至地十之數。總之曰。凡天地之數五十。有五則十之為圖。不可易也。洪範九疇。極於九數。而無十。則九之為書。亦不可易矣。歐陽永叔不信河圖洛書。蘇子瞻云。著於易。見於論語。不可誣也。曾子固云。以非所習見。則決以為不然是。以天地萬物之變。為可盡於耳。口之所及。亦可謂過矣。

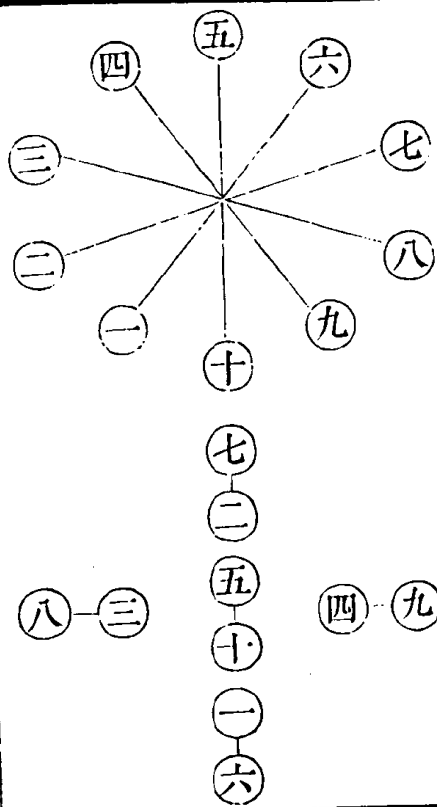
河圖洛書合一圖

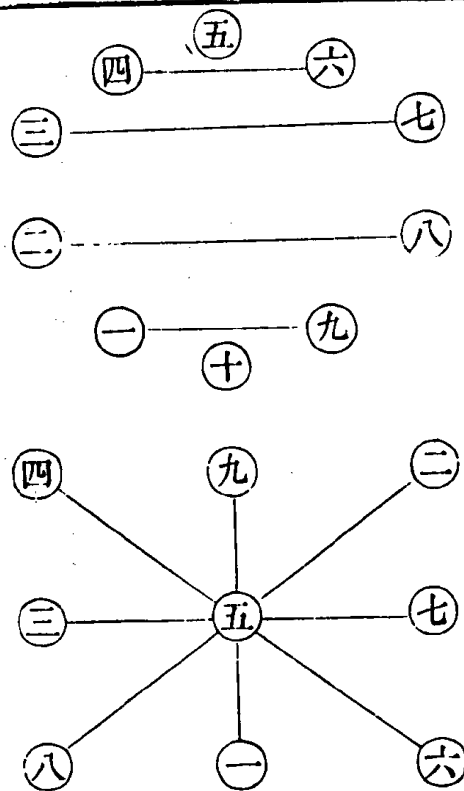
一數至十數環列爲圖河圖洛書之總括也平衡取之而八宮交午相對則書也交午取之而五位內外相合則圖也圖書所出異地所現異時所託異物五位與九宮其象異五十五與四十五其數異然而一圖一方一贏一縮一左旋而相生一右轉而相克相與爲用而不可相無者則以其原同出於此故也

補訂讀易隨抄 前圖 八

交午取用 五位內外相合爲河圖

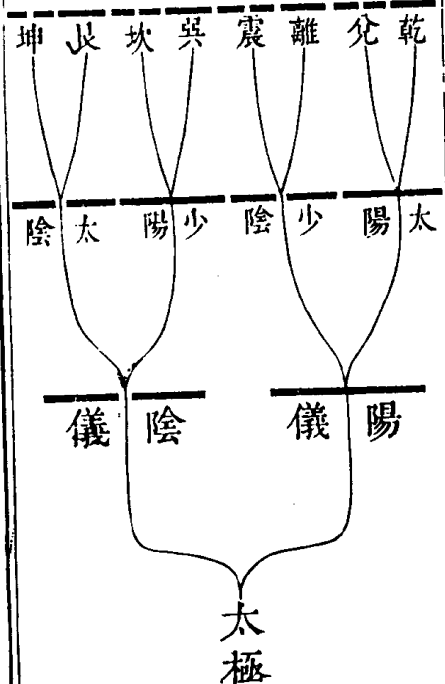
平衡取用 八宮交午相對爲洛書

補訂讀易隨抄 前圖 九

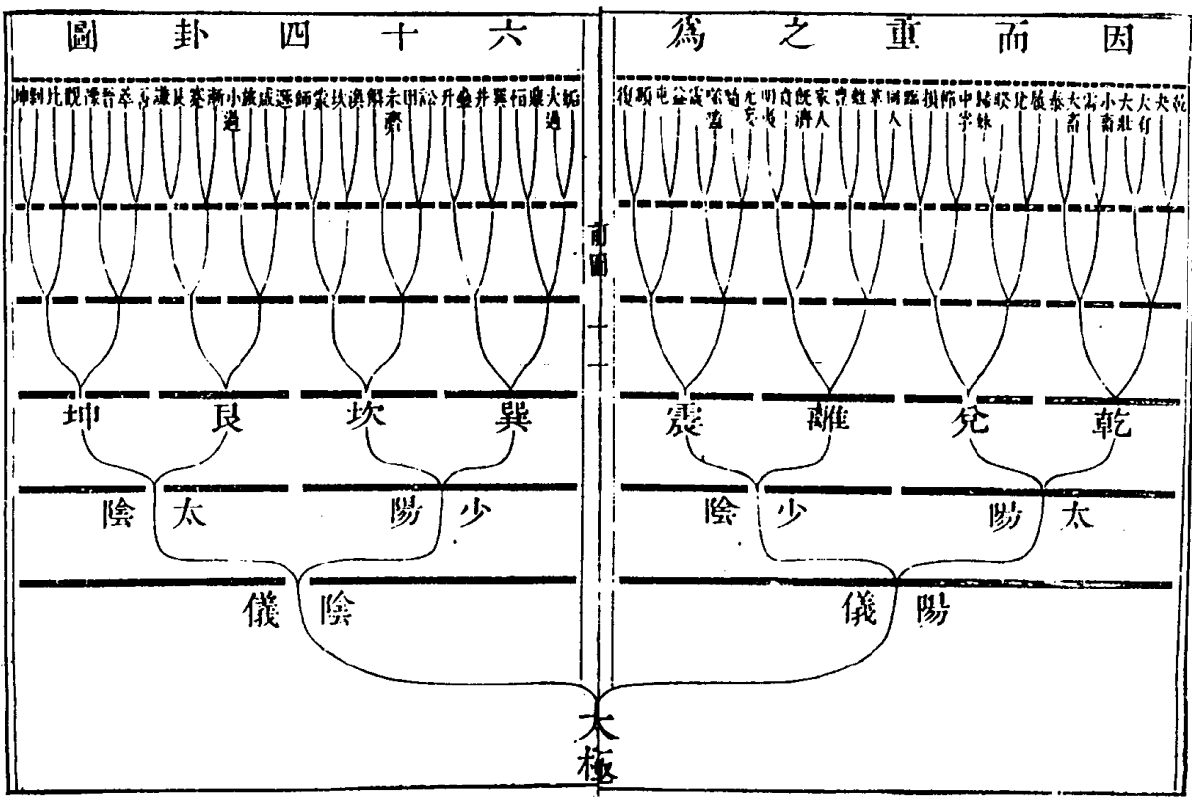
伏羲始畫八卦圖

八卦 四象 兩儀 太極

易大傳曰：古者包羲氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。○又曰：觀變於陰陽而立卦。按此二章，言聖人所以畫卦之意。河圖蓋所觀所取之一端也。○又曰：易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。○朱子曰：畫之所以有奇偶，卦之所以三畫而成，皆是自然流出，不假安排。此易學之綱領，開卷第一義。然古今未見有識者，至康節先生始傳先天之學，而得其說，以為伏羲氏之易也。邵子說見六十四卦圖後。

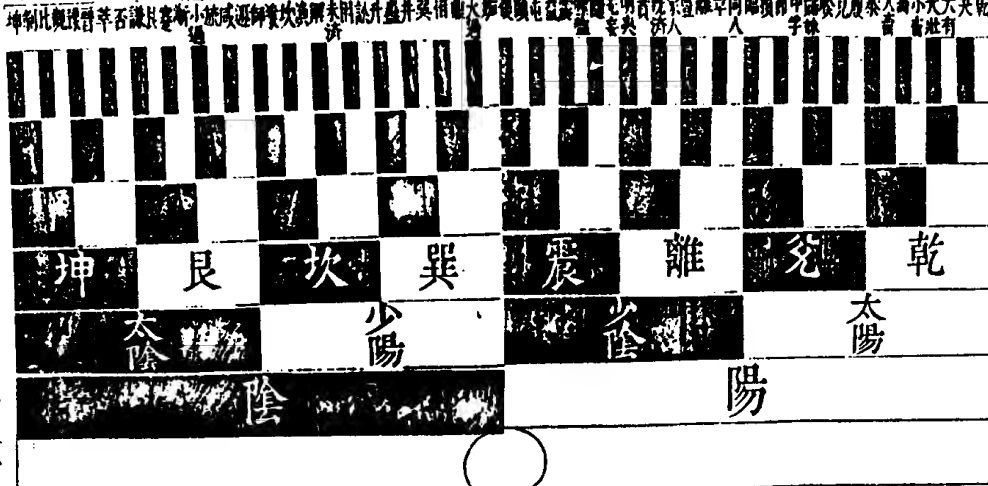
補訂讀易隨抄 前圖 十 梅花書屋

易大傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣
 ○又曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天
 之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義
 兼三才而兩之故易六畫而成卦○邵子曰太極既分兩
 儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰
 陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之
 四象於是八卦成矣八卦相錯而後萬物生焉
 卦名六十四因而重之者其實卦祇八耳八卦加八卦而
 有內外卦六爻故曰爻在其中觀孔子彖傳釋經最易見

伏義六十四卦橫圖

此即因而重之六十四卦圖又各六十四卦次序圖

又十二

梅花書屋

太西三王十六八卦四象兩儀太極

朱子答袁樞曰六十
 四卦橫圖用黑白以
 別陰陽爻黑白之位
 亦非古法但今欲易
 曉且爲此以寓之耳
 王無異先生曰邵子
 所謂一分爲二二分
 爲四四分爲八八分
 爲十六十六分爲三
 十二三十二分爲六
 十四朱子稱其有
 然之妙非出於人爲
 此自大成卦既成之
 後而視之實有自然
 之妙不待安排然聖
 人立卦因而重之故
 有內卦外卦兼三才
 而兩之而曰爻在其
 中則非逐爻漸加之
 謂也且其所謂八分
 爲十六十六分爲三
 十二者都無名義陳
 季立尋出互卦中爻
 爲說內藏兩層卦位
 可謂巧合亦可見象
 數之無所不在也然
 以爲聖人立卦如此
 則必不然矣○刻此
 兩圖請刻者但順次
 序刻去不必對卦自
 無差錯若得陰陽順
 序陰皆順陽柔皆助
 剛則君君臣臣父父
 子子兄兄弟弟夫夫
 婦婦合天地中和之
 氣此易簡而理得也

朱子曰：伏羲先天之易，八卦橫圖，首乾終坤，乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。因而重之，爲六十四卦橫圖。每一卦之上有八卦，其序依舊如此。前三十二卦一畫陽，便對後三十二卦一畫陰。前三十二卦一畫陰，便對後三十二卦一畫陽。兩頭提起，各各相對。乾對坤，坎對剝，以至十二卦。莫非自然之序，此康節所傳伏羲先天之易也。

朱子本義：因而重之，謂各因一卦而以八卦次第加之，爲六十四也。又六爻也，既重而後卦有六爻也。

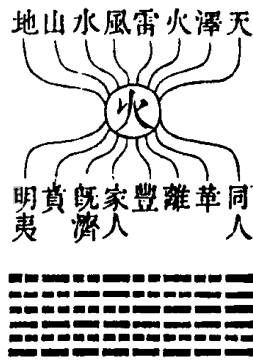
王無異曰：此朱子作本義時定說重之後方見六爻，則非逐爻漸生可知矣。

震宮八卦

之爲四，卽於本宮四位上見之，巽之爲五，卽於本宮五位上見之。坎之爲六，卽於本宮六位上見之。艮之爲七，卽於本宮七位上見之。坤之爲八，卽於本宮八位上見之。

離宮八卦

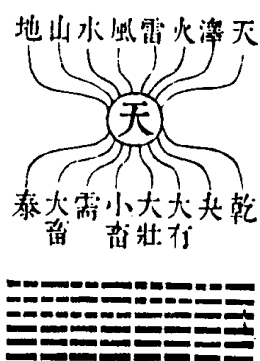

乾之爲一，卽於本宮一位上見之。兌之爲二，卽於本宮二位上見之。離之爲三，卽於本宮三位上見之。震之爲四，卽於本宮四位上見之。巽之爲五，卽於本宮五位上見之。坎之爲六，卽於本宮六位上見之。艮之爲七，卽於本宮七位上見之。坤之爲八，卽於本宮八位上見之。

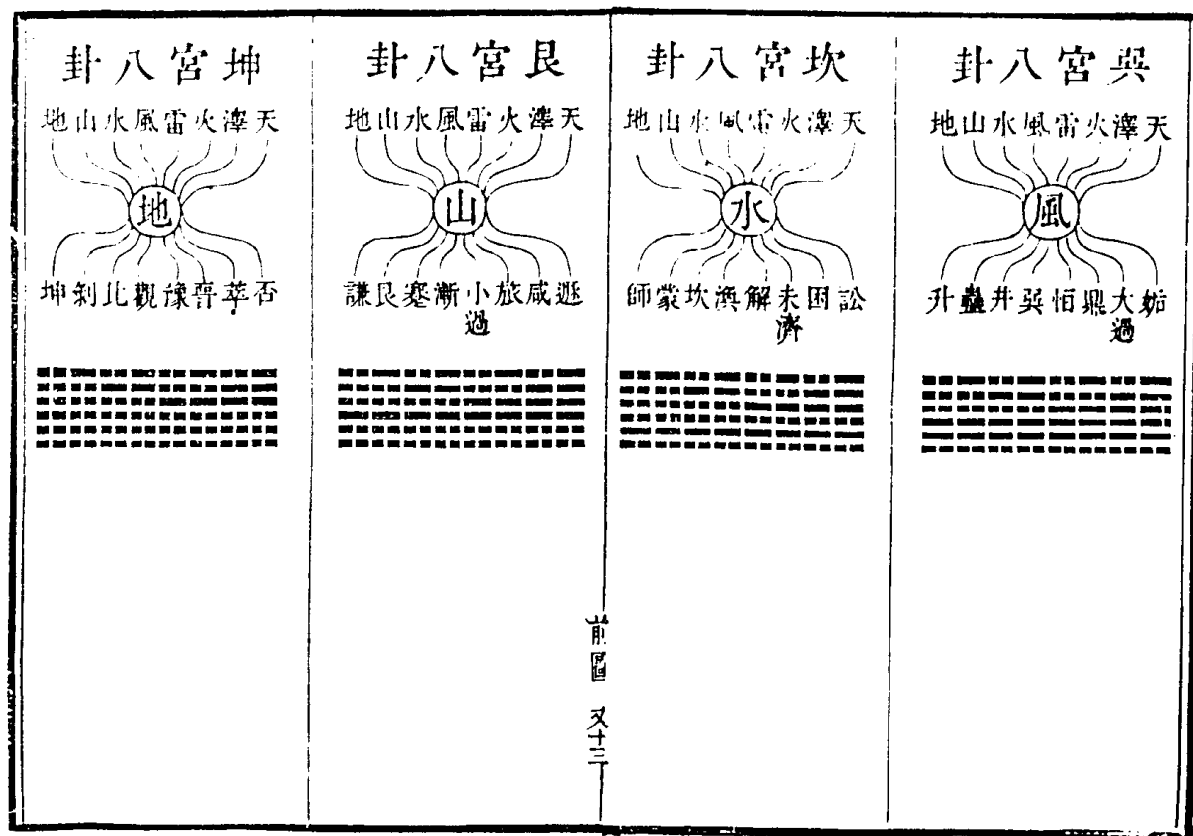
兌宮八卦

乾宮八卦

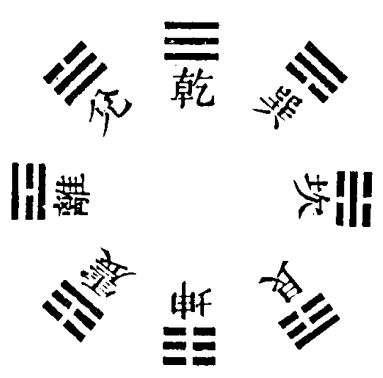

此卽所謂橫圖而分爲八宮。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八，是其序也。而乾之爲一，卽於本宮一位上見之。兌之爲二，卽於本宮二位上見之。離之爲三，卽於本宮三位上見之。震之爲四，卽於本宮四位上見之。巽之爲五，卽於本宮五位上見之。坎之爲六，卽於本宮六位上見之。艮之爲七，卽於本宮七位上見之。坤之爲八，卽於本宮八位上見之。

先天八卦

方位圖

補訂讀易隨抄 前圖 十四

說卦傳曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。○邵子曰。天地定位一節。明伏羲之八卦也。震始交陰而陽生。巽始消陽而陰生。兌陽長也。艮陰長也。乾坤定上下之位。坎離列左右之門。天地之所闢闔。日月之所出入。是以春夏秋冬。晦朔弦望。晝夜長短。行度盈縮。莫不由乎此矣。○雙湖胡先生曰。此伏羲八卦方位圖。乃是取八卦橫圖中斷之。升乾降坤。左順右逆。而規之以爲此圖也。乾南坤北。離東坎西。四正卦。不可反。居四方之正位。震東北。巽西南。艮西北。兌東南。四反卦。震艮相反。居四隅之閒位。大位。巽兌相反。居四隅之閒位。大位。

梅花書屋

乎上地位乎下。日生於東。月生於西。山鎮西北。澤注東南。風起西南。雷動東北。自然與天地大造化合。此先天八卦對待以立體如此。其位則乾一與坤八。兌二與艮七。離三與坎六。震四與巽五。各各相對而合成九數。其畫則乾三與坤六。兌四與艮五。離四與坎五。巽四與震五。亦各各相對而合成九數。橫圖首尾。八卦之在橫圖也。首乾終坤。是為生出之序。及在此圖則震一陽。次離兌二陽。次乾三陽。接巽一陰。次坎艮二陰。終坤三陰。又接震一陽。是為運行之序。上文節子說正如此生者卦畫之成。而行者卦氣之運也。震巽

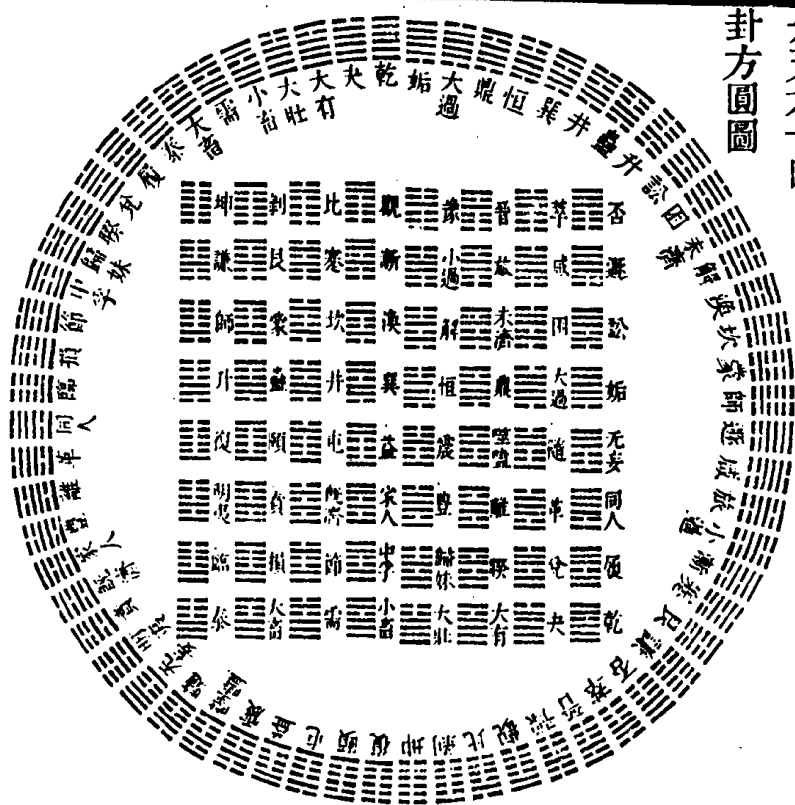
梅花書屋

和言言步限步

長男女也。坎離中男女也。艮兌少男女也。乾統三女。坤統三男。本其所由生也。

先天六十四

卦方圓圖

已上四圖八卦橫圖八卦圓圖六十四卦橫圖六十四卦方圓圖皆出邵氏邵得之李之才挺之挺之得之豫修伯長伯長得之希夷先生所謂先天之學也

十六

梅花書屋

說卦傳曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故。易逆數也。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。邵子曰。天地定位一節。明伏羲之八卦也。八卦相錯者。明相錯而成六十四也。數往者順。若順天而行。是左旋也。皆已生之卦也。故云數往也。知來者逆。若逆天而行。是右行也。皆未生之卦也。故云知來也。夫易之數。由易而成矣。此一節。直解圖意。若逆知四時比也。淳安夏氏曰。先儒止就先天圖上。分順逆。謂自震四至乾一。皆已生之卦。爲數往者。順自巽五至坤八。皆未生之卦。爲知來者逆。

此說未盡。先師潛齋何先生謂。圖見天地之順。方圖見天地之逆。天地之運。不順不行。天地之交。不逆不生。順而行。所以生物。逆而生。所以自生也。其詩曰。順看圖在順。圖中倒看生方逆。數同只把一圖分。順逆方圖造化妙。無窮朱允升曰。夏氏述何氏之意。蓋謂凡循其數而數其已往。是循其舊跡。故曰順。凡推測以求其方來。是迎之於未形。故曰逆。易卦之畫。自下而上。皆是推測而迎之。於未來者。所以爲知來者逆之數也。圖自乾一至震四。自巽五至坤八。皆自南而北。自上而下。爲順方圖。自乾一之八卦。至坤八之八卦。皆自北而南。自下而上。爲逆易逆數者。謂畫卦自下而上也。蓋六十四卦圖。即八卦定位圖。而重之者也。故此數往知來。逆數三句。專以發明內之方圖。蓋圖於外。而順者。天地之運而行。而方於內。而逆者。天地之交而生者也。

補訂讀易圖說 前圖 十七

梅花書屋

雙湖胡先生曰。此伏羲六十四卦圖。亦是取六十四卦橫圖中斷之順布。前三十二卦於左方。逆布後三十二卦於右方。於是乾姤之際。當正南之午。坤復之際。當正北之子。一陽之復。歷十六卦而爲二陽之臨。臨歷八卦爲三陽之泰。泰歷四卦爲四陽之大壯。大壯歷二卦爲五陽之夬。夬歷一卦。卽爲六陽之乾。始之進也。其序何其遲。乾歷一卦。卽爲一陰之姤。極而反也。其機何其速。此可以觀省矣。自始至坤而復亦然。

○前村程先生曰。邵子云。先天學。心法也。故圖皆從中起。萬化萬事生于心也。其

詩曰天向一中分造化。人於心上起經綸。先天圖之從中起。固不待言。說卦以動之八句。正是明橫圖方圖之從中起也。雷以動之。風以散之。震巽恒益之生物也。故其象最在內。雨以潤之。日以烜之。坎離既未之長物也。故次之。艮以止之。兌以說之。山澤咸損之收物也。故又次之。乾以君之。坤以藏之。天地否泰之覆載包羅也。故最在外也。○邵子詩曰。天地定位。否泰反類。山澤通氣。損咸見義。雷風相薄。恒益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十六事。八卦相滋。成六十四。朱子曰。此詩是說方圖中兩交股。

補訂讀易隨抄

前圖 十八

梅花書屋

底且如西北角乾。東南角坤。是天地定位。便對東北角泰。西南角否。次乾是兌。次坤是艮。便對次否之咸。次泰之損。後四卦皆然。其自然巧妙如此。只是從兩角尖射取去。○雙湖胡先生曰。六十四卦方圖。亦是取六十四卦橫圖。斷爲八節。自下而上。疊爲八層。乾本在圖圖之南。今轉而居西北。坤本在圖圖之北。今轉而居東南。圖坤復在子。一陽二陽以至六陽。自左而升。乾姤在午。一陰二陰以至六陰。自右而降。于午之中。分爲兩片。而左旋其遲速之序。亦爲兩節。左陽升。右陰降。方圖三陽泰在丑寅之間。六陽乾在戌亥

之間。三陰否在未申之間。六陰坤在辰巳之間。起自東北。折爲四方。而右旋其遲速之序。亦爲四節。北方三陽泰歷壯大壯歷一卦爲五陽。夬歷一卦爲乾。西方六陽乾歷四卦爲一陰。姤歷二卦爲二陰。遯歷一卦爲三陰。否方坤至泰亦然。蓋圓於外者。天也。天氣左旋而順起於子。中方於內者。地也。地氣右轉而逆起於丑寅之間。其卦畫自然配合之象。巧妙如此。今按圖方相合。所以見造化施生之妙象。二圖不可相離。或欲

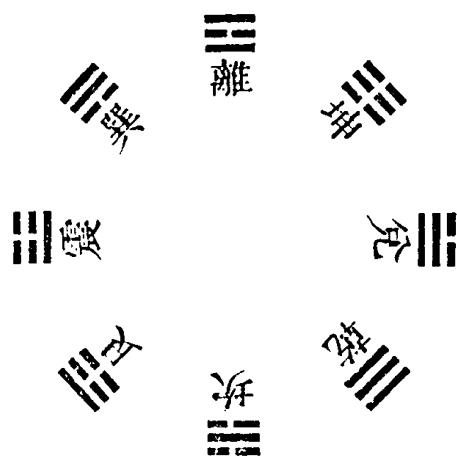
二之者非

補訂讀易隨抄

前圖 十九

梅花書屋

後天八卦方位圖

說卦傳曰：帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。萬物出乎震，震東方也，齊乎巽，巽東南也，齊也者，言萬物之絜齊也。離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也，萬物之所成終而所成始也，故曰說言乎艮。○邵子曰：起震終艮一節，明文

補訂讀易隨抄

前圖 二十

梅花書屋

王之八卦也。○又曰：至哉文王之作易也，其得天地之用乎。故乾坤交而為泰，坎離交而為既濟也。陽尊居上陰卑居下天地之體也。陽交於陰而居下，陰交於陽而居上，天地之用也。天在上而氣下降，地在下而氣上騰，是也。乾坤二卦交則為泰，不交則為否矣。坎離二卦交則為既濟，不交則為未濟矣。此二句以贊明後天卦圖交易之功，用儒先以先天後天四卦之方位。乾生於子，坤生於午，一陽生於子左旋一周求之，故不通。乾生於子，坤生於午，至戌亥而極，故乾居西北一陰生於午右轉一周，坎終於寅，離終於申，月之行天至申而未極，故坤居西南。坎終於寅，離終於申，至亥至之朔生於地之戌，至冬至之望則出於地之寅，故坎正位乎北。日之行天冬至之日出於地之辰，至冬至之夕則沒於地之申，故離以應天之時也。乾陽極於西北而又始於子，冬至位乎南，以應天之時也。至之時也，坤陰極於西南而又始於午，夏至之時也，冬至之望日沒於申，月出於寅，皆一歲之運行終而復始於此，故曰應天之時，儒先徒以二圖

四卦之位求之，故不通。置乾於西北，方圖西北乾之本位，後天乾仍居此，不變動，故曰置退坤

於西南，方圖坤位東南是最上一層之第八位，今後天長

子用事，而長女代母，邵子曰：母孕長男而為復，後天震居方圖復卦之位，是長子用長子之事。

後天巽居方圖坤卦之位，坎離得位，而艮兌為偶，坎得乾之中

之位，是長女代母也。坎離得位，而艮兌為偶，坎得乾之中

北得方圖乾八卦之位，離得坤之中，畫後天離居南得方

圖坤八卦之位，山與地相附，故艮居東北，對西南之坤而

為偶，澤與天相連，故兌居正西，接西北之乾而為偶，以應地之方也。亦謂方圖王

之法，其盡於是矣。王者以恩信使上下交通，此圖

震兌始交者也，故當朝夕之位，坎離交之極者也，故當子

午之位，巽艮雖不交，陽下陰上為交，陽上陰下為不交，而陰陽猶雜也，故

當用中之偏，乾坤縱而六子橫，此句未安，說見下條。易之本也，震兌

橫而六卦縱，易之用也。○雙湖胡先生曰：此文王八卦，取

東西南北四方之位，及春夏秋冬四時運行之序，後天八

卦流行以致用如此，若夫乾統三男於東北，坤統三女於

西南，是入用之際，各從其類也。

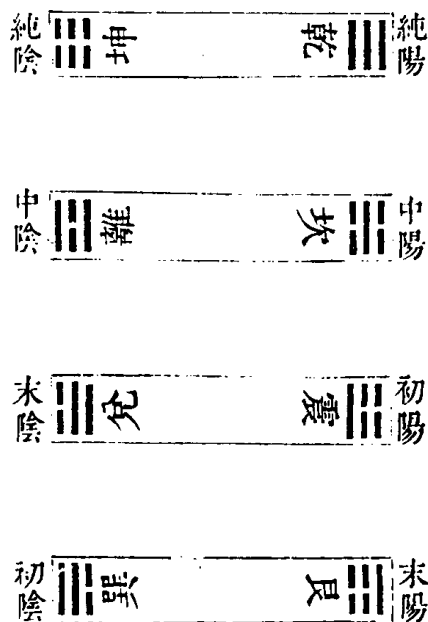
補訂讀易隨抄

前圖 二十一

梅花書屋

先天後天合一圖

八卦配爲四對

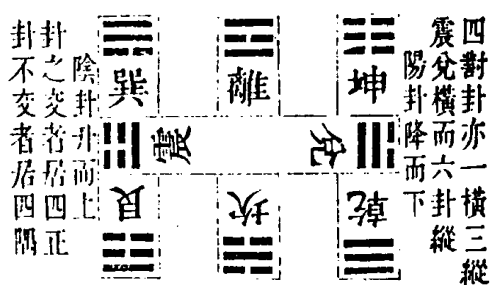

補訂讀易隨抄 前圖 二十一

先天八卦乾尊於南

後天八卦震用於東

朱允升曰。先天八卦圓圖方位。以畫卦橫圖中斷之。升乾

降坤。左順右逆。規而圓之。其畫卦之對待。法象之配合。純

出於自然。人所可知。若後天八卦圓圖方位。則古初所以

制作自然之法象。有不易知者。後人不過卽其已然之迹

說卦之所已陳者而用之。唯朱子言後天卦位。某嘗以卦

畫推求。縱橫反覆。竟不得其安排之意。又曰。以卦畫言之。

震以一陽居下。兌以一陰居上。故相對坎以一陽居中。離

以一陰居中。故相對但不知四隅之卦。卻如此對。何也。噫。

吾朱子推求之於卦畫。其古初所以制作自然之法象。歟。

補訂讀易隨抄 前圖 二十三

梅花書屋

升請述平日一得之愚。以成儒先之意。蓋後天八卦方位

因先天方位卦畫自然之對。取用於交易而已。初無他意

義也。卦畫之對。乾三陽與坤三陰。一對也。坎中陽與離中

陰。一對也。震初陽與兌末陰。一對也。艮末陽與巽初陰。一

對也。此四對者。造化自然之法象。而先天後天之所同也

先天方位。乾尊於南。陽畫多於上。陰畫多於下。故乾坤相

對於南北。離坎相對於東西。兌震相對於東南東北。巽艮

相對於西南西北。八卦四對。離坎橫而六卦縱。邵子曰。乾

坤定上下之位。坎離列左右之門是也。此造化之體也。後

天則因其定位之體以著其爻易之用焉。定位者尊卑貴賤之體。故卦之純氣中氣居四正。偏雜居四隅。交易者升降往來之用。故卦之交者居四正。不交者居四隅。故後天方位震用於東陽卦降而下。陰卦升於上。故震兌相對於東西。離坎相對於南北。巽艮相對於東南東北。乾坤相對於西南西北。八卦四對。震兌橫而六卦縱。邵子曰。至哉文王之作易也。其得天地之用乎。故乾坤交而爲泰。坎離交而爲既濟也。又曰。震兌始交者也。故當朝夕之位。坎離交之極者也。故當子午之位。艮巽不交而陰陽猶雜也。故居

補訂讀易隨抄

前圖 二十四

梅花書屋

用中之偏。乾坤純陽純陰也。故居不用之位也。又曰。震兌橫而六卦縱。天地之用也。邵子此三條之說已深得後天方位之旨。但卦畫自然之對。在先後天方位皆一橫三縱。邵子論後天震兌橫而六卦縱是矣。而其論先天者猶未歸一。乃云乾坤縱而六子橫。故後人惑焉。朱子推求後天卦畫相對。既得之於震兌離坎矣。而未能推之以通其餘。蓋因不知三縱一橫之相對而直以交午對角求之。故此義未徹。如月之將望而猶有一分之未圓。而有待於後人也如此。○先天八卦除乾坤坎離以純氣中氣居四正卦

位。外四隅四卦必兩縱相對。則不特陰陽相對。又且長少相對。然後二卦合而爲純氣中氣。而造化進退升降。自然交互之法象具焉。若以交午射角取對。則震巽皆一索之長男女。艮兌皆三索之少男女。陰陽相對雖可以合爲純氣。而長少不對。不可以合爲中氣。若六子橫取爲對。則巽兌皆女。而震艮皆男。長少雖對。而陰陽不對。其非是尤可知也。此論與雷風相薄。山澤通氣。交午言象處。並行不悖。因論卦對縱橫之妙理而索言之。

補訂讀易隨抄

前圖 二十五

梅花書屋

下經之困主受
 夫 兌 巽 包 乾
 容求故乾坤坎
 萃 兌 巽 包 坤
 離入於兌上巽
 困 兌 巽 包 坎
 下包括之中也
 革 兌 巽 包 離

補訂讀易隨抄 前圖 二十八

下經之終
 震 陽前
 漸 巽 艮 震 兌 之 體
 豐 震 艮 包 離
 巽 陰後
 兌 兌 包 坎
 渙 兌 包 坎
 中孚 巽 兌 震 艮 之 體
 既濟 未濟

終 坤 巽 兌 乾 艮

補訂讀易隨抄 前圖 二十九

易緯書曰。易六十四卦。文王以上下經分之。○邵子曰。易首乾坤。中坎離。終水火之交。皆至理也。又曰。乾坤坎離上篇之用。兌艮震巽下篇之用。○環溪李氏曰。易分上下。見於大傳大衍章。一篇之策之語。兼序卦至坎離別起。文義上經首乾坤。二老對立。序卦隱乾坤之名。下經首咸。二少合體。序卦隱咸之名。上經終於坎離。下經終於既濟。未濟。其間至理。惜乎師說之不傳。未能究其所以然也。○豫章蕭氏曰。周易以乾坤坎離為上經之主。以兌巽震艮為下經之主。於中乾坎震艮陽也。坤離巽兌陰也。上下經之卦。必先分而後序。重卦上下兩體。六十四卦。共百二十八體。必先以主客陰陽進退。羸縮之數。以分兩體之卦。為兩經。既分矣。又各以主客陰陽上下離合之美。以合兩體為一卦。然後方以主客陰陽始終先後之理。勢以序之。則知上下經一體不可多。不可少。而兩經中一卦不可先。不可後者矣。蕭氏全書。今錄於後。其至道妙義。精蘊之所在也。

朱允升曰周易卦序之義自韓康伯孔穎達以來往往欲求之孔聖序卦傳之外程朱諸儒用意尤篤至於臨川吳氏先生卦統之序述亦可謂求之至矣而其中間精密比次之故則猶有未當於人心者愚求之半生晚乃得豫章蕭氏讀易攷原之書以爲二篇之卦必先分而後序閱奧精粹貫通神聖誠古今之絕學也謹節縮爲上下經二圖於右而錄其全文於下以廣其傳於不朽云

讀易攷原 吉之泰和蕭漢中景元學

原上下經分卦第一

補訂讀易隨抄 前圖 三十

梅花書屋

聖人之作易也畫卦爲八而已及重爲六十四於是分其三十爲上篇之卦分其三十四爲下篇之卦既分上下又從而序次其先後皆有指先儒說易者執大傳後序兩篇爲據不復置思夫始作易者伏羲也自伏羲至文王數千年自文王至孔子又五六百年一篇之分與卦之序已定於孔子之先矣非卦與序待孔子出始序次之而分爲兩篇也孔子之作序卦也因卦之名說名之義序其名義前後相承以詔學者蓋教人觀易之一法韓康伯註易頗疑謂孔子特以明其義耳非易之綱也孔穎達從而爲之說

補訂讀易隨抄 前圖 三十一

梅花書屋

曰聖人本定先後自有指非用孔子序卦之意若原用孔子序卦之意不應其卦二二相偶蓋六十四卦兩兩相對乾與坤爲一對屯與蒙爲一對上經三十卦成十五對下經三十四卦成十七對伏羲文王本定先後以兩卦之對爲次序非以一卦之名爲次序韓孔之疑不爲無見但難有此疑所以乾坤之後受之以屯蒙屯蒙之後受之以需訟其義安在終無說以處之先儒因循不加攷論豈非千古讀易之闕典也哉竊謂聖人先分卦而後序必先名卦之所以分始可論卦之所以序卦非特名而後序篇非因序而始分作易本指有在卦名外者伊川先生始作上下篇義附易傳之後謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇然攷之上篇有乾者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有坤者凡四卦有乾者亦四卦聖人何嘗以乾爲陽盛而居上篇坤爲陰盛而居下篇哉且剝有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾又陽盛乃居下篇伊川曰剝雖陰長然又則陽極故居上篇大壯雖陽壯然又則陰盛故居下篇諸如此類往往逐卦推義以求合陽盛陰盛之說故條例不一費於辨析朱

文公作周易本義首言簡帙重大。故分上下兩篇。蓋不取伊川先生之說。其意若曰。二篇之分。初無義。特以簡帙重大而分耳。孔穎達曰。二篇。文王所定。今按文王所作六十四卦。繇辭。通不過七百一十五字。謂之簡帙重大。可乎。分爲二。各三十二卦。可也。上經止三十。下經乃三十四卦。何爲而然哉。由伊川之說。則分卦有義。由文公之說。則分卦無義。謂分卦無義。似不可。謂分卦有義。則又無說以定。後學將安從。且聖人先分卦而後序乎。先序卦而後分乎。伊川曰。二篇之卦。既分。而後推其義而爲之次。是先分而後序也。文公曰。簡帙重大。故分上下兩篇。是先序而後分也。然則孰是。伊川先分卦之說。爲是。特論卦之所以分。逐卦推義以求合。非自然。而然不可易者。故不得不論。夫卦之始畫也。乾南坤北。離東坎西。四方之正卦也。震東北。巽西南。艮西北。兌東南。四隅之偏卦也。周禮曰。其經卦八。方其畫而爲八也。總名經卦而已。及重而爲六十四。於是易分爲上下兩經。且聖人若何而分之。蓋先分八卦。次分餘卦附也。八卦之分。若何。乾坤坎離四正卦也。當居上經。震巽艮兌四偏卦也。當居下經。八卦既分。餘卦以次附焉。此兩

經所以分之綱領也。餘卦之分。若何。六十四卦之體。八卦之體。爲之也。每卦各具上下二體。則六十四卦。凡具一百二十八體。乾之體。十有六。坤之體。十有六。六子之體。各十有六。總爲一百二十八體。而成六十四卦。皆自八卦本體中分出。而生者也。上經乾坤坎離之卦。下經震巽艮兌之卦。所謂八卦之本體也。其體之分。出互合而生。五十六卦者。八卦本體之用也。或分出而生。上經之卦。或分出而生。下經之卦。當攷其卦體之所以分。八卦各十六體。或分在上經。或分在下經。又攷其卦體之所以合。或以此上體合彼下體。而或某卦明。或以下體合彼上體。而成某卦。明乎分體之義。而知上經之卦。不可移之下經。下經之卦。不可移之上經。眞不偶然也。何哉。夫八卦之體。分於上經者。止於六十。分於下經者。乃六十有八。所以然者。蓋上經以乾坤坎離爲主。下經以震巽艮兌爲主。乾坤坎離本體之卦。居於上經。其體之分。出於上經者。用於內也。分出於下經者。用於外也。震巽艮兌本體之卦。居於下經。其體之分。出於下經者。用於內也。分出於上經者。用於外也。用於內。爲主。用於外。爲客。是故乾坤坎離之分體。在上經爲主。在下經爲客。震巽艮兌之分體。在下經爲主。在上經爲客。今

以分體者詳列於後則知上經之六十體下經之六十八體非偶然者也。

乾之體十有六

見上經者十二

見下經者四

坤之體十有六

見上經者十二

見下經者四

右乾坤之十六體其分體之布於上下經或十二或四何也康節曰天之體四用者三不用者一地之體四用者三不用者一康節斯言爲皇極經世體數發非爲易上下經

補訂讀易隨抄

前圖 三十四

梅花書屋

體數發也然用其說推之義自脗合乾坤之體十有六四

也用其三三四所以十二體居上經不用者一四所以

餘四體居下經朱文公易學啓蒙曰陰陽之體數常均其

用數則陽三而陰一啓蒙斯言爲探著策數發非爲易上

下經體數發也然用其說推之義亦脗合蓋陰陽之數有

體用自體而言其數常均自用而言陽主進陰主退故其

爲數也陽常贏陰常縮以四計之陽能用其三陰止用其

一以十六計之則陽用十二陰用四矣陽之體數以四計

之用者三不用者一其一之不用者爲陰所用也陰之體

數以四計之用者一不用者三其三之不用者爲陽所用也是故乾之十六體其十二體乾之用體也其四體乾不

自川爲陰所用坤之十六體其四體坤之用體也其十二

體坤不自用爲陽所用是乾之用體在上經坤之用體在

下經何以言之六十四卦之體自八卦之體分出生也

八卦之體又自乾坤之體分出生也故六十四卦一乾

坤而已矣凡陽畫皆乾也凡陰畫皆坤也乾坤即易易即

乾坤乾坤二體合之即易之一體易之一體分之即乾坤

之二體也易之一體分而爲乾坤二體故易之一經分而

補訂讀易隨抄

前圖 三十五

梅花書屋

爲上下二經上經取陽升而上之義下經取陰降而下之

義上經所以明易之陽體即乾之陽體也下經所以明易

之陰體即坤之陰體也自六十四卦之體本於八卦而言

之則乾坤坎離爲上篇之主震巽艮兌爲下篇之主此易

之綱領也自八卦之本體本於乾坤而言之則上經乃乾

之陽體下經乃坤之陰體此又易之大綱領也惟其如是

此乾之用體十二所以在上經其不自用之體四爲陰所

用而在下經坤之用體四所以在下經其不自用之體十

二爲陽所用而在上經也。

坎之體十有六

見上經者八

見下經者八

震之體十有六

見上經者七

見下經者九

艮之體十有六

見上經者七

見下經者九

離之體十有六

見上經者六

見下經者十

巽之體十有六

補訂讀易隨抄 前圖 三十六

梅花書屋

見上經者四

見下經者十二

兌之體十有六

見上經者四

見下經者十二

右：上經坎與震艮皆陽卦也。坎之體八，震艮之體七，坎多而震艮少。離與巽兌皆陰卦也。離之體六，巽兌之體四，離多而巽兌少。蓋上經坎離為主，震巽艮兌為客。主勝於客，客下於主。坎八而震艮七，減其一。離六而巽兌四，減其二。陽卦減其一，奇數也。陰卦減其二，耦數也。下經巽兌與離皆陰卦也。巽兌之體十二，離之體十。巽兌多而離少。震艮

與坎皆陽卦也。震艮之體九，坎之體八。震艮多而坎少。蓋

下經也。震艮巽兌為主，坎離為客。主勝於客，客下於主。坎

八而震艮九，加其一。離十而巽兌十一，加其二。陽卦加其

一，奇數也。陰卦加其二，偶數也。○震艮巽兌之分體，視坎

離而為廉縮。其離之體，則又視坎之體而為進退也。所以

然者，六子之分體，惟坎之分體為最正。離震艮巽兌之體

各十有六，其分體或偏多於上經，而下經則少，或偏多於

下經，而上經則少。獨坎之十六體，中而分之，分其八於上

經，分其八於下經，所分之分體，最得其正也。其分體之正，由

補訂讀易隨抄 前圖 三十七

梅花書屋

本體之正故也。三畫者，坎之本體，十六體者，坎之分體也。

坎之本體有中畫，二畫之內，陽畫居中，不偏於下。其本體正，於上不偏於下，故

其分體亦正。上下經各八體。若夫震艮巽兌之本體，則偏矣。震艮

畫巽兌之陰畫，或偏於上，或偏於下。離之本體，雖有中畫，然中畫乃陰也。震

艮巽兌之本體，居偏而坎離之本體，居中。偏者必取正於

中。故震艮巽兌之體，視坎離而分體。震艮之體，視坎離而

為廉縮。巽兌之體，視

陽故離之分體，又視坎而分體。離之體，視坎

惟離之分體，視坎體而為進退也。則上經坎離八而離體

六者離視坎體而減其二也。減其二者，離以其體之耦數退居於坎體之下故也。以離三畫之本體察之，其上畫陽也，而耦數居陽畫之下，象與此合。下經坎體八而離體十者，離視坎體而多其二也。多其二者，離以其體之耦數進居於坎體之上故也。以離二畫之本體察之，其下畫陽也，而偶數居陽畫之上，象與此合。此所謂離視坎而分體也。又上經陽體之中，則坎先離後；下經陰體之中，則離先坎後。此亦視坎而為進退也。愚攷易至此，始悟聖人於易經六十四卦，並無衍文，而獨於坎曰習坎，豈無意歟？由是上經之卦體六十，一體不可得而增；下經之卦體六十八，一體不可得而減。其分體之數既定，斯成卦之數亦定。則上經三十卦，一卦亦不可得而增；下經三十四卦，一卦亦不可得而減。世儒或有以六十四卦中，惟乾坤坎離頤大過中孚小過，此之八卦正而不反，餘五十六卦皆反。聖人分六正十二反，合十有八為上經，分二正十六反，合十有八為下經，以謂得聖人十有八變而成卦之說。然十有八變，乃揲著成卦論也，非易上下經分卦論也。觀前所攷，則或井然矣。

原上下經合卦第二

補訂讀易隨抄 前圖 三十八 梅花書屋

既察乎上下經卦體之所以分，當察乎上下經卦體之所以合。今上下經之卦，有主有客，故先論其主卦之合體，後論其客卦之合體。而上經乾與坤，其體皆十二，其合體之義則相類；下經兌與巽，其體皆十二，其合體之義則相類。至坎與離、震與艮，其合體之相類亦然。詳列於後。

上經

乾十二體

二體本卦乾

二體合坤成泰否

二體合坎成需訟

二體合離成同人大有

補訂讀易隨抄 前圖 三十九 梅花書屋

一體合震成无妄

震兌陽畫在下，故二卦於上經為下卦，以合陽也。其於下經為上卦，以合陰也。

一體合兌成履

一體合巽成小畜

巽艮陽畫在上，故二卦於上經為上卦，以合陽也。其於下經為下卦，以合陰也。

一體合艮成大畜

乾於主卦則各以二體合於客卦，則各以一體合也。

坤十二體

二體本卦坤

二體合乾成泰否

二體合坎成師比

二體合震成豫復

二體合艮成謙剝

一體合巽成觀

巽陽畫在上故於上
經為上卦以合陽也

一體合兌成臨

兌陽畫在下故於上
經為下卦以合陽也

坤在上經陽體之中除本卦外皆以二體合陽卦所

謂陰在陽中皆逆行也是以獨不合離以陰居中故

也而離在下經以二體合坤又前所謂坤不自用之

體者十二為陽所用也

坎八體

二體本卦坎

二體合乾成需訟

二體合坤成師比

補訂讀易隨抄

前圖 四十

梅花書屋

一體合震成屯

一體合艮成蒙

震陽畫在下故於上
經為下卦以合陽也
艮陽畫在上故於上
經為上卦以合陽也

坎於主卦不合離離者坎之配也客卦不合巽兌合

陽不合陰也又其所以不合三卦者上經乾坤交父

母之象也六子不交男女之象也故泰否在上經下

經六子交夫婦之象也故咸損恒益既濟未濟在下

經

離六體

二體本卦離

二體合乾成同人大有

離在下經不
合乾而合坤

一體合震成噬嗑

震陽畫在下故於上
經為下卦以合陽也
艮陽畫在上故於上
經為上卦以合陽也

一體合艮成賁

離於上經主不合坤客不合巽兌合陽不合陰也亦

所謂陰在陽中皆逆行也又其所以不合坎者離之

配也上經六子不交如上文云

震七體

震在上經為客無本卦
巽者震之配上經六子不交故不合巽

一體合乾成无妄

一體合坤成復

一體合坎成屯

一體合離成噬嗑

補訂讀易隨抄

前圖 四十一

梅花書屋

一體合艮成頤

一體合兌成隨

餘一體合坤成豫

震在上經不與巽交故以其合
巽者合坤坤乃震之上體也

震卦陽畫在下故所合體除合坤成豫外前六體皆

居下卦以貴陽也

艮七體

艮在上經為客無本卦
兌者艮之配上經六子不交故不合兌

一體合乾成大畜

一體合坤成剝

一體合坎成蒙

一體合離成賁

一體合震成頤

一體合巽成蠱

餘一體合坤成謙

艮在上經不與兌交故以其合
兌者合坤坤乃艮之下體也

艮卦陽畫在上。故所合體除合坤成謙外。前六體皆居上卦以貴陽也。

巽四體

巽在上經爲客無本卦。震者巽之配。上經六子不交故不合震。

一體合乾成小畜

一體合坤成觀

一體合艮成蠱

一體合兌成大過

巽在上經止有四體。分二體合主卦乾坤。分二體合客卦艮兌其合主卦也居上卦其合客卦也居下卦。以合巽畫之陰陽也。

兌四體

兌在上經爲客無本卦。艮者兌之配。上經六子不交故不合艮。

補訂讀易隨抄

前圖 四十二

梅花書屋

一體合乾成履

一體合坤成臨

一體合震成隨

一體合巽成大過

兌在上經止有四體。分二體合主卦乾坤。分二體合客卦震巽其合主卦也居下卦其合客卦也居上卦。以合兌畫之陰陽也。

下經

兌十二體

二體本卦兌

二體合艮成咸損

艮者兌之配也。上經六子不交下經文矣。故合二體。

二體合離成革睽

二體合坎成困節

下經離十坎八體數多。故兌以二體合與巽同。

一體合巽成中孚

一體合震成歸妹

震巽非兌之耦也。故合一體。震巽在上經兌爲下卦合兌之陽。畫在下經兌爲上卦合兌之陰畫。

一體合乾成夬

一體合坤成萃

乾坤在下經止有四體。故各分之二而兌之陰畫在上故下經兌爲上卦乾坤爲下卦。兌之陽畫在下故上經兌爲下卦乾坤爲上卦。

巽十二體

二體本卦巽

二體合震成益恒

震者巽之配也。上經六子不交下經文矣。故合二體。

補訂讀易隨抄

前圖 四十三

梅花書屋

二體合離成家人鼎

二體合坎成渙井

下經離十坎八體數多。故巽以二體合與兌同。

一體合兌成中孚

一體合艮成漸

艮兌非巽之耦也。故合一體。艮兌在上經巽爲下卦客。也在下經巽爲上卦主也。

一體合乾成姤

一體合坤成升

乾坤在下經止有四體。故各分之二而巽之陰畫在下故下經巽爲下卦乾坤爲上卦。巽之陽畫在上故上經巽爲上卦乾坤爲下卦。

震九體

二體本卦震

一體合巽成恒益

巽者震之配也。上經六子不交下經文矣。故合二體。

一 體合兌成歸妹	艮兌非震之類也 體合一體
一 體合艮成小過	
一 體合離成豐	一 體合坎成解
一 體合乾成大壯	離坎乾亦非其類也 故亦以一體合
八卦獨不合坤	震陽卦也在下經陰體而坤在下經 只有四體合陰不合陽故也
震在下經除合二體外餘五卦並以震為上卦下經	
貴陰而震之上畫陰所謂陽在陰中陽逆行也	
艮九體	
二 體本卦艮	
補訂讀易隨抄 前圖 四十四	梅花書屋
二 體合兌成損咸	兌者艮之配也上經六子 不交下經交矣故合二體
一 體合巽成漸	震巽非艮之類也故合一體
一 體合震成小過	
一 體合離成旅	一 體合坎成蹇
一 體合乾成遯	離坎乾亦非其類也 故亦以一體合
八卦獨不合坤	艮陽卦也與震同義
艮在下經除合二體外餘五卦並以艮為下卦下經	
貴陰而艮之下畫陰所謂陽在陰中陽逆行也	
離十體	離在下經為客無本卦

二 體合坤成晉明夷	離在上經合乾不合坤貴陽也在下經合坤不合乾貴陰也又離在下經以二 體合坤坎在上經以二體合坤。下經離十坎八故離除合坤外餘與坎同
二 體合兌成睽革	下經貴陰而下經上卦中 異兌為陰故各以二體合
二 體合巽成鼎家人	
二 體合坎成未濟既濟	離坎配也上經六子不交下經交矣 故離以二體合坎坎以二體合離
一 體合震成豐	下經貴陰而震之陰畫在 上故為上卦以合陰也
一 體合艮成旅	下經貴陰而艮之陰畫在 下故為下卦以合陰也
坎八體	坎在下經為客無本卦
二 體合兌成節困	下經貴陰而下經主卦中
補訂讀易隨抄 前圖 四十五	梅花書屋
二 體合巽成井渙	異兌為陰故各以二體合
二 體合離成既濟未濟	與離義同
一 體合震成解	下經貴陰而震之陰畫在 上故為上卦以合陰也
一 體合艮成蹇	下經貴陰而艮之陰畫在 下故為下卦以合陰也
乾四體	乾在下經為客無本卦
一 體合兌成夬	一 體合巽成姤
一 體合震成大壯	一 體合艮成遯
乾四體而與下經四主卦合者貴陰也故兌震之陰	
畫在上而卦亦在上巽艮之陰畫在下而卦亦在下	

陽而合陰。所謂陽在陰中皆逆行也。又乾之用體十
二在上經。此四體乃不自用之體。為陰所用也。

坤四體

坤在下經為客無本卦

二體合離成明夷晉

一體合兌成萃

一體合巽成升

坤在下經。不與乾坎艮震陽卦合。下經貴陰也。所合
者巽離兌三女。即坤之三畫也。於此見下經為易之
陰體。尤為明白。

補訂讀易隨抄

前圖 四十六

梅花書屋

或曰。既言上經為易之陽體。下經為易之陰體。今觀乾居
上經之首。則坤亦當居下經之首可也。乃從乾之後。相耦
成對。而居上經。何也。曰。下經所以別於上經者。以為易之
陰體也。其為易之陰體。則坤之陰體也。坤所以不居下經
而居上經者。蓋有說焉。夫八卦之初。一乾坤而已矣。此指未生
六子之乾純陽也。坤純陰也。上經易之陽體。即乾之陽體。
下經易之陰體。即坤之陰體。其體之本然者。固如此也。乾
坤交而生六子。於是乾坤與六子。並體對位而成八卦。此指
既生六子之乾坤。○未生六子前之乾坤。先天之乾坤也。
既生六子後之乾坤。後天之乾坤也。先天後天一乾坤也。

未生六子既生方其未生六子也。乾與坤渾然純陽純陰
六子異其名耳。之體也。乾純陽之一體。非有上下二陽體也。坤純陰之一

體。非有上下二陰體也。及坤來從乾。乾往交坤。雖未生六

子。坤一從乾。即有乾上坤下之象。乾一交坤。即有乾下坤

上之象。一體之乾坤。為上體。又為下體。而已成上下二體

矣。一體之乾坤。三畫卦之乾坤也。二體之乾坤。六畫卦之

乾坤也。三畫卦之乾坤。六畫卦乾坤之本體也。六畫卦之

乾坤。三畫卦乾坤之用也。使乾居上經。自為一經。坤居下

經。自為一經。是乾自乾坤自坤也。乾自乾坤自坤。豈有造

補訂讀易隨抄

前圖 四十七

梅花書屋

化坤從乾而後。成造化。坤從乾。則其體屬乎乾矣。此坤卦
所以不居下經。從乾以居上經也。雖然。此上下二體六畫
卦之乾坤也。乃三畫卦乾坤之用也。所謂上經易之陽體
即乾之陽體。下經易之陰體。即坤之陰體者。此以三畫純
陽純陰之本體而言也。何者。易之本體。乾坤三畫而已。六
子之六畫。自乾坤之三畫而生。六十四卦之六畫。自八卦
之六畫而生。凡陽皆乾。凡陰皆坤。所謂凡陽皆乾者。凡陽
畫皆自乾之三畫而生也。非皆自乾之六畫而生也。凡陰
皆坤者。凡陰畫皆自坤之三畫而生也。非皆自坤之六畫

補訂讀易隨抄

前圖 四十八

梅花書屋

而生也。卦上下體有乾或坤者，自乾坤六畫卦之上下體而生也。其無乾體坤體者，不自乾坤之六畫卦而生也。若其陽畫陰畫，則皆自乾坤之三畫而生也。故六十四卦一乾坤而已矣。謂三畫卦之乾坤也。易大傳中所謂乾坤，多指三畫卦之乾坤。如曰乾天也，故稱乎父。坤地也，故稱乎母。如曰乾以君之坤以藏之。如曰乾坤其易之緼邪。乾坤成列而易立乎其中矣。如曰乾坤其易之門邪。乾陽物也，坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體，皆指三畫卦之乾坤。非指六畫卦之乾坤也。三畫六畫本無二乾坤然伏羲始畫者一體三畫之乾坤也文王繫辭者

二體六畫之乾坤也不別而言之則義不明是故坤之六畫卦雖從乾而居於上經，若其三畫之純陰所以為易下經之本體者，固自若而未嘗少間斷也。何則？夫陰陽之體數常均，而用數則陽三陰一。前當備論之矣。上經乾之陽體，下經坤之陰體，所謂陰陽之體均也。而其用則不同。乾之十六體用其四之三，而十二體在上經。坤之十六體用其四之一，而四體在下經。今觀其四體之所合，不合於他而獨合於離。上離下兌，上巽下之四體，天兌之上畫離二五之中畫，巽之下畫，即坤純陰之三畫也。以其合體者觀之，坤三畫純陰之體

補訂讀易隨抄

前圖 四十九

梅花書屋

固隱然在下經之中，未嘗少間斷也。易象之示人明矣，而他體安得以雜乎坤體哉？故不合於他而獨合於兌離巽。非坤之合兌離巽也，惟巽之下離之中兌之上，此三者與坤合也。三者之內闕其一，不可與坤合。三者之外雜其一，亦不可與坤合。三畫純陰之本體固如此也。故曰自六十

四卦之體本於八卦而言之則乾坤坎離為上篇之主震巽艮兌為下篇之主自八卦之體本於乾坤而言之，則上經乃乾之陽體，下經乃坤之陰體。三畫義各不相戾也或者又曰今下經之坤體合於兌離巽自外無所雜蓋

純乎坤三畫之陰也，則上經之乾體亦當合震坎艮自外無所雜，使純乎乾三畫之陽可也。及攷上經乾體之所合，則不然。於內二體乾之本體也，餘合於坎上坎下艮上震下。固其為艮之上畫坎二五之中畫震之下畫，純乎乾三畫之陽也。合此足矣，而又合於坤離巽兌。何坤體之在下經，止純乎坤三畫之合而不雜乎乾三畫之合。乾體之在上經，既純乎乾三畫之合而又雜乎坤三畫之合，其合體之義，乃若是其不同耶？曰陽得兼陰陰不得兼陽，今且以乾坤三畫觀之，陽之畫奇則乾之三畫其數三陰之畫耦

則坤之三畫其數六然乾用九者乾三畫之奇兼乎坤三畫之耦故用九陽得兼陰也坤用六者坤三畫之耦不得兼乎乾三畫之奇故止用六陰不得兼陽也即是推之義亦不相戾也然乾之在上經者十二以其八體合乾坤坎離餘四體合震巽艮兌皆合陽體坤之體在上經者十二合於乾坎艮震巽兌亦皆合陽不合陰也雖欲移一卦置之下經得乎乾之體在下經者四亦合震艮巽兌乃合陰體也坤之體在下經者四合於巽離兌亦皆合陰不合陽也雖欲移一卦置之上經得乎若夫上下經之坎與離對

補訂讀易隨抄

前圖 五十

梅花書屋

兌與巽對震與艮對其合體之義皆然雖欲互移一卦亦不可得也或者又曰所謂上經者以其爲易之陽體下經者以其爲易之陰體固也然乾坤坎離爲上經之主卦於內乾坎固陽也而坤離則陰也非純乎陽何以得爲陽體兌與震艮爲下經之主卦於內兌與固陰也而震艮則陽也非純乎陰何以得乎陰體曰以先天圖觀之乾坤坎離四正卦也雖非無陰然陽爲貴震巽艮兌四偏卦也雖非無陽然陰爲貴何以明之上經乾與坤爲對乾南坤北則乾尊坤卑也坎與離爲對坎西離東則坎先離後也

天道左旋

乾自南而西地道右轉坤自北而西豈非四正之卦以陽爲貴乎下經震與巽爲對巽居上而震反居下艮與兌爲對兌居上而艮反居下豈非四隅之卦以陰爲貴乎所以坤離雖屬陰無害乎上經之爲陽體震艮雖屬陽無害乎下經之爲陰體也又上經乾與坤爲對坎與離爲對四正之卦相與貫屬所以同居上經下經震不與巽對艮不與兌對震艮乃自爲一對巽兌亦自爲一對其四隅之卦子立於四正之外若不相屬所以別爲一經云

原上下經卦序第三

補訂讀易隨抄

前圖 五十一

梅花書屋

六十四卦孔子已序之矣奚待再論孔子曰書不盡言言不盡意聖人立象以盡意是聖人之言不盡於言而盡於象此不可以不論也蓋易先有卦象後有卦名又其後有卦辭八卦成列因而重之王弼謂伏羲重卦邵氏朱文公之說亦然特其卦象未有卦名卦辭爾夫易者象也象之意微矣當思聖人定六十四卦之序以兩卦一對而爲之次其在伏羲重卦之後文王未名卦之先乎何以知之蓋畫兩卦而爲之次者伏羲也所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射邵氏朱氏圖說甚詳以見每卦必有

對。今易經六十四卦。亦兩卦爲一對。是畫卦此法也。重卦亦此法也。故知其爲伏羲之易也。又按孔穎達言聖人本定先後。以二二相偶。朱文公言伏羲以上無文字。只有圖書。最宜詳玩。因取上下經卦。每兩卦作一對。一直具十二畫。而觀其象。頗悟聖人序卦之意。今列於后。

上經

上經三十卦之象之序。合而言之。所謂易之陽體。乾坤坎離爲主者。是也。分而言之。乾坤坎離雖均之爲主。然乾坤君也。坎離臣也。就乾坤言之。乾陽也。坤陰也。又就

補訂讀易隨抄

前圖 五十二

梅花書屋

坎離言之。坎陽也。離陰也。陽體之中。又有陰陽之分焉。前爲陽中之陽。後爲陽中之陰。故乾坤坎離。或用事於前。或用事於後也。

始

與坎
兌離

乾

坤

乾居六十四卦之首。其爲上經之主。固不待論。乾與坤爲一對。是乾爲主。坤從乾也。此則當論。何者。以易經卦次而觀。則乾第一。坤第二。屯第三。但見其爲乾先。坤後。不見其爲乾上。坤下。安在其爲坤從乾邪。以坤卦爲從乾。則可。惟謂屯卦爲從坤。可乎。惟以兩卦爲對而觀。則是乾之六畫在上。坤之六畫在下。乾

爲坤從。其義始明。大傳曰。天尊地卑。乾坤定矣。定於乾上。坤下之對。非定於乾卦坤卦也。又曰。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。取於乾上。坤下之對。非取於乾卦坤卦也。又上卦爲外。下卦爲內。乾上坤下。天包地外也。故觀象於對。聖人之法也。

補訂讀易隨抄

前圖 五十三

梅花書屋

上經之圖。其君卦則屯。其臣卦則需。乾爲主。坤從乾。其臣卦則坎。用事離不得。用事陽中之陽。故也。師。比。坎。用事。乾爲主。蒙。訟。比。坎。用事。

乾坤之後。受之以屯。蒙。需。訟。師。比。六卦。此六卦。皆有坎之體焉。坎在上。經其體八。於內二。體合而成。習坎卦者。坎之本體也。餘六體。分而爲屯。蒙。需。訟。師。比。六卦。坎之用體也。坎之體。居上經諸卦之最後。而坎之用。居上經諸卦之最先。所以承接乾坤而統攝諸卦也。屯與蒙爲一對。合十二畫。觀之。坎之六畫。包震艮於中也。分而觀之。屯之爲卦。坎

震也。蒙之為卦。艮坎也。然屯蒙之象。即坎之象。欽之則屯。蒙二卦之四象。藏於坎卦本體六畫之中。發之則坎卦六畫所含之四象。出而為屯蒙二卦。震長男。坎中男。艮少男。上經諸卦。惟此一對。具乾之三男。無陰體之雜。乾父正位於外。坤母正位於內。乾之三男。首出用事。故為諸卦先也。乾坤首用坎而不用離。坎惟合震艮。而不合巽兌者。上經乾開坤闢之初。如歲之春。如日之旦。陽德方興。而羣陰盡伏也。易有伏體一見則一伏。坎見則離伏。震見則巽伏。艮見則兌伏。坎不合震之上體。而合其下體。屯不合艮之下體。而合其上體。蒙震之陽在下。

補訂讀易隨抄

前圖 五十四

梅花書屋

艮之陽在上也。先屯後蒙者。屯之陽生於下體之下。而達於上體之中。蒙之陽始於下體之中。而達於上體之上也。自震之下。達於坎之中。又自坎之中。達於艮之上。陽升而上之序也。震之下畫。坎二五之中畫。艮之上畫。即乾三畫之純陽也。坎以中畫之陽。下合震之下畫。上合艮之上畫。而成三陽純乎乾體。此屯蒙所以繼乾坤之後。而能首出用事也。此需訟師比。所以又繼於屯蒙之後。而乾坤皆與坎合也。需訟一對。坎上乾下。乾上坎下。蓋乾之上下體與坎合也。先需訟。後師比者。乾為主。而先合於坎。故坤從乾。

而亦與坎合也。需先於訟者。坎先合乾。而後乾合坎也。師先於比者。坤先合坎。而後坎合坤也。坎先合乾者。乾坎皆陽而乾尊也。故坎先來合乾。子從父也。坤先合坎者。坤陰也。坎陽也。陽用事。故坤先來合坎。母從子也。比六卦而觀。可以見坎之用事。而上經之初。為陽中之陽也。

補訂讀易隨抄

前圖 五十五

梅花書屋

上經中一節乾坤交而旁生六子之象也消長之幾著焉蓋其初也乾南坤北自泰一交坤來南而爲主乾遂居下自是坎不用事而離用事矣故同人大有接迹於後

見異震民
縱橫攝國

於外 包拓

於內參錯

將以客而

從
主也

花書

上經之終

兌巽艮震下經之主。上經之客也。在上經之初皆不能自

爲卦必依於乾坤坎離而後成卦客依主也至此而隨蠱

頤大過四卦客自爲卦不得不察出謙而前五卦上經

之上陽中之陽故陽盛而主旺客衰由薄而後上經之丁

陽中之陰故陽微而主衰客旺前十五卦轉坤坎離之體

震艮巽兌之體少主盛客微也車坎坎震言情

不存

上經之終

兌巽艮震下經之主。上經之客也。在上經之初皆不能自

爲卦必依於乾坤坎離而後成卦客依主也至此而隨蠱

頤大過四卦客自爲卦不得不察出謙而前五卦上經

之上陽中之陽故陽盛而主旺客衰由薄而後上經之丁

陽中之陰故陽微而主衰客旺前十五卦轉坤坎離之體

震艮巽兌之體少主盛客微也車坎坎震言情

之中。乾復多於坤。乾十坤七坎復多於離。坎六離二均之爲主而陽

又勝於陰也。後十五卦。乾坤坎離之體少。三十震艮巽兌之

體多。^七主漸衰而客漸盛也。於震艮巽兌諸體之中。震多。

於巽震六艮多於兌艮五蓋上經之末雖陽中之陰而本

實陽客雖侵主而猶未遽以陰勝陽也乾坤坎離諸體之

中坤多於乾九五離多於坎離四則主既向衰而陰反先

勝於陽失其所以爲主之道矣故震艮巽兌不依於乾坤

坎離而自爲卦始於隨蠱終於頤大過皆客自爲卦也此

四卦者客之營壘機筭也

補訂讀易隨抄

五十一

10

柳花書

— 44 —

上經諸卦惟臨觀對純陰無陰體之雜皆坤倡離和故

下噉噉一 對所以相承也氣復繼噉噉竟之後无妄大畜

主更客盛矣。雖然客豈遽侵主哉。主交客而故其來也。坤

主衰客盛。奔蹶然客豈適何主哉。主亥客而致其來也。地

卦之首。由此而上。陽日以長。而主盛。由此而下。陰日以長。

而客強蓋陰陽主客盛衰消長之幾會也。幾一失而謙豫

主交客而致其來矣。然主雖交客而客猶依主也。再失而

爲隨蠱則客不復依主而能自立矣方其一失也坤交艮

震而成謙謙其卦居隨蠱之先則主之交客猶在吾疆眇而未入於吾之窟穴也及其再失也坤交兌巽而成臨觀其卦居隨蠱之後則入客之窟穴之內與客之貴者交矣自是而後皆震艮之體噬嗑一對與之交者離也剝復一對與之交者坤也其極至於无妄大畜一對則與之交者乾也无妄以乾合震乾猶居震之上大畜以艮止乾乾反居艮之下回視上經之初育出庶物幾於冠履倒置故受之以頤大過艮巽震兌而終焉於是上降為下客反為主此豈偶然之故觀象者可不極深而研幾於此哉

補訂讀易隨抄

前圖

五十八

梅花書屋

下經

易經之有上下猶詩之有正變下經卦序當以變觀不當以正觀也未交泰以前乾南坤北既交泰以後乾北坤南此變也

下經非首咸恒首兌艮震巽也非終既未終坎離也蓋始乎山澤通氣雷風相薄終為水火不相射六子交也上經父母交六子不交至下經始交上經乾坤之交居中而六子交於下經前與後者猶父母居室處堂上之正中而六子之夫婦其居室對列乎堂下之左右有尊卑

卑自然之法象焉此所以首咸恒而終既未也

始

巽坎艮坤
兌離震

咸

恒

兌巽包艮震以唱

遯

乾居艮震外

晉

坤為主統坤

家人

離用事女三

蹇

坎居艮震外

損

震艮包兌巽以和

下經之主卦之離也

補訂讀易隨抄

前圖

五十九

梅花書屋

乾坤坎離上經之主至下經為客除既未為易經始終外餘皆不能自為卦必依於主而後成卦獨晉明夷一對坤離合而能自為卦蓋在上經之末坤為主離用事以至此也○合晉明夷一對與家人睽一對論之坤統三女居遯大壯蹇解之中而兌與包坤離於內亦坤為主離用事也○合遯大壯一對與蹇解一對論之乾坎居艮震之外內陰外陽內順外健坤離唱而乾坎和也○合咸恒一對與損益一對論之咸恒一對兌巽包艮震損益一對震艮包兌巽咸恒居前損益居後兌巽唱

而艮震和也。咸恒損益四卦往來上下縱橫馳騁於下經之前。主卦之藩城籬柵也。○合此一節十二卦參攷之。皆陰唱而陽和。此下經之所以爲下經也。

下經之⑤ 夬 姤 兌巽包乾

萃 升 兌巽包坤

困 井 兌巽包坎

革 鼎 兌巽包離

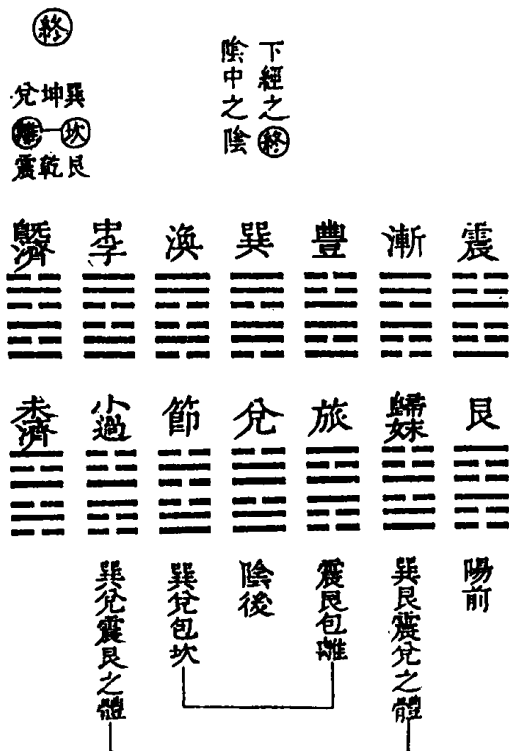
兌巽爲下經之主。猶乾坤爲上經之主。其卦均其體敵。

補訂讀易隨抄 前圖 六十 梅花書屋

自體而觀。上經乾坤之體十二。坎八震艮七離六兌巽四。乾坤最尊也。下經兌巽之體十二。離十艮震九坎八乾坤四。兌巽最貴也。乾坤居上經。其體十二。兌巽在下經。其體十二。豈非兌巽與乾坤並乎。自卦位而觀。乾居南之正中。兌巽居南之兩旁。三體相比。皆有上方。及泰否既交。則坤南乾北。兌巽與坤聯於上方。他體莫得與焉。此下經中一節之卦象。所以有兌巽而無震艮也。然上經乾坤最尊。而乾又尊於坤。下經兌巽最貴。而兌又貴於巽。何也。先天圖太極生兩儀。兩儀生四象。四象生

八卦。圖內太陽一象加一奇而爲乾。加一偶而爲兌。乾一兌二。乾兌實並立乎太陽一象之上。他卦不得並焉。此兌乾所以能相視爲敵體。此乾所以爲上經之主。而兌獨能轉上經而爲下經。而以其體居六十八體之最先而爲主也。然不特下經之象。其體居先。自上經後一節十二卦。首之以隨蠱一對。已居其最先矣。知微知彰。知柔知剛。觀卦序之象者。思過半矣。

補訂讀易隨抄 前圖 六十一 梅花書屋

下經之下一節震艮巽兌四主卦具焉不居下經之前乃居下經之後蓋下經之初陰中之陽動也用也下經之末陰中之陰靜也體也所以然者體立於內而用行於外也然震艮兌巽四卦於此又震艮居前而巽兌居後者震艮陽也陽由此而出布於上也巽兌陰也陰由此而入伏於下也又合此下一節十二卦而並論之則震自震艮自艮巽自巽兌自兌分陰分陽各自爲對此震艮巽兌之分體也漸歸妹中孚小過四卦陰與陽合而成一卦此震艮巽兌之合體也至豐旅渙節四卦又

嘗攷夫易之卦六十有四乾坤坎離爲上經之用兌巽震

艮爲下經之用所用之卦各三十有二也而乾坤坎離所用之三十二卦於內三十卦居上經既未居下經兌巽震艮所用之三十二卦自咸恒至中孚小過盡居下經此又上篇所用卦得以居下篇而下篇所用卦不得以居上篇者上得以兼下下不得以兼上也又攷之乾坤坎離之體正兌巽震艮之體偏正則全偏則不全兌巽震艮唯其偏也故所用之卦止居下篇不居上篇居其下失其上偏也就下篇言之止居始不居終居其始而失其終亦偏也乾坤坎離所用之卦則貫上下該終始而包其全矣正故也

或曰乾坤坎離之體雖皆得其正非皆得其全乾坤之體謂之全可也坎離之體謂之全可乎曰坎離之體雖不得乾坤之全而得乾坤之中惟其中也不偏於上不偏於下故爲上經之尾又爲下經之尾而用其全也夫乾之中畫交於坤畫之中而成坎是坎之本體得乾之中畫不得乾之上下畫也非全也及用以交離則得乾之上下畫而乾之三畫全矣不特乾之三畫全其本體有乾之上下畫今交離之中畫則坤之三畫亦全矣夫坤之中畫交於乾畫之中而成離是離之本體得坤之中畫不得坤之上下畫

也。非全也。及用以交坎。則得坤之上下畫。而坤之三畫全矣。不特坤之三畫全。其本體有乾之上下畫。今交坎之中畫。而乾之三畫亦全矣。是坎離體得乾坤之中。用得乾坤之全。不謂之全不可也。所不同者。乾坤以體言。坎離以用言。其所以全則有間矣。乾坤之全。自其始而本體已全。坎離之全。要其終待合而後全。此乾坤之體。所以總六十四卦之全。而爲之始。坎離之用。所以總六十四卦之全。而爲之終也。又嘗反覆諸卦象。以攷乾坤坎離之體用。蓋乾坤體全而用也。中。坎離體中而用也。全。斯義也。亦不可不論。

補訂讀易隨抄 前圖 六十四 梅花書屋

乾坤之體。居上經之始。而其用居上經中一節之正中。泰否是也。坎離之體。居上經之終。而其用居下經之終。既未是也。乾坤之體全。坎離之用全。上文已論。至於乾坤之用。不居上經之前一節。不居下經之後一節。必居中一節之正中者。豈非以其中哉。若夫坎離之體。所以居上經之終者。又豈非總六十四卦之全。而居其中哉。故曰。乾坤體全而用也。中。坎離體中而用也。全。以卦之所居察之。信其然也。又以一日論。則上經猶晝。下經猶夜。以一歲論。則上經猶春夏。下經猶秋冬。上經之初。坎震用事。春之象也。上經

之末。離火用事。夏之象也。下經之初。兌澤用事。秋之象也。下經之末。坎水用事。冬之象也。此兩經前後之脈絡。故具論於此。又上經三十卦。其六十體。而離居六十體之最末。下經三十四卦。其六十八體。而坎居六十八體之最末。上經陽體也。終之以離者。陽極而一陰生也。下經陰體也。終之以坎者。陰極而一陽生也。陽極陰生。上經所以轉而爲下經。陰極陽生。下經豈不可復轉而爲上經乎。此坎之一體。聖人亦屬意於屯之上體矣。故上下經之卦序。當循環觀象。而易本一經也。又以乾坤之三畫觀之。其體全。而中在全之內也。中具於全體之內。故用無非中也。中無盡用。隨取隨有也。其用居上經之正中者。用之中非外鑠也。固有之也。上經內也。以坎離之三畫觀之。其體中而全在中之外也。雖得中不得全。然中則不偏矣。克之以至其極可全也。其用在下經之極末者。以我之中。合彼之中。剛柔交濟。內外合一。而後極其全也。惟全故有中。乾坤是也。惟中故能全。坎離是也。又乾坤之全。本體之全也。以人道譬之。生知安行之全也。其體全。而溥博淵泉時出之用。無一不中也。自然而全。亦自然而中也。聖人之事也。坎離之全。待

補訂讀易隨抄 前圖 六十五 梅花書屋

合而全。以人道譬之。學知利行之全也。其體受中而生其體而微也。必由學以克廣之。至於極而後全也。賢人之事也。若夫得聖人之一體。與夫不該不偏一曲之士。時有所用。不能相通者。猶之艮之陽偏於上。震之陽偏於下。巽之陰偏於下。兌之陰偏於上也。雖有陽與陰上與下之不同。其爲偏則同也。偏則不中矣。不全矣。雖然。易變易也。震之三畫變其上。則爲離。昔之不中者。於是乎中矣。又變其中。畫則爲乾。昔之不全者。於是乎全矣。巽也。艮也。兌也。亦然。此孟子人皆可爲堯舜。伊川學須變化氣質之義也。易之

補訂讀易隨抄

前圖

六十六

梅花書屋

象玩而索之。其義無窮。因附論於兩經卦序已畢之後。

論卦變

繫辭傳曰。剛柔相推而生變化。○法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。○變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。

卦變謂某卦自某卦來者。始於漢末虞仲翔之說。恐非聖人之意。故卦變圖不錄。

朱子曰。卦變圖蓋易中一義。非畫卦作易之本旨也。如剛來柔進之類。亦是就卦已成後。用意推說。以見此爲自彼卦而來耳。非真先有彼卦。而後方有此卦也。古註說賁卦自泰卦而來。程子非之。以爲乾坤合而爲泰。豈有泰復變爲賁之理。殊不知若論伏羲畫卦。則六十四卦一時俱下。若如文王孔子之說。則縱橫曲直。反覆相生。無所不可。要在看得活路。無所拘泥。則無不可通耳。

論卦主

先儒論卦主多有不同。或以爲成卦之主。或以爲上下卦之主。又或有以卦位之尊。或以陰陽消長所極之畫爲主。或以爲六子重卦主悔。六子合卦主貞。卦之有坎離者。必以坎離爲主。无坎離者。然後震巽艮兌爲主。恐非聖人之意。須活看爲妙。故先儒有卦主圖不錄。

補訂讀易隨抄

前圖

六十七

梅花書屋

如屯卦則宜以初九九五為主又雷動雲興得雨而生
物暢遂也如坎離則宜二五為主重震則宜以初九為
主重艮則宜以上九為主不可執也

論卦位

說卦傳曰兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭
用柔剛故易六位而成章

上陰五陽四陰三陽二陰初陽

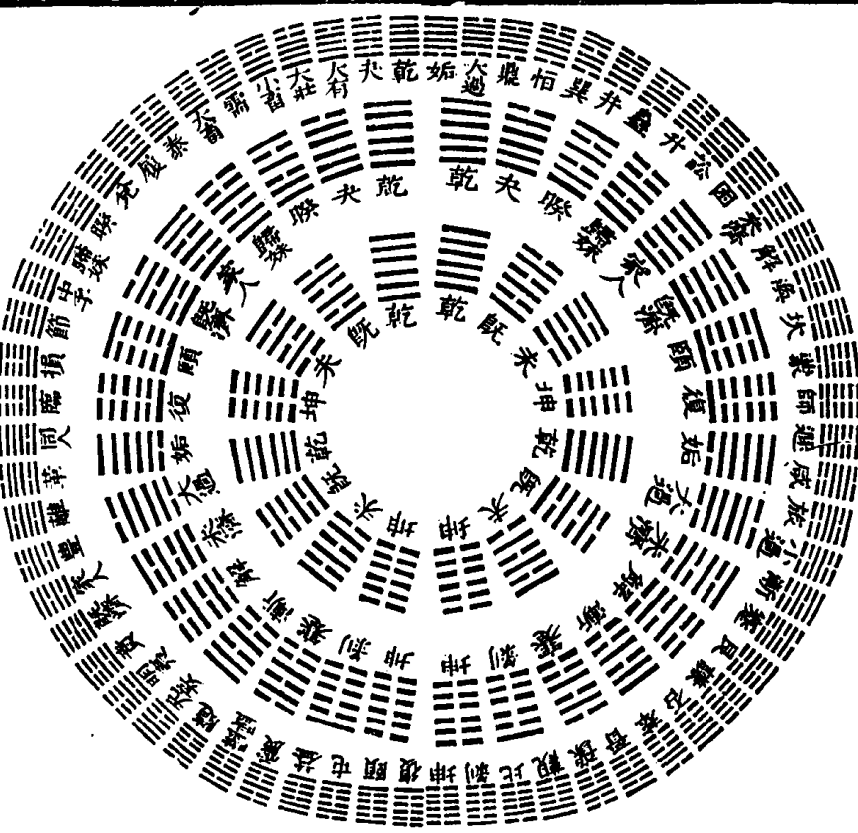
天人地天人地以三畫內外體言

卯辰巳午未申酉戌亥子丑寅以一日十二時言
一年十二月準此

梅花書屋

互體圖

外層六十四卦
中層二卦互為一卦共三十二卦
內層二卦又互為一卦共十六卦

易大傳曰雜物撰德辯是與非則非其中爻不備○朱子
曰此謂卦中二三四五畫元儒謂之互體是也以二三

梅花書屋

四爲一卦。又以三四五爲一卦。爻辭取象。或以上下二正體之卦。或以中間二互體之卦。春秋左傳所載。占筮間取互體。漢魏以來諸儒說象。每取互體。蓋易中取象之一端。不可廢也。○吳先生曰。自昔言互體者。不過以六畫之四畫互二卦而已。未詳其法象之精也。今以先天圖觀之。互體所成十六卦。皆隔八而得。縮四而一。圖之左邊。起乾九。歷八卦而至兌歸妹。又歷八卦而至家人既濟。又歷八卦而至頤復。圖之右邊。起姤大過。歷八卦而至未濟解。又歷八卦而至漸蹇。又歷八卦而至剝坤。左右各二卦互一卦。

合六十四卦互體。只成十六卦。又合十六卦互體。只成四卦。乾坤既濟未濟也。周易始乾坤。終既濟未濟。以此歟。中層左右各十六卦。其下體兩卦相比。一循乾一坤八之序。其上體十六卦。兩周乾一坤八之序。可玩其內層下體乾離坎坤爲序。其上體乾坎離坤爲序。而四周之尤可玩。

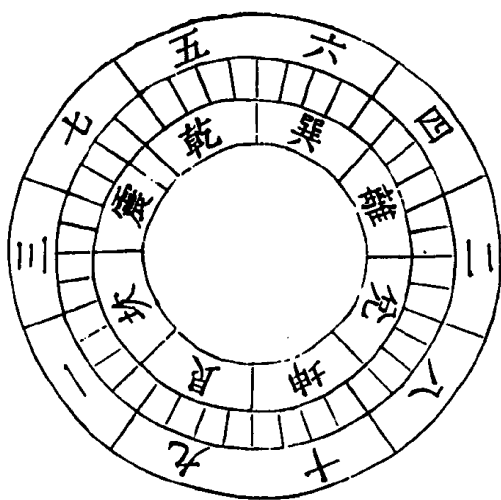
補訂讀易圖說

前圖 七十

梅花書屋

卦數圖

卦數圖

邵子曰有意象有言象有象象有數象數象者七日八月三年十年之類是也。一數屬艮坎。二數屬離兌。三數屬坎震。四數屬巽離。五數屬乾。六數屬巽。七數屬震乾。八數屬兌坤。九數屬艮。十數屬坤。○吳先生曰。此以一數析為四分。十數凡四十分。均為八卦。每卦占五分。乾統三男。占五分。陽數於左。三女從坤。占五陰數於右。陽數中於五。陰數中於六。故在上。陽數究於九。陰數究於十。故在下。一附九合十數於左下。四附六合十數於右上。三與七合十數而左升。二與八合十數而右降。莫非自然。若以乾占天五。正位。於上。坤占地十。正位於下。則雷風以氣附天。山澤以形附地。水火以質居天地之間。又父上母下。三男三女。各順長少之序。列於左右。法象尤著。

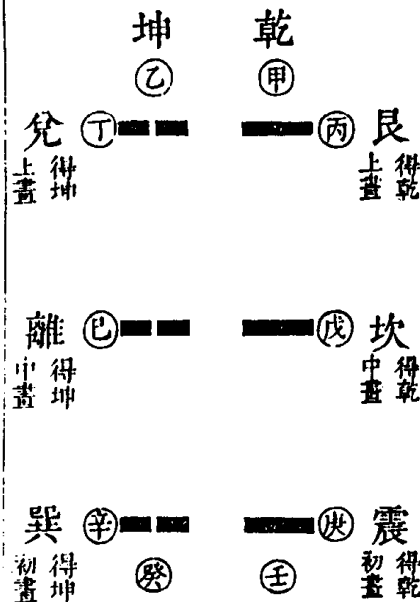
補訂讀易隨抄

前圖

七十一

梅花書屋

八卦納甲圖

朱允升曰。自甲至癸者。十日之名也。日有十而卦有八。以

補訂讀易隨抄

前圖

七十一

梅花書屋

八納十。故乾坤二卦。始終包羅之而納甲乙壬癸之四日。甲壬陽日。乾納之。乙癸陰日。坤納之也。其間六日。三男納其陽。三女納其陰。六子之卦。各得乾坤之一畫者也。又艮納丙。兌納丁者。氣之方行者也。少男女納之。猶日之未午。歲之方夏時也。震納庚。巽納辛者。質之已凝者也。長男女納之。猶日之過午。歲之既秋時也。坎離中男女。納戊巳於正中。有不待言者矣。易家納甲意本如此。其見於經。則蠱之先甲後甲。巽之先庚後庚。與革之己日乃孚而已。舊說本參同契者。非是。世言易卦納甲。本於參同契。今以其書破之。則以月之明晦。多少取象於卦畫。

而所以所見方位為所納之甲二者皆非也夫既以乾三書純陽為望以坤三畫純陰為晦則其明魄消長當以五夜當一晝若是則震當為初五夜之月而非生明兌當為初十夜之月而非上弦也望後異長準此此月之明魄既與所言卦畫不類矣又地之方位甲庚相對既以望夕之月為乾而出甲則生明之月不見於庚矣上下弦之昏旦同見於南方之中亦初無上弦見丁下弦見丙之異也大抵月之行天一歲十二月間其昏旦出見之地夜夜推移不襲其位惟有春秋二分黃道與赤道合杳又須氣朔分齊則其朔望胎胎出見乃有定位可指而不可以言納甲之理也參同契乃是歷舉一歲一月一日之造化以明吾身之造化姑借易以言之大槩約畧取象云耳而非以說易也自非圖機之士幾何不墮癡人前說夢之弊哉

讀易十字樞

淳安夏氏述

補計讀易隨抄 前圖 七十三

梅花書屋

中 二為下卦之中五為上卦之中

偏 初三下卦之偏四上上卦之偏

正 陽居陽位 剛畫居 初三五 陰居陰位 柔畫居 二四上

反 陽居陰位陰居陽位

應 初與四應二與五應三與上應陰陽相得 謂一陰一陽相遇

敵 初與四二與五三與上陰陽相敵 謂皆是陰皆是陽

比 初與二比二比三三比四四比五五比上也 比近

遠 不相比

乘 本爻在彼爻之上

承 本爻在彼爻之下

讀易三大義

朱楓林

貞

悔

書洪範稽疑占用二曰貞曰悔 貞占見在 悔占將來

以內卦為貞外卦為悔左傳秦伯筮伐晉得蠱卦云

蠱之貞風也其悔山也是也六爻有變以本卦為貞

補計讀易隨抄 前圖 七十四

梅花書屋

變卦為悔晉語公子重耳筮得國得貞屯悔豫是也

凡卦辭貞字皆指內卦爻辭貞字皆指本爻爻辭悔

字皆指變爻勿生他義

元

卦辭元字各有所指 乾屯比大有隨臨无妄革鼎皆指五坤升指二蠱指初復指三

爻辭元字各指本爻皆實象勿泛觀 元亨利貞四字元字貞字猶是

象亨字利字方是占

二 陽 共 三 十 二 樣

陽老

三變皆奇則第三變九揲而得三十策六策老陽之數也其不用之掛九其參天之三亦為九數其畫為口謂之重剛畫變為柔畫三變皆偶則第三變之揲而得二十四策老陰之數也其不用之掛九其參天之三亦為六數其畫為×謂之交柔畫變為剛畫三變之中一奇二偶則第三變七揲而得二十八策少陽之數也其不用之掛九其參天之三二其兩地之三亦為七數其畫為一謂之單剛畫不變三變之中二奇一偶則第三變八揲而得三十二策少陰之數也其不用之掛九其參天之三一其兩地之三亦為八數其畫為一謂之拆柔畫不變

又曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四

六其二凡三百有六十當期之日則三百六十六日而不足

以十二月朔計則三百五十四萬有一千五百二十當日而有餘折中之為三百六十日

補訂讀易隨抄

前圖 七十九

梅花書屋

萬物之數也百九十二陽爻之策六千九百一十二百九

十二陰爻之策四千六百八十八合之萬有一千五百二十物數不止萬舉大數耳周易主變陽用九不用

七陰用六不用八故此章成卦之策數陽以三十六陰以二十四為數若通以七八計○邵子曰著之用數九

之則二篇之策其數亦同一以象三其餘四十八則一卦之策也六其四其十二為

四十八也約之為十二十二去三而用九約之為四去

三者體數一不用也四三十二所去之策也掛九三

用九者用數三也四三十二所去之策也掛九三

三十六所用之策也九揲十二去四而用八體數進四策

四四十六所去之策也掛九二奇四八三十二所用之策

也八揲十二去五而用七體數又進四策四五二十所去

之策也掛九一奇四七二十八所用之策也七揲十二去

六而用六體數又退四策四六二十四所去之策也掛九

之四六二十四所用之策也六揲九者陽之極數六者陰

之極數則反復為卦之變也又曰歸奇合掛之數有六樣

五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一

之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數

則四五二十也九與四四四與四八去掛一之數則四四

十六也故去其三十四五十六之數以成九三十八

三十七二十六之策也淳安夏氏曰揲著之法四營

補訂讀易隨抄

前圖 八十

梅花書屋

象問四時正也問餘也四營以後六七八九之數用之以

為乾坤之策當期之日用之以為二篇之策當萬物之數

則用者為正數不用者為餘數矣邵子之說甚明朱子用

掛九之數不用揲四之數曰以寡御眾老陽之數以掛九

之十二統揲四之三十六合矣老陰掛九與揲四皆二十

四亦以寡御眾乎

補訂讀易隨抄

前圖

八十一

梅花書屋

朱子曰一爻變則占本卦變爻太古王氏曰當以本卦之爻為貞之卦之爻為悔二
爻兼二爻變則占本卦二變爻而以上爻為主王氏曰當以本卦初
爻變爻為貞次變爻為悔其所占當作三爻變則占本卦
兩節消息之自三爻變以上皆準此
及變卦象辭仍以本卦為貞變卦為悔按卦之象辭為六
設後變只才可用不變而後變只可用爻辭王氏曰亦當
以先變爻為貞後兩變爻為悔其所占作三節消息之
四爻變則占變卦二不變爻仍以下爻為主五變爻則占
變卦一不變爻王氏曰皆當以先變爻為貞後諸變爻為
筮之法一畫動則為一爻方用得此此一爻辭大傳所謂
爻者言乎變者也推而至於六畫皆然若四爻變而獨二
爻不變五爻變而獨一爻不變既不變如何用得變底爻
辭變者六九元周公繫之爻辭不變者七八元不曾為之
補訂讀易隨抄

繫辭周易所不用也豈有七
八而可用九六之辭哉 六爻盡變乾坤占二用餘卦
占變卦象辭 卦象辭皆七八之辭
耳乾坤占二用可也

十三卦取象說

離 重離而有異體要為繩離為目綱目
謂之罟而目相連結繩為之綱罟也

益 震木動於前為未之象震木動
於後為艮之象見於未耜之用

噬嗑 離為日也離本坤屬坤象為市眾為民
震在下剛柔始交所以取交易之象

乾 乾天在上
故為衣

坤 坤地在下故為裳此聖人垂衣
裳而天下治象坤之無為也

渙 與為木坎為水木
在水上舟楫之象

隨 兌本坤屬而為牛震為作足馬服牛乘馬有引重致遠之
利坤與震輿上六引之引重也上六在外卦之外致遠也

豫 闔戶謂之坤震以動之故有擊柝之象柝為手坎
為堅木震為聲手擊堅木而有聲所以待暴客也

補訂讀易隨抄

前圖

八十三

梅花書屋

小過 震動於上艮止於下是柝曰之象兌金斷與木斷木為柝也與
木入坤土掘地為臼也四應初三應上上下下相應柝曰之利也
睽 離為絲兌為與木之反有弓象又坎為弓
兌金剝木而銳之為矢所以威天下也
大壯 震木在上棟也乾天在下
宇也所以為大壯之象
大過 巽木在澤之下而四陽
居中是為棺槨之象
夬 兌本坤體坤為文而乾剛決之所以
為書契之象以刀刻其言於木也

周易析疑

上經

毘陵張蘭舉一是學

六十四卦皆在乾坤範圍之中。而坤又在乾範圍之中。易之首乾明矣。伏羲仰觀俯察。始畫八卦。以通神明之德。以類萬物之情。因而重之。爲六十四卦。以盡天下之變。畫則書之。權輿也。文王當憂患之世。演爲周易。繫之以辭。謂之彖辭。周公繫辭六爻之下。倚物象以明理。物象者。畫之證。謂之爻辭。孔子繫傳。謂之十翼。本之性命道德。居則觀象玩辭。動則觀變玩占。盛德大業。於此乎出。於是伏羲文王

補訂讀易隨抄

上經

乾一

卷一

梅花書屋

周公之旨。大明欲知六十四卦。須先識八卦。欲知八卦。須先識乾坤兩卦。乾父坤母。震坎艮。巽離兌。其六子也。乾健坤順。順卽順乎健。乾大无外。坤亦至乎其大。天包乎地。坤從乎乾。而乾坤之義。始明。繫辭傳所謂乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。辭若並舉。而相承之意。可默識矣。全易之旨。陰必順陽。柔必助剛。人人觀其親。長其長。而天下平。所謂易簡而天下之理得也。鄭康成云。易一名而含三義。易簡一也。變易二也。不易三也。

朱子語類問伏羲始畫八卦。其六十四卦。文王重之耶。抑

伏羲時。已自重之耶。曰。周禮三易。經卦皆八。其別皆六十有四。便見不是文王重卦。伏羲以下。但有卦畫。而无文字。可傳。至文王周公。乃繫之以辭。

彖辭。文王作。爻辭。周公作。先儒從來如此說。謂爻辭爲周公作者。蓋其中有說。文王不應是文王自說也。

左傳。韓宣子適魯。見易象與魯春秋。云。吾乃知周公之德。周公被流言之謗。居東三年。亦爲憂患也。○或問六十四卦。名不知是伏羲時所名。抑文王所立。朱子曰。不可考。按

補訂讀易隨抄

上經

乾二

卷一

梅花書屋

繫辭傳。罔咎取離。未耜取益。棟宇取大。壯之類。則是畫卦時。已立其名。至文王周公。始繫之以辭耳。○易經本爲卜筮。而作皆因吉凶。以垂訓戒。故其言雖約。而所包甚廣。易占義理之占。徵往詒來之大業。後占禍福之占。揣摩推測之小數。自秦漢以來。盡以伎術爲易。占蓋大備。而猶未免矣。

傳文。兆曰。古今載籍。最爲闕博。求其極深研幾。以創制設教。莫精於易。雖以孔子生知之聖。更稱其讀易。至於韋編三絕。其自言曰。加我數年。五十以學易。可以无大過矣。非

至神妙何以勤聖人之精思。若斯其甚也。且泰火之後。易以卜筮得不焚。則易最爲全書。聖人之精蘊。具載其中。故曰。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。又曰。人謀鬼謀。百姓與能。是明以用易示人。使人知吉凶。乃後世行之。未必能知來物。未必可與能。豈聖人之言欺我歟。繫辭曰。君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。今之學易者。非觀象玩辭之未講。即觀變玩占之不得其方也。聖謨洋洋。昭如日月。誠居而觀之。動而玩之。真可以見之行事之實。聖人之言。豈欺我哉。

補訂讀易隨抄

上經 乾三

卷一

梅花書屋

朱子曰。此卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽之純而健之至也。

乾乾下
乾乾上

天无所不覆

惟聖人能參贊化育

故乾之名天之象。皆不易焉。董仲舒曰。道之大原出於天。

乾元亨利貞

乾果焉切

濂溪周子曰。元亨。誠之通。利貞。誠之復。大哉。易也。性命之源乎。

程子曰。乾。天也。天者。天之形體。乾者。天之性情。乾。健也。健而无息之謂乾。元者。萬物之始。亨者。萬物之長。利者。萬物之遂。貞者。萬物之成。

邵康節曰。不知乾。无以知性命之理。

朱子曰。乾只是健。純陽所以健。至健者。惟天。元。天也。亨。通也。利。宜也。貞。正而固也。大通而至正。天道之本然。大通而

補訂讀易隨抄

上經 乾四

卷一

梅花書屋

必利在正固。人事之當然也。

吳叔美曰。元亨利貞。四德不可見於生物處。可見先儒以配春夏秋冬。頗爲易明。然只說得流行之四德。更須見其全體。合春夏秋冬。總一元氣也。其循環流行不已者。亨也。春生夏長。秋歛冬成。利也。時春時夏。時秋時冬。不失其正。則貞也。

姚虞佐曰。今人纔講利貞。便說定守而不渝。不知此貞字。是箇活字。所謂利貞者。亦非定守而不渝之謂也。此理至正而隨時屢遷。六十四卦皆有之。故在乾曰利貞。在坤便

曰利牝馬之貞。又曰安貞。自屯而下。繫貞者。各有不同。

張習孔曰。元者。大也。如中庸天地之所以爲大之大亨者。

通也。往來不窮。謂之通。天地萬古之運也。利者。順也。屈伸

相感而利生焉。其往來皆自然也。貞者。正也。天地之道。貞

觀而已矣。其在于人。則乾健是至誠无息之心體。不蔽其

本然之體。則大不過其生生之機。則通行所無事故。利發

皆中節爲正。

初九潛龍勿用。

潛捷言反

九。乾陽也。初。下位也。龍之爲物。能飛能潛。靈變不測。龍。乾

補訂讀易隨抄

上經 乾五

卷一五

梅花書屋

象。九在下。潛龍象。天地之氣有升降。君子之道有行藏。凡

天下大經綸。大匡濟。皆從遠養中發出。故曰潛龍勿用。姚

虞佐曰。當通六爻看。又當各一爻看。各一爻看。見初九之

宜潛。通六爻看。見潛之不終於潛。

九二。見龍在田。利見大人。

見龍之見音現。卦內見龍並同。

聖人不能爲時。能不失時。以陽剛中正之德。當出潛離隱

之時。故有此象。六畫卦。二于三才爲地道。地上卽田。二畫

卦。二爲人位。故曰大人。

程純公曰。九二。利見大人。九五。利見大人。聖人固有在上

者。在下者。

吳叔美曰。見龍在田。則已出於潛。而見於世矣。聖人之不

在高位。而德足以用世者。可以生養一世。利濟民生。故曰

在田。

姚虞佐曰。凡占辭是一氣語。非擬九二象見龍在田。其占

乃教人利見之也。大意謂聖人養德於潛。時可施用。如見

龍在田。當上佐其君。顯其霖雨蒼生之業。所謂達可見諸

天下者。不終於潛耳。聖人繫六爻是一意。今人各分析之

而其中又分爲二事。不敢謂是也。

補訂讀易隨抄

上經 乾六

卷一本

梅花書屋

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

三爲人位。故三不言龍。而言君子。在下卦之終。終日象。夕

象。兩乾之間。乾乾象。三多凶。故言厲。

或問學易。文中子曰。終日乾乾可也。朱子云。此語最盡。文

王所以至於聖。純一不已之功。

六爻惟三四言无咎。人位故也。

九四。或躍在淵。无咎。

躍羊灼反。

朱子曰。淵爲空虛无實之處。通乎上下者也。

已離下體。故謂之躍。淵。龍所安也。在淵。故能變化飛騰。安

其身而後動。上下進退。惟其時焉。故无咎。

九五飛龍在天。利見大人。

吳叔美曰。九五飛龍。能使雲雨普被。天之所覆。无有不到。聖人在位。直使盡天下人。各得其得。无不覆幬於聖人之天。此之謂在天也。舉天下在聖人之天。則舉天下利見此大人矣。

皆尊仰之。之謂見。皆蒙其澤之謂利。

上九亢龍有悔。

亢苦浪反

高景逸曰。亢龍。所以有悔言。時位非言聖人。

補訂讀易隨抄

上經 乾七

卷一七

梅花書屋

亢則必有悔。此語直何等警惕。惟聖人善憂其悔。惟聖人不窮於亢。然後見變化之神。而聖人功用爲合德。謹於乾道之始終如此。

用九見羣龍无首吉。

乾六爻至用九。方出一吉字。不曰龍。而曰羣龍。時潛時見。時躍時飛。時亢而不與之俱亢。初无端倪之可指。天德不可爲首也。能見天則乃能見羣龍无首。

爲九所用。而不能用九。故亢陽亦不可亢。故曰致中和。天地位焉。萬物育焉。

吳叔美曰。六龍有六樣變化。時至則然。惟其所用。自古聖

人隱見一機。出處一時。皆成妙用。或君或相或師。用舍行

藏。推行之通化。裁之變。故曰見羣龍元首。此其所以爲吉

象曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明

終始。六位時成。時乘六龍。以御天。乾道變化。各正性命。保合

太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

象吐亂反

此孔子釋經之辭。謂之彖傳。伏羲畫卦。三才之道備矣。夫

子乾元。彖傳說到三才。一源處。議乾元。方知聖人與天地

參。萬物之生。物物各具一性命。是可知萬萬者。皆從一而

補訂讀易隨抄

上經 乾八

卷一人

梅花書屋

出一者元也。卽以易理觀。一生兩。生四。生八。又生六十。四。何者不統於一。故贊曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。統天則无不統可知矣。雲行雨施。始而亨也。萬物雖同一資。始而一物。一則如品之有定者然。故謂之流行。流者如水之從源流出。形者如物之自內形外也。乾所以始萬物者。如此。然既有始。須終其始。人能明乾道之終始。則見卦爻六位。皆以時成。六位者。兼三才而兩之。有體有用。爻有定位。故曰六位。陽有變化。故曰六龍。當其位。行其事。謂之六位。時成。因其時。乘其位。謂之時乘六龍。純是天道周流。故

曰御天。統天言乾之體。御天言乾之用。六畫卦兩乾字最分明。故又言乾道變化。變者其漸。化者其成。物有此形。卽有此性。皆天所命也。能盡己之性。則能盡人之性。能盡人之性。則能盡物之性。各正性命也。太和元氣保合而無虧。故曰乃利貞。惟聖人體用皆乾。大明終始。故合於天德。乃能首出庶物。萬國咸寧也。節吳叔美

象曰。天行健。君子以自強不息。

健渠建切

乾坤不言重。異於六子也。稱健不稱乾。異於坤也。然乾雖不言重。而言天行。則一日一周。明日又一周。而重之義已

補訂讀易隨抄

上經 乾九

卷一九

梅花書屋

見於行之一字。自強所以爲天德之剛。或以人欲害之。則息矣。○蔡元能曰。自強者。乾也。不息者。乾乾也。

六十四卦皆著一以字。以者。所以體易而用之也。君子欲其自得。故明曰自明。成曰自成。道曰自道。法天曰自強。唐應德曰。又有吉凶。大象獨言吉。此聖人示人直入聖道路也。

潛龍勿用。陽在下也。

此象傳之始。

人但知陽升而在上。不知在下功用。不有蟄藏。何有發育。

見龍在田。德施普也。

二爲見龍。聖人之出。雖不在上位。其德足以被及於生民。故曰德施普。

終日乾乾。反復道也。

天行所以不息。只爲有往有復。人所難在一反不反。無復便有間斷。君子朝乾夕惕。反復於道也。

或躍在淵。進无咎也。

量可而進。適其時。則无咎。

飛龍在天。大人造也。

補訂讀易隨抄

上經 乾十

卷一十

梅花書屋

言天曰造化。曰大造。聖人居天位。行天道。如天之无不覆。幬所造於天下萬世者大矣。

亢龍有悔。盈不可久也。

亢者。時之亢也。陽至六而盈。知盈之不可久。與時消息。有道存焉。則不至於有悔矣。

用九。天德不可爲首也。

於四時流行。驗天德之全。然亦第測其分。至敬閉耳。乃分至敬閉。首在何處。

文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者

事之幹也。君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。

夫子見得易理精微，而乾坤二卦所包甚廣，故象傳象傳之外，復有文言，真所謂終日言之而不盡者。

程純公曰：萬物之生意最可觀，此元者善之長也，斯所謂仁也。人爲天地心，特人自小之耳。故夫子曰：君子體仁足以長人。朱子曰：元者生物之始，天地之德莫先於此，故於時爲春，於人則爲仁，衆善之長也。亨者生物之通，物至於此莫不嘉美，故於時爲夏，於人則爲禮，衆美之會也。利

補訂讀易隨抄

上經

乾十一

卷一十

梅花書屋

者，生物之遂，物各得宜，不相妨害，故於時爲秋，於人則爲義，而得其分之和，貞者生物之成，實理具備，隨在各足，故於時爲冬，於人則爲智，而爲衆事之幹。

繼之者善成之者性，所性无不善，而胥統於元，所謂仁體事而无不在也。天秩天敘，性體之美而暢者，故曰亨者嘉之會，物各得所曰利，必有所別，上下內外，親疎貴賤，各得其宜，而猜疑嫌隙不生，忿疾乖戾不作，是義固所以利之也。故曰：利者義之和，貞者此理之正當，自然誠實而完固，是事之幹，惟君子能體仁，能合禮，能和義，能貞固，運用四

足以宇而又曰：君子行此四德者，必實實見諸行事，而乾道乃明，聖人教人，何等真切，而人可甘於自小自棄乎。

初九曰：潛龍勿用，何謂也？子曰：龍德而隱者也，不易乎世，不成乎名，遯世無悶，不見是而无悶，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。

程純公曰：樂則行之，憂則違之，樂與憂皆道也，非己之私也。朱子曰：龍德，聖人之德，乾卦六爻，文言皆以聖人明之，有隱顯而無淺深，鄧汝極曰：體天成德，時不可行，雖有易世之心，而卷以懷也，能隱，故不成乎名，獨樂不悶，而後樂

補訂讀易隨抄

上經

乾十二

卷一十

梅花書屋

天者深也不見是而无悶，自信不悶，而後信天者確也。九二曰：見龍在田，利見大人，何謂也？子曰：龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化，易曰：見龍在田，利見大人，君德也。

庸，常也，用也，常而可用，天下執加焉，此德之正中，衆人視爲庸而忽之，聖人信而謹之，不正不中，便入於邪，閑邪所以存誠也，言行皆可爲世法，故足以善世，然聖人之所以謹而信者，原无可伐，此其所以博而化也。

呂與叔曰：人倫者，天下之常道，百世所不易，爲治所宜先

九二人位而正中。惟人倫之爲務。庸言之信。庸行之謹。德足以善世。故曰德博而化。

程子曰。閑邪則誠自存。如人有室。藩牆不修。不能防寇。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。邪斯閑矣。

姚虞佐曰。君德者。君人之德。長人之德也。有此德。方可以君人。孟子所謂居仁由義。大人之事備矣。非必王天下爲君德也。

蘇君禹曰。論聖人之德。則曰龍德。論聖人之學。則曰庸言之信。庸行之謹。此乾之所以爲易知也。

補訂讀易隨抄

上經 乾吉

卷一

梅花書屋

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

程純公曰。忠信所以進德。終日乾乾。君子當終日對越在天也。蓋上天之載。无聲无臭。其體則謂之易。其理則謂之道。其用則謂之神。其命於人。則謂之性。率性則謂之道。修道則謂之教。孟子於其中。又發揮出浩然之氣。可謂盡矣。故說神如在其上。如在其左右。大小大事。而只曰誠之。

可揜。如此夫。徹上徹下。不過如此。

吳叔美曰。九三說進修工夫。至精至細。忠信者。一念不欺。是誠意工夫。透得欺慊關。自然上達不已。故進德以之。修辞立誠者。言爲心聲。辭上立誠。是誠立於心也。此正修己工夫。故居業以之。業曰修。又曰居。如治屋者。修而後居之也。知至至之。求知所至而必至之。知之在先。故幾於道。知終終之。則力進而終之。守之在後。故可與存義。君子之學。如是。故處上下之間。而不驕不憂。因時而惕。雖在危地。而无咎也。

補訂讀易隨抄

上經 乾吉

卷一

梅花書屋

朱子語類云。德是就心上說。業是就事上說。忠信所以爲實者。且如孝。須實是孝。孝之德。日進一日。如弟。須實是弟。弟之德。日進一日。若不實。却如播種。種子空殼。如何得發生長進。

修辞。乃自體當自家誠意。深味曾子之所謂出辭氣者。則可知矣。於九三言之者。大抵謂君子之學。如是。故能盡乎處上下之道也。

呂伯恭曰。言是行之表。凡人有所作爲。必先見乎辭。故疾人者。有忌辭。怒人者。有忿辭。辭既修。則其中可知矣。誠所

以立也此正學者用工夫處

君子居業猶百工居肆以成其事。事之所由成。由百工之居肆。居業二字學者宜及時警醒。

蔡无能曰。君子有惕厲。无驕憂。小人有驕憂。无惕厲。在下而憂。居上便驕。人无進修工夫。故但覺位可驕。憂君子終日乾乾。夕惕若。故可上可下。不驕不憂。雖危无咎也。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

補訂讀易隨抄

上經

乾五

卷一

梅花書屋

躍有上下進退意。或則无恒。无常矣。然非枉道以為邪。非違眾以離羣。其及時處。正是進修之德業。故无咎。

張橫渠曰。上下進退。惟義所適。惟時所合。

言龍德之變化。只是及時。言聖人之與世推移。極是中正。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

項平甫曰。聖人先得我心之所同然者也。故為同聲同氣之義。聖人之於人亦類也。故為各從其類之義。聖人作而

萬物親。物樂而親之。聖人同天。故能同物。

唐元卿曰。謂之本。則知其資始之本。來固然。蓋至於各從其類。則物物无不若其生還其性。而性命其各正矣。乾元以是而資之。聖人以是而保合之。利見大人以此。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

項平甫曰。天德者。貴下喜中而忌上者也。四在上卦而能居下。五在上卦而得中位。三在下卦之上。雖危无咎。惟在上九一爻。无中无下。惟在上義而已。无中則无位。无下則

補訂讀易隨抄

上經

乾六

卷一

梅花書屋

无民无輔。此最天德之所忌也。爻辭不言凶咎。止言有悔。象與文言亦皆言時。而不言德。又曰。窮之災也。蓋有龍德者。必不至於上窮而不反。故雖亢矣。而猶稱龍焉。以見時有亢而德无窮也。

張橫渠曰。終則自是亢極。言君位則易有極之理。聖人之分。則安有過亢。○此第二節。申象傳之意。

潛龍勿用。下也。

以人事言。

見龍在田。時舍也。

舍者。隨其所在。而居。出潛之初。時寓於此。

終日乾乾。行事也。

行知至知終之事。

或躍在淵自試也。

亦以自驗此獨知處。

飛龍在天。上治也。

天高而下施。天德王道故云。上治。

亢龍有悔。窮之災也。

龍能變化。必不至窮而不返時。當其窮。故曰天之災。

乾元用九。天下治也。

聖人體天之心。用天之道。則天下治。

此第三節再申前意。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

姚虞佐曰。陽氣潛藏。是潛之時。

見龍在田。天下文明。

先知覺後知。使人不昧其本體之明。天下成文明之世。所以利見。

終日乾乾。與時偕行。

天行健。元无息時。九三之進修。亦與之不息。故曰與時偕行。

或躍在淵。乾道乃革。

離下而上。變革之時。故當隨時遷變。

補訂讀易隨抄

上經

乾七

卷一

梅花書屋

飛龍在天。乃位乎天德。

天德其所具。而位乎天位。有德有德之聖人也。

亢龍有悔。與時偕極。

亢者時之極也。雖聖人不能使時之不亢。亦惟聖人能不失時。

乾元用九。乃見天則。

天道自然之則。昭然於聖治之間。見天則正奉天時處。

此第四節又申前意。

鄭孩如曰。見天則。或以用剛能柔言之。夫用剛能柔。何若

潛見惕躍。飛亢之因時妙用。而必一變純柔。乃稱天則哉。

日月之運行。四時之順序。皆天則之可見。乾元之用九也。

陸庸成曰。用九。非六爻皆同變也。同變則純坤。是无乾也。何以稱龍。止就占者所值之爻。其一爻變也。老陽變則為

少陰。而異離兌。皆少陰卦也。

李安溪曰。用九之上。加以乾元者。元首也。然元統天而歸

於貞。則終始无端。而不可為首。即九之義也。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。

不言所利。大矣哉。

蔡无能曰。自乾元者。始而亨至大矣哉。當自為一節。以足

乾元用九。乃見天則之義。而更贊美之。大哉乾乎。起至其

惟聖人乎。當自為一節。以見乾道之大。六爻發揮之。而潛

見惕躍。飛亢。總非聖人不能也。

始即元也。亨謂通也。萬物得乾之始。則亨通而暢達。利貞

補訂讀易隨抄

上經

乾六

卷一

梅花書屋

性情。程子所謂性。其情是也。蘊而為性。發而為情。功用之

成。不過適得其性情之正。是乾始能以美利利天下。天下

不言所利者。大德不德。非惟不言。亦无客各言也。故曰大

矣哉。

吳叔美曰。人生而靜。天之性也。性命也。感於物而動。性之

欲也。性情也。中庸喜怒哀樂。情也。其未發則性也。發而皆

中節。情之性也。人能性其情。則物无疵厲。美利孰加焉。此

之謂利貞。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六

龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

朱子曰。剛以體言。健兼用言。中者无過不及。正者不偏不邪。純者不雜。粹者无疵。精者純粹之至極也。旁通猶言曲盡。言聖人時乘六龍以御天。則如天之雲行雨施而天下平也。

聖人如乾德之剛健中正。純粹至精。六爻發揮。旁通其情。一一效天之動情。出於乾始。則情歸於性。利貞得其利貞。斯元亨所以爲元亨也。蓋情而性則好惡皆得其平。而天下之情无不平矣。節吳叔美

補訂讀易隨抄

上經

乾九

卷一 九

梅花書屋

語乾元之大。而曰剛健中正。純粹精。有不吝名言之妙。惟聖人以六爻發揮之。爲潛爲見。爲惕爲躍。爲飛爲亢。分之卽四德之流行。合之卽一元之貫徹。又統之卽一乾之包括。生生不已之機。闢發無餘。而聖人因之以法天出治。則六龍之變化。總不出此乾元用九中耳。

項平甫曰。其體剛健。其用中正。自始至終。無時不剛健。自進至退。无往不中正。此所謂純粹精也。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

姚虞佐曰。前云龍德而隱。有樂則行之之語。此發明其德之果可行。而所以潛者。實以其時之未可用也。成德就已成之德言。卽龍德也。君子以此成德爲行。奚待積久。指日可見之行事者。潛之爲言也。其時尚隱而未見。雖欲行而未成。是以君子弗用也。

此申前陽在下也。龍德而隱者也。潛龍勿用。下也。陽氣潛藏。四層之意。可謂曲盡而无遺矣。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

補訂讀易隨抄

上經

乾十

卷一 十

梅花書屋

凡德施之普。到天下文明。皆由涵養之深得來。故前云庸言之信。庸行之謹。閑邪存誠。此發學問寬仁。見九二之龍德而正中。果非一旦乘驪者之所爲也。

大人明德親民。有无限道理。匪學勿聚。生知之聖。猶云好古敏求。其許

大節目。匪問勿辨。急遽欲速。難以深造。而自得。居必以寬。

私意。苟且非盛德之至善。行必以仁。君子學以聚之。問以

辨之。寬以居之。仁以行之。言行信謹。閑邪存誠。此其體驗

之實功。而德施之普。德博而化行。而爲世法。故再言君德

以深與之。姚虞佐

仁以行之只是見得天地萬物爲一體施爲措置之間自不容一私之雜耳。

九三重剛而不中。上不在天下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

乾卦以乾重乾。三四在重卦之間。皆言重剛而不中。故其下各緊接上不在天下不在田。非謂三爻位皆陽爲重剛也。

姚虞佐曰。照九四中不在人。看則九三之進修。正當盡其所謂在人者。見進德修業不可不與時偕行也。

補訂讀易隨抄

上經 乾三

卷一三

梅花書屋

九四重剛而不中。上不在天下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

胡仲虎曰。下乾以二爲中。三則重剛而過乎中。上乾以五爲中。四則重剛而不及乎中。過則憂。不及則疑。然憂所當憂。卒於无憂。疑所當疑。卒於无疑。此二爻所以皆无咎。

九四不在天。不在田。與三同。而曰中不在人。非謂人事已盡。可以聽天。正見天人交際之會。其舉動不可不慎耳。或之者。據其迹疑之者。指其心詳審之謂。

惕者。平日戒懼之心。疑者。臨事謹審之處。

申上下无常。進退无恒之意。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

朱子曰。大人。卽釋文辭所利見之大人也。有是德而當其位。乃可以當之。人與天地鬼神。本无二理。特蔽於有我之私。是以梏於形體。而不能相通。大人无私。以道爲體。曾何先後彼此之可言哉。先天弗違。謂意之所爲。默與道契。後天奉時。謂知理如是。奉而行之。

補訂讀易隨抄

上經 乾三

卷一三

梅花書屋

吳誠友曰。九五所謂大人者。五有剛健中正之德。首出庶物之上也。覆載生成。與天地合其德。知周萬物。與日月合其明。動靜適宜。與四時合其序。賞善罰惡。與鬼神合其吉凶。凡時將至。大人至公无私。行无不得。先天而天弗違。凡時既至。大人順天應人。行必以道。後天而奉天時。人本效法於天地。鬼神效靈於天地。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。此所以爲大人之德也。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其惟聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。

天地間有進必有退。有存必有亡。有得必有喪。此自然之理。惟聖人識其微而垂反之。以理自持。處之合道。不至於窮。而有悔。此所謂知進退存亡而不失其正者。再言其惟聖人乎。見非聖人不能處亢。

聖人相傳心法。於乾卦可見。乾元資始。提出仁字是源頭。所以體此仁者在性情。只從仁字認性情。則知人終日應用。无一不是乾元流行。所以論工夫。自一言一行。必立誠。必忠信。愈切愈近。无非所以體仁。論功化通極於天地日月。四時鬼神。以至萬有含生。極遠極大。无非以通此情。性。

補訂讀易隨抄

上經 乾重

卷一

梅花書屋

體本自昭明。此謂大明本自无息。此謂行健。至於乾乾惕。若則終日至久。无敢怠荒。即純是乾元。所謂保合太和者。此也。中庸一書。節節根此意發明。千載而下。識仁主敬之說。是一脉真傳。後儒於此處未見親切。故易流於異端曲學。實於易理未有得也。吳叔美

坤順也。全體皆陰虛中以受陽。乾之所至坤亦至焉。天氣下降。地即生焉。无少欠缺。非特以順為德。而以至為能。故曰乾坤合德。乾連坤斷。陰承陽之義。難圖。故畫偶。坤象特著。承天之義。坤又屢徵含括之能。无非發明此意耳。

聖人於乾言誠。言仁。於坤言敬。言義。乾二曰閑邪存其誠。善世而不伐。又曰寬以居之。仁以行之。坤二曰敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。存誠主敬。所謂一身還有一乾坤也。微矣哉。

中庸推本誠明。孟子推本仁義。子思孟子精於易者也。

補訂讀易隨抄

上經 坤一

卷一

梅花書屋

朱子曰。陰之成形。莫大於地。此卦三畫皆耦。故名坤。而象地。重之又得坤焉。則是陰之純順之至。故其名與象皆不易焉。

坤下	坤上	覆	載	相	配	德	合	无	張
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——

薛德溫曰。氣無涯。形有限。天不但包地。實行乎地中。纔資始。即資生。无少間隔也。雨露霜雪。天氣也。得地氣即成形矣。

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋

東北喪朋安貞吉

牝順忍切
喪去聲

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含
弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行
先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有
慶安貞之吉應地無疆

與居
長切

此以地道明坤義而隨以君子配之見占坤者必如地道
之極順而後可也乾元與坤元合一其辨只在先後之間
故以大哉贊乾元而以至哉贊坤元乾元於萬物資始其

補訂讀易隨抄

上經 坤二

卷一重

梅花書屋

所以受形受象生成之功則皆資之於坤元故曰萬物資
生其生也原是乾始之生坤順以承之故曰乃順承天乾
之生生化化皆坤中承載資始資生豈不合而並大故曰
坤厚載物德合無疆其厚德之所蓄物物生意无不包括
何等含弘化機之發外萬物生意无不顯著何等光大是
以物之資生流形者自然種種潔齊品物咸亨也干寶曰
行天者莫若龍行地者莫若馬牝馬最得坤之順者取象
最精柔順利貞之坤德乃君子之所行也先迷則失坤之
道後順則得坤之常坤居西南曰西南得朋足矣又曰東

北喪朋人心不可兼與必與此不與彼乃見其與類行直

到无二故上曰乃與類行下曰乃終有慶德合無疆是以

坤順之有常者合天之无疆牝馬地類行地无疆以牝馬
之順行者明地之无疆安貞之吉應地无疆是以君子之
體順者配地之无疆中庸博厚配地高明配天悠久无疆
本於此

參姚虞佐吳叔美

有才能而欲藏不露安於分之所在无成而代有終德器
深厚真與厚德載物者同故與地之无疆相應

項平甫曰柔順者多不能終惟牝馬為能終之四明樓尚

補訂讀易隨抄

上經 坤三

卷一重

梅花書屋

書論為安世言北方蓄馬蕃庶當游牝之時每一牡將十
牝以出雖千百為羣各從其牡終不他合此所謂牝馬之
貞也安世官越中時見歸明蕃官言與此合蓋物之牝者
皆能順陽而行求其從一而不變者莫如馬若也故聖人
取之以象坤焉

彖辭但言得喪二字孔子恐後學誤認其意將有以得為
吉以喪為凶者故釋之曰東北喪朋乃終有慶所以發文
王言外之意也地之交乎天臣之仕乎君婦之歸於夫皆
喪朋之慶也然則微夫子則衆不幾於誤人乎曰上文明

言君子有攸往。先唱則迷。後得主則利。西南得朋。雖與類行。不能有生物之慶也。東北喪朋。得乾為主。乃終有慶耳。姚虞佐曰。大哉至哉。何以別。大以統天而為言。至以順承天而為言也。論語云。大哉堯之為君也。巍巍乎唯天為大。唯堯則之。此便是大哉之乾。文王三分天下有其二。以服事殷。周之德其可謂至德也已矣。此便是至哉之坤。

象曰地勢坤君子以厚德載物。

朱子曰。惟其厚。所以高下相因去。若是薄者。而高下相因。則必傾陷矣。惟相因無窮。所以成至順也。

補訂讀易隨抄

上經

坤四

卷一

梅花書屋

天以氣運。故曰天行地以形載。故曰地勢。君子以一身而負荷斯世斯民之衆。非德之厚。何以載之。
項平甫曰。坤之象為地。重坤故以地勢象之。東南地下。西北地高。重重高下。然以漸而高。行者莫覺焉。此坤之所以為順也。或以自高而下為順。非也。重卦之法。皆自下而上。人道以下從上為順。易中言順。皆自下而上。如履霜。冰至。蓋言順也。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。順猶馴也。謂馴習而增。不能自覺也。以卦象與卦義合而觀之。則為地勢自下而高。以明積順之義。无可疑矣。君子法之。亦

為積厚其德可以載物。若自上而下。則為覆物。非載物矣。
初六履霜。堅冰至。

象曰履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

凝魚陵反。馴音旬。

朱子曰。霜。陰氣所結。寒盛則水凍為冰。此爻陰始生於下。其端甚微。其勢必盛。如履霜則知堅冰之將至也。夫陰陽者。造化之本。不能相无。而消長有常。亦非人所能損益也。然陽主生。陰主殺。其類有淑慝之分。為聖人作易。於其不能相無者。既以健順仁義之屬明之。而無所偏主。至其消長之際。淑慝之分。則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉。所以

補訂讀易隨抄

上經

坤五

卷一

梅花書屋

贊化育而參天地者。其旨深矣。故象傳示防微杜漸之意。
六二直方大。不習无不利。

象曰六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。
蔡無能曰。地之道。氣至即生。直也。賦形有定。方也。无小大遠近。大也。二以柔居柔。得中得正。備坤道之純者。故不待學習。而自无不利也。曰地道光。以地道著之。人事也。

六三含章可貞。或從王事。无成有終。

象曰含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

知音。

姚虞佐曰。章。貴含。不貴露。六三含章。不露是其貞也。可固。

以守焉。臣子分義入則事親出則事君或出而從王事則
事无專成代君有終含章可貞是體无成有終是用乾九
四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或進退未定之際也。

六四括囊无咎无譽。括古括反囊奴
當反譽音豫

象曰括囊无咎慎不害也。

蔡无能曰吉凶悔吝生乎動四以柔居柔囊且括矣何咎
譽之有。亂世君子所以多不免咎者好名爲之也。非无譽
何以見其括囊非括囊焉能免咎故於无咎之下再言无
譽以見其善晦之心也。坤爲囊重坤囊括之象。

補訂讀易隨抄 上經 坤六

卷一 圭

梅花書屋

六五黃裳元吉。

象曰黃裳元吉文在中也。

黃中色裳下飾本義合中順以爲言耳。坤位當五而曰黃
裳坤爲臣道如舜有臣五人而天下治。六五或爲輔政之
良相或爲負扈之元臣而後可謂之黃裳元吉。纔配得乾
纔合得乾美在其中而能暢於四支而能發於事業故曰
文在中也。言下裳則有上衣以爲人君柔柔德者非。
程傳臣居尊位如舜妻婦居尊位如武氏非常之變故有
黃裳之戒而不盡言似不合聖人之意。

上六龍戰於野其血玄黃。

象曰龍戰於野其道窮也。

項平甫曰言龍者陰似陽也。戰者敵辭也。野者廣大之地
明上六之極盛也。其血玄黃說者曰陰陽俱傷按文言猶
未離其類也。故稱血焉。則血獨言陰初不及陽也。又爻辭
本嫌陰道之盛故陳其禍敗以爲戒。小象亦曰其道窮也
皆指陰而言无與陽事也。其所以稱玄黃者明其上下无
別此所謂雜也。曰疑於陽曰嫌於无陽曰猶未離其類曰
天地之雜皆言陰之似陽也。前後玩夫子之言。熟讀百遍
皆春秋筆法方識聖人之意。

補訂讀易隨抄 上經 坤七

卷一 圭

梅花書屋

用六利永貞。

象曰用六永貞以大終也。

聖人於坤六爻下總言用六教之以利永貞。坤貞惟順。化
馬之貞是坤之貞。安貞者安安而不遷也。永貞者永承而
无他也。唯承是安唯安能承。乾爲大以大終者左右其大
以有終是謂以大終。卽所謂地道无專成而代有終也。要
道臣道子道皆當如是。若云變柔爲剛此伎占之一法。非
聖人之訓。又何上六龍戰之嫌。

文言曰：坤至柔而動也剛，至靜而德方。後得主而有常，含萬物而化光，坤道其順乎？承天而時行。

姚虞佐曰：象傳首釋坤元，卽揭出一順字，而究其德合於无疆，只是柔順利貞。故君子攸行以下，曰失道，曰得常，曰類行，統是教之守順而不渝。文言總會其意而申之曰：至柔，曰至靜，曰後得主而有常，統是發明順字，而動也剛而德方，含萬物而化光，正發其所以代天有終者，皆本此順爲之故，曰坤道其順乎？承天而時行。

乾剛坤柔，定體也。坤固至柔矣，然氣機一動，不可止遏，屈

補訂讀易隨抄

上經 坤八

卷一 三

梅花書屋

撓，此又柔中之剛矣。乾動坤靜，定體也。坤固至靜矣，及其陶冶萬類，各有定形，不可移易。此又靜中之方矣。柔靜者，體也。剛方者，用也。卽其柔且順，所謂後得主而有常，包含萬象，極其光顯，其功雖與乾相配，實惟承天而時行爾。

何玄子姚虞佐

積善之家，必有余慶。積不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰：履霜，堅冰至。蓋言順也。

程子曰：天下之事，未有不由積而成。家之所積者，善則福

慶及於子孫，所積不善，則災殃流於後世，其大至於弑逆之禍，皆因積累而至。非朝夕所能成也。明者則知漸不可長，小積成大，辨之於早，不使順長，故天下之惡，无由而成。乃知霜冰之戒也。

姚虞佐曰：天之所助者順也，積善之家，只是順理而行，必有余慶。積不善之家，徇私欲而不順於理，必有余殃。甚而臣弑其君，子弑其父，皆起於一念不順，豈一朝一夕之故哉？其所由來者漸矣。由爲君父者於臣子逆順之分辨處，不早明辯之以折其萌，故致此極耳。

補訂讀易隨抄

上經 坤九

卷一 三

梅花書屋

坤道承天而時行，方謂之坤順。人能順循天理而行，方謂之善。日日如是，終身如是，方謂之積善。其要在修其孝弟忠信，若順情縱欲，迷昧天理，謂之不善。不知改悔，不知懲窒，謂之積不善。感應之理昭然。程子曰：天地間只有感應二者而已，更有何事。

李鼎祚曰：陽生陰殺，天道必以修身積善爲本。故著此勸言，永爲深戒。欲使防萌杜漸，災害不生，君臣同德也。

直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤，直方大，不習无不利，則不疑其所行也。

程子曰：直言其正也，方言其義也。君子主敬以直其內，守義以方其外。敬立而內直，義形而外方。敬義既立，其德盛矣。不期大而大矣，德不孤也。无所用而不周，无所施而不利，孰爲疑乎？

程純公曰：學者不必遠求近取諸身，只明天理，遏人欲，敬而已矣。便是守約工夫。敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。至於聖人，亦止如是，更无別途。

敬以直內，義以方外，合內外之道也。釋氏內外之道不備者也。

補訂讀易隨抄

上經 坤十

卷一 一

梅花書屋

敬主於中，義防於外。二者相夾持，敬義夾持，直上達天德自此。

程敬承曰：立字最難體認。人一心被許多物欲牽扯，便覺立脚不住。內直則旁引不得，外方則移動不得，不能引與不能移合，更无走作去處，是之謂立。

不孤釋大字，蓋與天行同其大也。所行、行所立者也，則字甚緊切，不疑方可透入乾知處。

陰雖有美，含之以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有終也。

程子曰：爲下之道，不居其功。含晦其章美，以從王事，代上以終其事，而不敢有其成功也。猶地道代天終物，而成功則主於天也。妻道亦然。

高景逸曰：坤主含，妻道臣道，宜收歛謹畏，故成曰弗敢有。終曰代，含之至也。

天地變化，草木蕃；天地閉，賢人隱。易曰：括囊无咎无譽。蓋言謹也。

呂伯恭曰：天地變化，草木蕃，天地閉，賢人隱，人與天地萬物同是一氣，猶春生秋落，氣至即應，所以獨稱賢人隱者。

補訂讀易隨抄

上經 坤十二

卷一 一

梅花書屋

蓋衆人強自隔絕，故與天地之氣不相通。氣至而覺者，獨賢人而已。

高景逸曰：順時而隱，非賢者不能。中心无欲，氣至而應也。君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四支，發於事業，美之至也。

君子一中具於內，則盡天下之義理，何所不貫而盡義理之精微，何所不晰。父之言黃中者，以此。潘去華曰：黃中通理，未發之中，正位居體，隨時處中之中，惟暢於四支，發於事業，而足以見其美之至此。坤德之至，足以合乾之大也。

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑者似也陰盛似陽嫌於无陽故稱龍敢與陽敵故言戰猶未離陰之類故稱血以明其爲陰血陰物也曰玄黃則天地之色雜矣而不知天玄地黃者上下分明不可亂也此爻惟項平庵玩辭註最明

坤卦於初六陰之始疑言履霜堅冰以示君道爻道夫道宜防微杜漸辨之於早爻言更補積善一條而卦義乃備上六於陰之極盛言陰疑於陽故稱龍戰至於玄黃之雜

補訂讀易隨抄 上經 坤三

卷一 臺

梅花書屋

雜者亂也而必正名定分曰天玄而地黃所以警醒亂臣賊子以女抗夫者至深切矣夫篡竊如莽操女禍如武后謀逆如楊廣史冊所載罪惡難逃故夫子曰其道窮也春秋微義皆可於坤卦見之

序卦有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者物之始生也

程子曰萬物始生鬱結未通故盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後

卦以反對爲綜屯蒙象天地初開闢而爲洪荒之世所以屯蒙次乾坤屯合雲雷見天之用蒙合山泉見地之質猶之天先乎地也天地人爲三才人道以男倡女故三男之卦先焉人生得君以治故屯作之君得師以教故蒙作之

補訂讀易隨抄 上經 屯一

卷二 一

梅花書屋

師以三男言震長子以建侯而有經綸之功坎中子以剛中而有克家之能艮少子以柔巽而得童蒙之吉教以輔治蒙以次屯書曰天降下民作之君作之師惟曰其助上帝良有以夫

朱子曰屯難也物始生而未通之意故其爲字象少微

穿地始出而未申也草昧之時天下未定各分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也

屯者物之初非物之厄勾而未舒曰屯草屬震言始創也昧屬坎言未明也

震卦初爻為主坎卦中爻為主震坎合而為屯先儒謂初九為成卦主故說于彖辭下如屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此遂以為初九得民於下人心所歸九五雖居尊位陷於險中有膏澤而不得施有六二正應無益於事不特六二嫌于初九九五亦嫌于初九項平甫謂初九動乎險中故為濟屯之主天造草昧皆自下起五能主事則不屯矣崔蔚林謂初九上歷純坤始得君位與二相應十年乃字故曰反常蔡介夫曰初九雖為成卦主亦不是以為君論議紛紛六爻自相窒礙皆非卦爻之旨蓋

補訂讀易隨抄

上經 屯二

卷二二

梅花書屋

初上无位震初陽德仁德也有能生物之功文王周公曰利建侯孔子曰宜建侯而不寧以其德之足以濟屯也九五君位也坎在上則為雲而未能澤物即以屯膏示戒言无以濟屯其位不易居也乾卦六畫皆陽彖曰雲行雨施品物流行坤卦六爻皆陰彖曰萬物資生乃順承天震坎繼乾坤之後必雷雨之動滿盈萬物暢遂而後可以承天造也蓋无一不以生民為念故曰知者觀其彖辭則思過半矣此聖人作易垂教之意彖傳曰屯其膏施未光也未字甚圓活雲能成雨則膏澤下施矣六爻惟二五言屯

吳幼

清曰陽大陰小六二守貞擇主而事以二五兩爻相應而小貞吉九五屯膏雲而不雨大貞凶言若上下卦不合雲不能成雨雷亦何可言得勢看卦如照鏡相似不填實事則初九一爻言尚德之意九五一爻言天命靡常聖人扶持世道之心隱隱見於言外令人玩味无窮所謂講易見天心也若乾坤兩卦後洪荒之世遽擬以衰亂未免以一卦之義礙全經若六二以初九妄求婚媾九五又以初九為嫌未免以一爻之義礙全卦况彖傳已言雷雨象傳言施未光雨能及物可言施雲不可言施也但屯難之時未可急迫耳

補訂讀易隨抄

上經 屯三

卷二三

梅花書屋

屯震下坎上

坎為加	九五君	六四在	山足為	六二柔	磐桓猶
憂為血	位以屯	坎位故	麓六三	乘剛屯	言柱石
卦上六	膏示戒	亦乘馬	互艮下	遺乘馬	中爻艮
亦坎體	坎在上	班如坎	班如坎	未有所	石磐象
故乘馬	則為雲	錯離離	象即鹿	從匪敢	震陽木
能從陽	有雷屯	婚媾必	無虞人	為冠以	恒象初
以濟屯	膏上而	待求而	于林中	抗陽亦	九无位
憂傷泣	能下則	後往方	何以從	守貞擇	仁德故
血无濟	為雨雷	可從陽	禽君子	君而事	利建以
于世何	雨濟盈	濟屯吉	見幾不	久而得	為侯民
以長存	屯難解	无不利	如舍去	反其常	心所歸

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張倫切

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

萬物出乎震勞乎坎萬物之出乎震者至坎而後得其所歸得其所歸則時出而不窮矣是萬物之生機皆從坎中透出而震者則所以鼓其出機而使之暢達者也乾元坤元通形氣外一入剛柔便落形質難以之生是以謂之屯也元亨全在能動上利貞正所以善用其動也勿用有攸往惟在停蓄不停蓄不能充周普遍也聖人體天地之機

補訂讀易隨抄 上經 屯四 卷二

梅花書屋

而成位乎其中亦惟為天下得人而仁以行之耳蓋太虛之充塞以元氣世道之鼓舞以人心建侯不寧者人心之所嚮往也造作始也草昧鬱塞意雷震而雲騰至于雷雨滿盈萬物暢遂矣建侯所以承天造也知天之所以造而後可以濟屯節錄徐天章陳明卿

程子曰所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也胡一桂曰動以雷言滿盈以雨言

象曰雲雷屯君子以經綸

來矣鮮曰彖言雷雨象言雲雷彖言其動象言其體也上坎為雲故曰雲雷屯經綸者治絲之事草昧之時天下正如亂絲經以引之綸以理之俾大綱皆正萬目畢舉正君子撥亂有為之時也故曰君子以經綸人處心若无雷雨蒼生之意即有經綸盡屬縱橫經綸二字中有許多從容不迫徐徐清理不肯傷害積漸成功之象

初九磐桓利居貞利建侯磐音盤

補訂讀易隨抄 上經 屯五 卷二

梅花書屋

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初上无位震初陽德仁德也以其德利建為侯乃可以濟屯難而致治平也

杜礎曰磐桓基如此寧定也柱立曰桓自豎如此挺勁也張橫渠曰磐桓猶言柱石是也中爻艮石磐象震陽木桓象漢馬融以盤旋釋磐桓似於建侯不寧之意綸利居貞居以正自能行以正也二三四皆陰爻一陽在三陰之下故曰以貴下賤在險能動抱濟世安民之畧行一不義殺一不辜而得天下有所不為是能動恤夫民民心所歸故曰大得民也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也遠張連反難去聲

陰之從陽臣之事君猶女之從夫當草昧之時不特君擇

臣臣亦擇君未可輕有所字六二乘剛易動又在動體此

其所以為難也屯如遭如乘馬班如回旋而不敢遽往之

象其所以不敢遽往而自守者匪敢為寇以抗陽自守而未有

從必疑其為寇如婚媾之道女子守貞而不字也十年乃字二三

四互坤坤土數十久而後定得其常也

蔡介夫曰初九賢明剛正且欲建以為侯疑其為寇而妄

補訂讀易隨抄 上經 屯六

卷二六

梅花書屋

求婚媾何也曰此是據二以柔近剛而為義更不計初之

德如何也易之取義如此吳叔美曰一體无婚媾不如虛

說為是

李安溪曰聖人繫辭可以包天下萬世之无窮豈為一時

一事設哉苟達斯義則初自為初之屯德可以有為而時

未至也德字妙初上无位時未至欠爻二自為二之屯道可以有合而時

宜待也五自為五之屯澤未可以遠施則為之宜以漸也

九五君位澤宜下施故以屯膏其餘三爻義皆倣此故二

示戒只宜虛說未可字欠爻其乘剛但取多難之象不因初之建侯也五之屯膏但取

未通之象亦不因初之建侯也若以二為初阻五為初遇

則初乃卦之大梗而易為衰世之書豈聖人意哉六十四

卦之理皆當以此例觀之庶乎解无窒礙而義可得矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍幾音機舍音捨往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

即就也鹿漢虞翻王肅皆作麓山足也六三互艮下畫山

之足也山澤皆有虞即鹿而无虞人以導之則惟陷于林

中而已當屯之時以陽為主六三違于陽是无虞也動體

不能自止前遇坎險故有此象然若內卦入險未深故戒

補訂讀易隨抄 上經 屯七

卷二七

梅花書屋

占者以見幾舍去以在震體言幾勿往從禽以取羞吝也

幾者動之微中爻互艮聖人於其震之動而猶庶幾其艮

之止故勉之曰不如舍

趙汝樸曰迷於所欲即陷害在前莫之覺矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

六四坎位坎為馬故亦曰乘馬班如從陽以濟屯故亦曰

婚媾待其求而後往故吉无不利不待求而自往者皆昧

於事幾者也辨於有莘三聘而往釣於磻溪後車以載非

天下之至明者哉。坎錯離故言明

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

九五君位。坎雲未雨。故以屯膏示戒。六爻惟二五言屯。陽大陰小。六二守貞。擇主而事。故曰小貞吉。九五而屯其膏。坎未成雨。澤未下施。无以濟屯。故曰大貞凶。

坎爲雲。爲雨。詩云：陰雨膏之。猶膏澤之下於民也。坎在上。則爲雲而未成雨。是屯其膏也。上而能下。雲騰爲雨。雷雨之動滿盈也。天造草昧之時。雷震動而不寧。坎屯膏而不

補訂讀易隨抄 上經 屯八

卷二八

梅花書屋

下是有雷无雨。萬物何以昭蘇。必雷轟雨沛。光大其施而後可以承天造也。象傳曰未光。未字宜玩。

趙子欽曰：坎水乘震爲雲。澤未流也。此爻爲三十一爻九五之首。專於應。故致戒大君之道。以乾九五爲則。

雷動於下。雲興於上。雲而未雨。人心屬望甚殷。何以卽云九五失勢。幸衆傳提明雷雨之動滿盈。程子云：雷雨滿盈。生物乃遂。朱子云：陰陽交而雷雨作。胡雙湖云：動以雷言。滿盈以雨言。雖又象註中猶有未合。卽其所解雨字之意。可以悟入。若坎雲不成雨。卽雷行震動亦是空陣。生物不

遂。初九何以能得時。先儒教人看易。須靠定象去看。依象說理。方合聖人之意也。

上六乘馬班如。泣血漣如。漣音連

象曰：泣血漣如。何可長也。長直反

二四上皆言馬者。震坎皆爲馬也。皆言班如者。當屯難之時也。爲助剛之柔。則成亨屯之膏雨。不能從陽。則爲憂傷之泣血而已。无濟于世。何以長存。

補訂讀易隨抄 上經 屯九

卷二九

梅花書屋

序卦物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

程子曰蒙者物始生穉小蒙昧未發所以次屯也為卦艮上坎下艮為山為止坎為水為險山下有水遇險而止蒙之象也水必行之物始出未有所之故為蒙及其進則為亨義

山下出泉有源之水清而可達童蒙之初純一不雜故蒙以養正氣拘物蔽失其初心漬則不可教故利貞

上筮交於神明必誠必敬學者求師以淑其身心何等大事古人比於君父之尊嚴曰民生于三事之如一故以交

補訂讀易隨抄 上經 蒙一

卷二十

梅花書屋

於神明為喻最為真切

濂溪周子曰或問易為天下善曰師曰何謂也曰性者剛

柔善惡中而已矣

不達曰剛善為義為直為斷為嚴毅為幹固○惡為猛為

隘為強梁

柔善為慈為順為弱○惡為懦弱為無斷為邪佞

惟中也者和也中節也天下之達道也聖人之事也

故聖人立教俾人自易其惡自至其中而止矣

故先覺覺後覺聞者求于明而師道立矣

師道立則善人多善人多則朝廷正而天下治矣

天地間至尊者道至貴者德而已矣至難得者人而至難得者道德有於身而已矣求人至難得者有於身非師友則不可得也已

道義者身有之則貴且尊人生而蒙長无師友則愚是道義由師友有之而得貴且尊其義不亦重乎其聚不亦樂乎

補訂讀易隨抄 上經 蒙二

卷二十一

梅花書屋

蒙 坎下 艮上

艮為手	艮為少	陰爻陰	中爻下	剛中而	荷九
止之象	男五居	位下隔	體震錯	不過為	家坎
六三坎	與九二	于三五	其與為	能包蒙	為枉
為寇上	剛中應	陽實陰	長女中	以陽受	枯變
又與之	順以與	虛遠于	坤錯乾	陰為納	兌為
應故曰	中爻坤	陽明故	乾為金	婦居下	緩折
利禦寇	變爻與	日困蒙	陽為夫	子克家	枯象

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童
蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆
蒙也蒙以養正聖功也蒙莫紅切告音谷瀆音獨

蒙者人之初非性之昧稱而未達曰蒙

程子曰古人自幼學耳目遊處所見皆善久則習若固有
若爲之不豫及乎稍長意見偏持于內異說交鑠於外欲
其純全不可得矣人皆知學當爲聖人亦皆知聖學不外
于正却不知惟養正于蒙纔是聖功

補訂讀易隨抄

上經

蒙三

卷二十一

梅花書屋

吳叔美曰論蒙之心體人人具足聖凡同一中也惟以亨
行則聖凡不啻千里矣故必待先知以覺後知先覺以覺
後覺實於師道之立也初筮告謂至誠一意以求己則告
之再三則瀆矣故不告發蒙之道利于以正也一告而達
則悅再三而不告則憤安知情者之達不深於悅者乎
不以險而止乃以亨而行九二之剛中也靜中心體卽是
天下大本立之卽爲建極之中達之卽爲隨時之中在人
能行與不行耳以先覺覺後覺有所以感自有所以應六
五之柔中應九二之剛中故曰志應蒙以養正是爲聖功

故曰利貞蒙象指一中於人心又提聖功於一正
程敬承曰蒙初自有良知良能故不曰以正養蒙而曰蒙
以養正

鄭孩如曰童蒙之時純一未散而一點真明固於其中可
以養者此時而不可以不養者亦此時人性具足真明不
乏元有可亨之理而九二剛中得教之之法自重而不往
教迎機而不輕教故蒙可亨又必利於貞啟之以真明不
散其渾一之機而益之以外至之照也教不以正則亦不
可言亨也

補訂讀易隨抄

上經

蒙四

卷二十二

梅花書屋

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

真希元曰不曰水而曰泉正是有源之水且水之初出其
水最清不失坎之真體正如人在赤子時故曰蒙果行育
德內外交養功夫理之體於身謂之行理之得於心謂之
德君子之自脩養蒙者以此

吳幼清曰六十四卦之中有坎者十五象水者十一象雲
者二象兩者一獨下坎上艮之蒙水出山下其象爲泉而
以擬果行育德之君子

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

桎音質
梏音谷

象曰利用刑人以正法也。

吳叔美曰：人有生來氣質是桎梏習染，又是桎梏，惟學則氣不能拘，物不能蔽，儀刑正人，學先覺也，所以脫桎梏，蒙以養正，法正人，養蒙第一義，否則任其徇欲以往，不能改矣，吝之道也。

來矣，鮮曰：刑罰立而後教化行，書曰：朴作教刑是也。

九二包蒙吉，納婦吉，子克家。

象曰：子克家，剛柔接也。

九二以陽剛爲卦之主，剛而得中，故有包蒙之象，以陽受

補訂讀易隨抄

上經 蒙五

卷二十

梅花書屋

陰，是爲納婦，居下任事，爲子克家，陰必順陽，順得其正，何吉如之。納婦吉，謂納之化，誨中也。

子克家，對乾坤言也，蒙之二，中男也。

周公爻辭以剛中言，孔子象辭並應與言。

道學一脉，貴有接應，賴有傳人。

高景逸曰：二五剛柔交接之美，以師包蒙，陽之受陰，如夫

之納婦，子之克家，所謂剛中而志應也。

六三勿用取女，見金夫不有躬，无攸利。取音娶。

象曰：勿用取女，行不順也。

六三當險體之極，天下惟利欲最險，利令智昏，能不爲所

變而後可以進於學，若利欲中於人心，頓忘仁義，所謂見

金夫不有躬也，教何由入？二爻言納婦，故三爻言勿用取女。

中爻二三四互震，震錯巽，巽爲長女，中爻三四五互坤，坤

錯乾，乾爲金夫，奪于外誘而變其真純，故曰不有躬，蒙以

養正，象辭言利貞變則不正，故曰无攸利。

夫子象傳明指中爻上下體而言，下體震爲足，言行上體

坤言順行不順，以爻之變者言也。

來註以三爻變巽爲長女，如自暴自棄之不可教者，故曰

補訂讀易隨抄

上經 蒙六

卷二十一

梅花書屋

勿用取女，以九二陽剛乾爻爲金夫，九二發蒙之主，包蒙

納婦，若六三能從之，正合彖辭童蒙求我之義，不應謂之

不順，況九二剛中，乃治蒙者，三爻雖比於二，豈可指九二

爲金夫，皆當于中爻錯與變取象，則本爻其正，向也，中爻

錯與變，其反面側面也，繫辭傳曰：若夫雜物撰德，辨是與

非，則非中爻不備，若以九二剛爻卽爲金夫，則以一爻之

義礙全卦矣。

六四困蒙吝。

象曰：困蒙之吝，獨遠實也。實叶韻，去聲。

以陰居陰而上下又皆陰隔于陽明可云困矣能无吝乎如質下如過時皆困也然豈无困而知之者

楊中立曰陽實陰虛陰資於陽以爲明者獨達于陽故吝不能親賢以發其蒙也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

陸績曰六五陰爻又艮體少男故曰童蒙以柔中應剛中純一不雜有初筮之誠其猶然赤子之天真乎故吉

中爻坤順變爻巽入順者順於理也巽者入於道也

補訂讀易隨抄 上經 蒙七

卷二六

梅花書屋

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

艮爲手爲止擊止之象六三坎爲寇上九與之應人涉世後情欲是寇各利是寇不可不防利禦寇養蒙究竟義也言艮之剛德能止之也

上爻變坤爲順中爻坤亦順擊蒙者擊止之歸于順而已高景逸曰卦惟二剛爲發蒙者一以中而包上以不中而擊擊以禦寇而不爲寇則上順下而下亦順上矣存理遏欲蒙之所以亨坎爲有源之水艮有鎮定之功

序卦物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

程子曰雲上于天有蒸潤之象飲食所以潤益于物故需爲飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險爲之阻故須待而後進也

需訟以坎合乾以中實而應剛中需有孚以光亨而孚訟有孚以窒惕而孚此二卦乃覆卦第一乾需以居易俟命訟以反躬循理皆聖人敬天之學也

補訂讀易隨抄 上經 需一

卷二七

梅花書屋

需 坎下 乾上

下三爻	坎爲酒	坎爲血	三與四	水在中
合五而	中爻兌	周身之	接更近	而沙在
險已濟	爲食九	血順陽	于坎近	邊二漸
故上爻	五居中	氣運轉	水爲泥	近水故
曰入非	正位合	故順以	坎爲盜	需于沙
當位曰	下乾三	聽陰爻	致冠象	中爻兌
不遠之	剛以濟	中虛爲	三乾體	爲口舌
客上應	陰養賢	穴陽上	故曰敬	故小有
三敬待	以養天	行故曰	惕若无	言應五
之終吉	下之道	出自穴	咎之意	故終吉

需有孚。光亨。貞吉利涉大川。

需須也。羣陽相須以濟險。有須象九五與乾同德。有孚象坎居上。險在前。象五居中履正。故光亨貞吉而利涉大川。坎上乾下。此心以天為主。方得其爲心有孚。坎中一陽與乾孚。孚則心與理合而爲一。故光而亨。蘇子瞻云。光者物之神也。蓋出于形器之表矣。夫知險知阻。豈是暗蔽者所能。光明洞達。而前坑坎豈能陷之。

彖曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。

需有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

補訂讀易隨抄

上經

需二

卷二十九

梅花書屋

乾易知險。險在前。知險則不陷。險境皆天理流行。不困窮矣。人人有心。天理卽心之天位也。剛健不陷。坎之中。卽乾之中。是以有孚。光亨貞吉。乾之功。皆坎之功。是以利涉大川。往有功也。六子皆有乾坤之一體。乃乾坤之所以成變化者也。

象曰：雲上于天，需。君子以飲食宴樂。

吳叔美曰。水在下有險。上于天則雲矣。雲上于天。何險之有。人心不合天理。則險合乎理。則皆成妙用。何險之有。雲皆太虛中之變化也。人心皆天理中之流行也。如此終日。

之飲食。方得爲知味。飲食所涉之境。遇皆宴樂安居。故曰以飲食宴樂。

陸君敬曰。在天之卷舒而不迫。優揚而不係者。惟雲而已。取象以飲食宴樂。猶所謂飲食衎衎者也。凡人內有所迫。卽一飲一食。俱不自得。故山梁之雉。嘆其時啄。羔羊大夫。讚其委蛇。其爲飲食。何宴樂如之。特借此以狀其舒徐自得景象耳。

初九：需于郊，利用恆，无咎。

徐天章曰。全卦以五爲主。需者因此而需。故又以漸近于

補訂讀易隨抄

上經

需三

卷二十九

梅花書屋

五爲象。人所居曰邑。邑外曰郊。五居坤中。則坤者乾之邑也。初去五尙遠。而與四應。象需于郊。卽素位而行。居易以俟命者也。剛健者乾之常。需者乾道之變化。需而用恆。則惟變所適。而不失其剛健之常。此所以无咎也。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恆，无咎。未失常也。

患難亦人所時有。剛健之才。不難于濟難。而難于不犯難。惟中无常主。或爲才能所使。或爲事勢所激。或爲意氣所動。不覺便犯難而行。夫乾德行恆。易以知險。居易正與犯難相對。不失常。便是恆德。顏子簞瓢陋巷。直比禹稷。

九二需于沙小有言終吉。

凡江河水在中而沙在邊二漸近險與五正應象需于沙二得中不求遠險亦不犯險置身于无害之道取象于沙沙是在水而水不濡能使水流行而无礙者小有言亦以近險故也近險而能需不以衆言而搖亂要終成利涉之功矣故終吉。

吳叔美曰君子得理之中真是用之境境皆通此需沙之妙也。

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也。

補訂讀易隨抄

上經

需四

卷一

梅花書屋

衍字從水從行凡水之由地中行而朝宗于海者皆流行于沙之中象故曰衍在中猶言水在中也二五以中相孚所謂中心安焉者有必濟之道故曰以吉終也。

九三需于泥致寇至。

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也。

徐天章曰沙者土之質剛泥者土之質柔一漸近險而應五故取象于沙三近坎而應上柔故取象于泥長江大河之中其深叵測而不陷人者沙也漬水塗泥之地其平可履而陷人者泥也于泥則不可復需此必濟之道也致如

致人而不致于人致致寇則寇必至寇至則戰必勝立

不敗之地而示可敗之形則需于泥者正所以致寇而至之者也卦以不陷爲需需于泥者陷而不陷我爲主也是以致人而不致于人此乾三之惕若厲无咎也象故曰敬慎不敗卦以不陷爲需故曰險在前又以陷而不陷爲需故曰災在外陷而不陷方是義不困窮。

吳叔美曰三近坎取象于泥有不避艱險不辭污濁之義此臨難不苟免學問也又曰致寇至致寇之事更不易言

兩軍相遇必用勇將致師勝敗之機全看致師力量涵養

補訂讀易隨抄

上經

需五

卷一

梅花書屋

到此等處歷得過是全副本領故于乾終又言之然曰敬慎則元非輕試也。

六四需于血出自穴。

象曰需于血順以聽也。

張宇侗曰坎爲血卦六四卦之所以爲坎也氣陽而血陰陰自宜順陽如周身之血隨氣運轉需于血是安于陰道之常順從九五以共出于險故曰順以聽聽謂聽五非謂聽天命之至也。

徐天章曰四以陰居陰象需于血坤陰中虛爲穴四與下

卦相接三陽之來皆自其虛中而上出象出自穴坤道順承天而時行需于血所以順乾之來承之而行也象故曰順以聽也

蔡虛齋曰剛健之能需乾之健而知險也柔正者之能需坤之順而知阻也

九五需于酒食貞吉

坎中滿酒食象酒食者養天下之謂五賴下三剛以濟險相須甚殷四穴既出三剛合來式飲式食利涉弘濟與天

下共釋險難之憂與天下共蒙安養之福養賢所以養天

補訂讀易隨抄

上經 需六

卷二

梅花書屋

下也故曰貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

以保君子之貞而成天下之吉故曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

當都浪切

上六卦終無復有所需蓋下三爻合五之酒食而險已濟

故上爻曰入此時皆以得下乾剛濟險之人而亨九五當

位既能養賢上非當位亦惟敬以待之而已險終可濟上

六與九三應故曰未大失以陽為大也

序卦飲食必有訟故受之以訟

程子曰人之所需者飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需也為卦乾上坎下乾陽上行水性就下其行相違所以成訟也以二體言之上健下險所以訟也

吳叔美曰訟上天下水天一生水原是一氣天是上運水便下注不免違行論人心與天理何嘗不合然人心趨下甚易上達甚難坎體下注與天相違所以訟之命義正要在違處爭天人之界上達下達之界于此分也君子見得有險一味自反自訟則始之違者竟不違常人不能識險日連日違只管與天背馳但見已是不見已非其爭也不用于內反用于外究竟爭勝爭奪无所不至故聖人于訟卦明繫吉凶兩路微省特嚴

補訂讀易隨抄

上經 訟一

卷二

梅花書屋

夫子曰君子无所爭必也射乎射以觀德失諸正鵠反求諸其身君子之爭在自反也此无訟之原也

訟

坎下乾上

上九居	中正居	四居柔	三本坤	九二在
高用剛	尊位大	而在乾	又故食	中本乾
不勝訟	人之象	體故能	舊德在	柔弱居
已終訟	下四爻	復而不	險故貞	盡故曰
之凶能	皆不致	訟中爻	厲應乾	歸坎隱
束服人	訟能使	為為命	從王事	伏故曰
而不能	民无訟	變則安	而不專	變兌為
服其心	故元吉	貞而吉	成故吉	口舌在
故有三	故元吉	貞而吉	成故吉	初故小
訟之象	故元吉	貞而吉	成故吉	有言辨
	故元吉	貞而吉	成故吉	明則吉
	故元吉	貞而吉	成故吉	則无咎

訟有孚。窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。窒音質

朱子語類云。凡卦辭取義不一。訟有孚。窒惕。中吉。以九二中實。坎為加憂之象。終凶。上九終極于訟之象。利見大人。九五剛健中正。居尊之象。不利涉大川。以剛乘險之象。

家曰。訟。上剛下險。險而健。訟。

訟有孚。窒惕。中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

張習孔曰。窒惕。中吉。終凶。各一字為一句。訟之義已具。若君子處訟之道。貴于无訟。訟之有孚。字于理也。窒者。窒其

補訂讀易隨抄 上經 訟二

卷二

梅花書屋

私也。惕者。儆醒也。剛來而得中。窒其好勝之私。惟是儆惕。以无累于冲和無競之心體。夫是之謂孚。故曰中吉。好勝之私不窒。便謂之終訟。而以訟不可成也。利見大人。中正之大人。在上。惟欲使民无訟。下皆尚之。而歸于无訟矣。訟豈有成者哉。

高景逸曰。九五中正。天理之至當也。人能見理。何訟之能成。不上從天理之正。則下陷人欲之危。故涉川則入淵。聖人垂象。豈不深切著明乎。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

程子曰。君子觀象。知人情有爭訟之道。故凡所作事。必謀其始。絕訟端于事之始。則訟无由生矣。謀始之義廣矣。若慎交結。明契券之類。是也。

天一生水。其始固猶是一氣耳。後一上一下。其行違矣。如人之與理相違也。君子作事謀始。正謀於一氣相屬。无所睽隔之初而已矣。

李安溪曰。理明於素。則爭心不生。應周於先。則爭端不起。初六。不永所事。小有言。終吉。

永。長也。不言訟而言事者。尚在事初。未成訟也。雖不得已

補訂讀易隨抄 上經 訟三

卷二

梅花書屋

而小有言。亦平心觀理而已。无求勝于人。故以終吉與之。象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

訟不可長。冀其不成訟也。雖小有言。不過自為辯明耳。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。逋。補吳切。眚。所景切。

吳叔美曰。九二剛來得中。能於險中透健。便不成訟。曰不

克訟。歸者。歸於天理也。逋者。出於險局也。自歸於正理。跳

出險機。方不克訟。二爻變則為坤。故曰三百戶。中爻二三

四。揆離。離為目。故言眚。明足以決疑。何眚之有。其不至怙終可知。

鄭良思曰。中正在五。有孚在二。窒惕而中。皆二所有。不克

訟之集

張習孔曰味歸之一言而彼好剛競勝者猶喪家之子逐逐於外而竟不知返也悲夫

返必有所歸君子以仁存心以禮存心孟子之三自反方有所歸味孟夫子之言可以絕訟之原矣

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

角七亂切
掇都活切

錢抑之曰不克訟謂不肯任訟非謂訟不克也九二九四

皆以剛居柔中爻互離知終訟之凶二尤居中位故皆不

克也歸者以中應中孚於乾也通者入險出險去乎坎也

補訂讀易隨抄

上經 訟四

卷二主

梅花書屋

潛解曰自下訟上舊解不一此以質成於五者言也蓋五所稱在上之大人凡有訟者被其德而心自平矣不待訊決而後知非所以不克訟也不然終訟之凶在所不免乃自取之也

如虞芮爭田質厥成於文王入其境則耕者讓畔行者讓路入其邑男女異路斑白者不提挈入其朝士讓爲大夫大夫讓爲卿二國之君處而相謂曰我等小人不可以履君子之庭乃相讓以其所爭田爲間田而退亦不克訟之明驗也天下惟爭讓兩途一家讓一國與讓與仁典讓所以至於无訟也或以元咥之愆衛侯於晉王子朝愆敬王於諸侯俱以自下訟上擬義殊不知訟卦上乾下坎合二卦之義陰而健故訟九二剛來而得中九五中正大人一之不克訟五之訟元吉皆訟而无訟之占也若以爲見勢不讓而退避如

今人之訟不可勝而中止者便索然无味聖人亦何所取義而以爲室揚中吉剛來而得中有如許妙義乎夫子曰聽訟吾猶人也必也使无訟乎以此義細參訟卦而卦爻中之微義粲然矣况元咥之訟以衛侯之殺叔武衛侯无中正之德也子朝之訟敬王以庶長而爭天位子朝非九二之剛來得中而有孚也卦爻中皆无此義九二之象曰以下訟上患至掇也九五之象曰訟元吉以中正也皆因卦之名訟而言勿以辭害意可也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

錢抑之曰三與初不言訟者六三初六皆陰爻與九二九

四不同也舊德坤也坤中爻動而成坎初與三皆坤之舊

曰貞曰或從王事无成即坤三舊文故爲舊德食舊德即

補訂讀易隨抄

上經 訟五

卷二主

梅花書屋

是貞秉承皆剛故厲柔體不爭故終吉

蔡無能曰安其在下之分以從上則吉也從上即從王也

人臣事君各從公上起見以自求於職業之內爭訟不期

息而自息矣

漢宋朋黨之禍成心爲之也

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四居柔而在乾體惕然有省故能自反知命有所制以

自復于正故曰復即命勝心客氣一變而安于義之正所

以不克訟也故直以吉與之

象曰復卽命渝安貞不失也。

不失其乾之初也。

九五訟元吉。

九五剛健中正故直以卦名之古人不貴聽訟而貴无訟初不永所事二四不克訟三從上吉在下皆无訟此五之于訟爲元吉也。

象曰訟元吉以中正也。

上有大中至正之大人自然大畏民志以己之中化民之不中以己之正化民之不正能使民无訟非直聽訟已也

補訂讀易隨抄

上經

訟六

卷二三八

梅花書屋

所以爲元吉。

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶音盤褫救抵反

象曰以訟受服亦不足敬也。

吳叔美曰上九過剛不中處訟之終有成訟之象以其居高應柔有訟勝之象訟而勝卽或錫之鞶帶能束服人而不敢爭然能服其外不能服其心安得有敬畏之心終朝而三褫之矣褫徹去也。

又曰先儒謂訟而能勝有錫命受服之象大意因訟得利皆是必失之道故以三褫示警此亦至理但鞶帶以皮爲之禮記男鞶革所以束下體未見爲命服也且訟而強束縛人者恆有訟而獲賜于上者不恆有宜從服人之說

序卦訟必有衆起故受之以師師者衆也。

程子曰師之興由有爭也所以次訟也爲卦坤上坎下以二體言之地中有水爲衆聚之象以二卦之義言之內險外順險道而以順行師之義也以爻言之陽而爲衆陰之主統衆之象也比以一陽爲衆陰之主而在上君之象也師以一陽爲衆陰之主而在下將帥之象也。

師比以坎合坤以一陽而御五陰師之吉在師中比之吉在顯比師以畜衆則井田爲兵法之祖比以親侯則封建爲治世之經此聖人因地之法也。

補訂讀易隨抄

上經

師一

卷三一

梅花書屋

師 坎下坤上

師終則有賞功	爲言二	五出之	二三四
之命開	受之爲	互震	與衆也
國承家	命害株	東方爲	坎爲與
慮遠之	之禽宜	左二居	剛居衆
計小人	中爲帥	六三陰	柔之中
預政必	四在左	父乘陽	能以衆
致亂邦	專任剛	或有衆	律之師
	中之二	主之弊	三五而
	無疑貳	援以順	應之王
	之使也	而動故	三錫命
		口无咎	令嚴明

師貞丈人吉无咎。

朱子曰師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中九二一陽居下卦之中爲將統衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象。

師貴有名又貴擇將貞者仁義之師丈人者仁義之將吉者爲民除殘禁暴而民安无咎者海內元氣未嘗耗散。

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣。

補訂讀易隨抄

上經 師二

卷三二

梅花書屋

游定夫曰用師之道將以正天下之不正也故師謂之征己則不正其能正人乎剛中而應任將之道也行險而順與師之義也仰順乎天無違天以干時俯順乎人無拂人以從欲與師之順如此故能以衆正以衆正之則人皆知其欲正己而已天下孰不趨于正哉。

胡炳文曰毒之一字見得王者之師不得已而用之如毒藥之攻病非有沉痾堅癥不輕用也其指深矣。

雖三代之師如時雨民亦有懼于鋒鏑者故謂之毒然上以爲毒而民莫不傾心從之故曰王者之師吉又何咎矣。

象曰地中有水師君子以容民畜衆音許六反

地中有水險藏于順也容民之中而衆畜焉兵藏于民也險王公之所以守國惟民中藏兵可以潛消天下之邪心而无敢不一于正天下之至險在焉先王養兵之法如此。○古制以田賦出兵當无事之時必制田里教樹畜使比閭族黨州鄉之民无不各得其養民既有養則所謂伍兩卒旅軍師之衆以爲他日折衝禦侮之用者皆畜于此矣苟平時誨之無其方則緩急誰爲之用哉。

陸君敬曰人但知練卒蒐乘爲治師之要不知先王只是

補訂讀易隨抄

上經 師三

卷三三

梅花書屋

容民容者不使窮于无所也民容而衆畜矣不曰治而曰容樂利之意寬不曰用而曰畜窮黷之情少。

韓琦在政府議及養兵事從容詳審論曰養兵雖非古制然積習既久不能驟變亦自有利處昔者發百姓戍邊無虛歲父子兄弟有生離死別之苦讓者但以不如漢唐調兵于民獨不見杜甫石壕吏一篇調兵于民其弊若此後世既收拾強悍無賴者養之以爲兵良民雖斂稅良厚而終身保骨肉相聚之樂此豈小事又其鍊習戰陳而豪壯可使安得與農民同日道也。

初六師出以律否臧凶

律者行軍之法如肅部伍嚴賞罰審天時察地利之類無律則失之于初矣

否臧謂不善律字內藏有善意禁搶掠止屠戮除暴安民此出師之本意所謂善也

象曰師出以律失律凶也

岳忠武提兵宣撫鄂州紀律嚴明路不拾遺秋毫無犯軍民皆樂江東邵緝序其功作詞有云千里靜機槍九州人競樂提壺勸酒布穀催耕盡之夫堯子歌舞威名此為紀律之師情景如見

補訂讀易隨抄

上經 師四

卷三十四

梅花書屋

九二在師中吉无咎王三錫命

玩在字真有不動聲色威望足以鎮服三軍之意能以眾正方稱得在師中自二至五隔三爻王三錫命見信任之專情意之孚而无間阻

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

王者奉天則君寵即天寵矣言王明其有主言天見其无私

承天寵應五也懷萬邦以眾正也德澤所以懷萬邦而勸

亂定禍者正所以沛德澤之施也

六三師或輿尸凶

陰柔而居二之上上有攬權參主之象輿衆也尸主也左傳聽輿人之誦詩誰其尸之可証也

象曰師或輿尸大无功也

郊之役隨武子不欲戰以嬖子撓之而敗既敗矣隨武安所辭其責乎可知大无功之說矣

六四師左次无咎

左次正見號令之一也軍禮大將軍居右偏將軍居左四

補訂讀易隨抄

上經 師五

卷三十五

梅花書屋

之左次正安于偏裨之分以聽九二之節制也中爻下震上坤二居中為帥四左次為援以順而動无險非順何咎之有

象曰左次无咎未失常也

吳幼清曰兵家尚右右為前左為後故八陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左左次順帥之象裨將之常道也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

師六五

程子曰五君位用師之主故言與師任將之道害稼之食義宜微取然後奉辭以討之如此而動乃得无咎若輕動

以毒天下。其咎大矣。執言明其罪而討之也。若秦皇漢武。皆窮山林以索禽獸者也。非田有禽也。九二爲師之主。長子也。若以弟子衆主之。則所爲雖正亦凶也。自古任將不專而致覆敗者多矣。若唐九節度之師。魚朝恩監軍。雖有郭子儀不能无敗。因六五陰柔。故戒之以此。

象曰：長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。

以中行者，謂九二以剛中之道而行師也。君誠禮隆三錫，權无假借，亦安得有攬權參主之弊。故夫子獨歸罪于五。曰：弟子輿尸，使不當也。

補訂讀易隨抄 上經 師六

卷三六

梅花書屋

上六：大君有命，開國承家，小人勿用。

朱子曰：師之終，順之極，論功行賞之時也。坤爲土，故有開國承家之象。小人雖有功，亦不可使之得有爵土，但優以金帛可也。

師終則武功成矣。順極則天下定矣。故大君必有賞功之命。開國承家，見爵必稱功，報必償勞，意无僭差，无私吝。是王者公天下之大端也。然用師之時，小人或戮力其間，苟治定功成之後，而用之以預國政，則又開多事之隙矣。故戒以小人勿用，非是不賞其功，切不可使之與于政事也。

李衷一曰：小人勿用，卽不使弟子輿尸之意。但俾之衣租食稅，弗得干預朝政，此安寧天下之計，亦保全功臣之道。象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

師之始，主于懷邦。師之終，戒其亂邦。聖人心乎爲民如此。朱子語類云：漢光武定天下之後，一例論功行封，其所以用之在左右者，則鄧禹、耿弇、賈復數人，他不與焉。能用此義也。近來思量得如此，未曾改入本義。

補訂讀易隨抄 上經 師七

卷三七

梅花書屋

序卦衆必有所比故受之以比。

程子曰比親輔也。人之類必相親輔然後能安。故既有衆則必有所比。比所以次師也。爲卦上坎下坤。以二體言之。水在地上。物之相切比。無間莫如水之在地上。故爲比也。又衆又皆陰。獨五以陽剛居君位。衆所親附而上亦親下。故爲比也。

水地合而成比。然地上之水。分散而流。最患無原。坎中一陽。正水所從出之原也。一點真陽。固結不散。生生不息。自無斷。無續。衆辭所云原筮得其原之謂也。

補訂讀易隨抄

上經 比一

卷三八

梅花書屋

比坤下
坎上

九五天	陽爻故	四在外	上又爲	八卦正	五中問
德居天	曰顯比	封而近	後夫凶	位坤在	却相通
位是爲	與坤爲	五故曰	而六三	二見坤	爲有孚
首出庶	衆獵象	外比坤	與之應	之中德	各坤土
物上六	坎數三	爲衆合	故曰比	以之應	之器上
在外如	三舉象	衆賢以	之匪人	五故曰	次下坤
无首故	坤土兩	從五故	而兩以	比之自	盈缶象
无所終	開闢一	曰貞吉	爲戒辭	內貞吉	非正應
	面之象			曰他吉	

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶。比咎意反

一陽爲羣陰所順。比象下坤順從象九五乾陽元象。坤利永貞永貞象。原筮猶言始決也。坤之順乾原是決定如此。五居險不寧象羣陰應五。方來象五陽天象。上六後于五。後夫象比道窮故凶。

朱子曰爲人所比須自審自家才德可以爲人之比否。所以原筮元永貞。

象曰比吉也比輔也下順從也。原筮元永貞无咎以剛中也。不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。

補訂讀易隨抄

上經 比二

卷三九

梅花書屋

吳叔美曰乾卦初九爻敘六坎至此險者已出而不見其險矣。故維卦曰比來從兢。業中透出心體達之无不遍滿。能通天下爲一心。心體到比纔得乎心之正位。滿得心之分量。九五剛中。萃是乾五飛龍體段。所謂百體皆從此剛也。所謂萬物皆賴此剛也。故曰比吉也。以衆陰輔一陽順從于下。有君統衆民之象。原者萬化一原之原筮者千變萬化推衍不窮之道。九五剛中能執一以御萬居中以定四方。萬事萬化无不于此出也。以其德之可大曰元。以其德之可久曰永。以其可大可久而无不正曰元永貞。以天

德位乎天位。故曰以剛中也。不寧主君心戒懼說天下歸德。不惟一方後夫凶。曰其道窮。指上六也。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

人情猶水勢也。水勢合則衝激而地受侵。分則安瀾而地受比。是分之而使比也。親諸侯而各親其民。則合天下為一體矣。封建之法。列爵惟五。以一陽馭五陰似之。

初六有孚。比之无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

音否 他音佗

象曰。比之初六。有他吉也。

比上之道。貫乎乎。坤為土缶。上坎下坤。有孚盈缶。合坤順。

補訂讀易隨抄

上經 比三

卷三十

梅花書屋

以承陽之象。曰終來。以五雖非正應。而能合比于五。有他吉也。他吉者。非意之吉。繇四而比于五也。

吳叔美曰。初雖與五不相當。却與四正相應。初六乎五之誠。積之滿而得比于四。則合于五矣。缶。土器。坤象盈缶。取其透過坤之三爻。而及于四也。曰終來。合全卦成比。而有他吉也。原始要終。爻義如此。

六二。比之自內。貞吉。

比之自內。脩乎己而內也。九五為人所比。必有剛中之德。六二上應九五。亦必有坤順承乾中正之德。乃可以言比。

有其位而无其德。非大易之言比也。比卦豈易言哉。

八卦正位。坤在二。故曰貞柔順中正。上應九五。故貞吉。

象曰。比之自內。不自失也。

以中正之道應上。故不自失意。與九五剛中照應。今人所謂失得。皆其在外者耳。

六三。比之匪人。

比主于比五。非五則匪人矣。三應上。故以戒之。在比之中。亦以警之也。

象曰。比之匪人。不亦傷乎。

補訂讀易隨抄

上經 比四

卷三十一

梅花書屋

有中正備德之君。有中正有德之友。而非其志之所合。不亦可傷乎。觀人觀其所與。又象中无微不照。

六四。外比之貞吉。

四承五在外卦。故曰外比之。合衆心之順。以歸五也。二曰內比。脩乎己而內也。四曰外比。合乎人而外也。故皆貞吉。象曰。外比于賢。以從上也。

外比于賢。分明是以人事君。不私其所有。不昵其所親。直以吾身為天下公共之身。吾之位為天下公共之位。而與天下之賢共比一人也。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉。

九五陽明爲衆陰所輔顯比象天子不合國前後坤土兩開開一面之象也得失无私驅其自去顯比之吉也。

李安溪曰五爲比之主而有剛中正之德故極言比天下之道比者親附之辭也陰相比則私矣顯其比則公矣私故計較于物之往來公故渾忘于彼之順逆盡我所以比人之道而不計人之比不比則未嚮于化者俟之而不追各得其性者安之而不擾此帝王比天下之至也失前禽者當獵之時前禽雖去而不追逐之也邑人不誠者郊野

補訂讀易隨抄

上經 比五

卷三十一

梅花書屋

之人不知王者之田獵而戒備也此詩所謂大庖不盈徒御不驚者以象顯比之世遠近相忘大順无迹之盛吉之道也。

三驅者因田以教戰凡馳驅進趨皆以三爲節周官犬司馬仲冬大閱立三表是其法也驅卽所謂驅進之車驅出禽獸使趨田也。

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也。

中正而天下歸觀于比之五又可以識心體之廣大人人得而比之。

上六比之无首凶。

九五顯比所謂首出庶物之君也卦之諸爻莫不親輔而上六獨後之是爲比之无首所以凶也。

象曰比之无首无所終也。

後夫則其道窮故曰无所終。

程敬承曰王者之世本无逆民而廓然順逆兩忘毫无計較則有若不盡民而取之者故取象如此上爻在五前故又謂之前禽畫卦在五後故卦謂之後夫。

補訂讀易隨抄

上經 比六

卷三十一

梅花書屋

序卦比必有所畜故受之以小畜

程子曰物相比附則為聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜止也夫畜止剛健莫如巽順巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也故為小畜朱子曰文王演易於羑里視岐周為西方正小畜之時但將卦辭又辭優游涵詠意義自見不可作小人畜君子看陸坡星曰雲有從川出者是坎之陽氣也須合地氣之陰有從山出者由兌之陰氣也須合天氣之陽陰陽均調然後成雨春月陽氣多則成露必春寒乃有雨夏月陽氣盛必北風作而雨生秋月陰氣多則為霜陰氣盛極為冬雪又甚則為冰雹矣化工之妙非存心者不能知

補訂讀易隨抄

上經 小畜一

卷三十四

梅花書屋

小畜
乾下
巽上

畜極而通既雨	陽實為四與五	中爻離二與初同	陽居
既處尚正初二	比為有錯坎為	體聯	初復
德積載三上皆	血乾為則不行	翻以	象應
著婦之	楊孚於	離為目	四應
順戒三	五不滯	應四	陰陽
之疑最	故曰不	於陰故	常道
可玩味	獨富也	日合志	義吉

小畜章密雲不雨自我西郊

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

小畜陰畜陽也五陽為一陰所畜有以小畜大象故曰小畜小畜一柔乃得位之柔以其居四而巽五剛中謂之得位八卦正位巽在四居當巽之地是沉潛善入虛心以妙合於義理者也故上下皆應全卦健而巽而上卦巽又剛中故曰剛中而志行乃亨指巽之得行非僅指六四也以陰畜陽必積久而陰陽相和然後有流行之妙時方畜聚

補訂讀易隨抄

上經 小畜二

卷三十五

梅花書屋

故曰尚往乾在西北巽在東南以巽畜乾是雲在西郊也西郊陰位自我西郊故有密雲不雨象故曰施未行

張德遠曰臣之誠意雖通於上而君猶未孚若陽氣未應密雲不雨西郊陰位自我西郊言陽氣未應施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

天地之氣噫而成風先儒謂陽為陰繫周旋而為風風行天上與雲致雨蔚然成文小畜之象也坤五曰文在中含章有美君子容止有度言語文辭有意懿美之德也夫文明柔順化剛禦暴如風之善入違人不服則脩文德以來

之諸家以文德爲小故於巽陰畜陽之義亦看得拘執

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

喻養初曰陽居初復象陰陽相應自是常道九居初應四
是復其常道義固然也何咎之有故曰其義吉

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

二非四正應然與初同體聯翩復以應四有牽復象在中
者中心願也亦不自失其常道故吉

補訂讀易隨抄

上經

小畜三

卷三十六

梅花書屋

九三與說輻夫妻反目

說音脫

象曰夫妻反目不能正室也

喻養初曰三與四相比中爻離錯坎有與象上下相隔有

說輻象陰居上而陽反居下有夫妻反目

與多白眼

不能正室

象夫說輻則不得行夫妻反目則陽反受制於陰此皆柔

畜剛而施未行之象也

輻當作輻車不行則脫之輻者輪輻非可脫者上爻便尚
德載故當用輻字

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

四與五陰陽相比故皆有孚象血陰象惕乾象四孚於五
則不滯於陰故有血去象合乾之志故有惕出象

徐天章曰六四柔得位而上下應故曰有孚血巽之陰也
惕乾之健也上下五剛之健皆從巽之一陰透出若是則
不知其爲一陰之巽而血去矣无時而非乾惕之心而惕
出矣是爲承剛之柔故曰上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

攣力專反

象曰有孚攣如不獨富也

徐天章曰四與五皆言有孚孚者陰陽交合之神渾於一
補訂讀易隨抄

上經

小畜四

卷三十七

梅花書屋

而不可分也四柔得位而五剛得中陰陽合德之孚有固
結而不可解者有孚攣如之象陽爻爲富剛巽中正在五
則初二三上皆孚於四矣富以其鄰之象此聖人觀象繫
辭鼓舞盡神之妙也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

徐天章曰上處卦終畜極而亨密雲不雨者至此而雨矣
尚往者至此而處矣尚配合也其始陰陽相尚而爲雲其
終陰陽相尚而爲雨原始要終无非健巽合德而巽之柔

順有以承乾乎陽剛也。故曰尚德載。合一卦觀之。上下已无不孚。而三言說輻反目。獨若有未孚於四者。故於此著四與順之德。以爲三過剛之戒。婦與月。皆謂四相敵言妻相順言婦。全魄爲晦。全明爲望。四血去而惕出。則有坤之承貞。而又有乾之惕厲。婦貞厲之象。全體皆陽光。而无陰魄之晦。月幾望之象。君子謂三征者。畜之反。疑者孚之反。宜孚而不孚。宜畜而不畜。凶道也。君子征凶之象。非四之未孚於三。而三之有疑於四也。故曰有所疑也。

補讀易隨抄

上經 小畜五

卷三六

梅花書屋

亦畜大小畜以與畜乾。故有亨道。著於人倫。則有婦。夫以正室。不致反目之嫌。臣以恭順。而能悟主。子以敬勞。而能回親。其感彌深。其孚彌至。故小畜一卦。其全德在與。婉則入。激則二。行危言遜。其與之時義乎。曰血。曰惕。危之也。處危而不危。處不易乎而孚。其與之時用乎。順乎其至。而非亢也。順乎其順。而非邪也。與之血誠。坤之至德。正在乎此。上下應。初以內應四。故復。二以中。故牽復。五有擊如之孚。至三上。則皆重剛。故三戒其反目。上戒其征凶。

序卦物畜然後有禮故受之以履

程子曰。夫物之聚。則有大小之別。高下之等。美惡之分。是物畜。然後有禮。履所以繼畜也。履禮也。人之所履也。爲卦。上天下澤。上下之分。理之當然也。禮之本也。常履之道也。

洪覺山曰。君子盡分。小人安分。分生於理。非有所強而使然。故不曰上天下澤。履而曰上天下澤。履澤說於心。非有所強之謂也。履卦上天下澤。說而應乾。能實踐躬行。安於處善。樂於循理。是盡心知性。知天之學。故夫子曰。履。德之基也。若但言君臣上下之分。和說行之。雖履危不傷。而不體其義之此。孔子之意。便遺漏了頭一層好處。即文王之至德。亦无從見矣。

補讀易隨抄

上經 履一

卷三九

梅花書屋

吳幼清曰。八卦逸象共三十。皆以倫類通之。履卦二三四互離。離於飛類。象雉。老類象虎。外文明而質陰。在下爲尾。履卦二體合似離。取象龜虎。曰虎。視革卦外卦與內卦離之中畫。以中正相應。內之文明。見於外。故爲虎。變先儒以乾爲虎。或以兌正西爲虎。來註兌錯。且爲虎。吳說合於卦義。

履 兌上

中爻變	五當位	四應初	六三當	變震爲	初九陽
爻皆有	變離則	下履虎	兌口有	大塗道	剛安於
離象離	過於明	尾愬愬	陸人之	坦坦象	在下不
爲目故	決故嚴	恐懼也	因柔居	三畫卦	變所守
日親履	之以貞	四多懼	於三爻	二爲人	素位而
其旋反	戒之以	臨難恐	變爲武	位得人	行陽主
觀所履	屬庶內	懼故終	武人僭	故曰南	進故往
之完局	省不疚	獲其吉	分之象	人貞吉	可无咎

中爻上體與錯震爲足。下體離爲目。皆爲兌之毀折眇眇之象。兌說體而離文明。三爻則柔爲剛。文變武而當人位。不中不正。柔而志剛。武人象陽大陰小。五在上當位爲君。三爻亦爲乾陽。有潛分爲於大君之象。邵康節以此又擬恒文。正與文王事紂對照。

履虎尾不噬人亨。結切

文王美里之難。身歷事變。故於履卦發之。書云。心之憂危。若蹈虎尾。是也。彖辭言人能循理安分。和悅而行。雖有履虎尾之險。不至噬人。而得亨通矣。此文王當紂之時。敬畏之言。其中心實是樂道安行。故三分天下有其二。以服事殷。天子稱周之至德。最可想見。

彖曰。履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾不噬人亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

履禮也。天理之節文。非躬行實踐。終非我有。然須有中心

易隨抄 上經 履二

卷

梅花書屋

象循天理意思。故說而應乾。方可言履。一五本以剛中相應。惟其說諸心者。皆天理之當然。故曰應乎乾。以柔履剛。必從容和婉。而合乎中正之理。雖履危不傷。所以得亨。

虞翻曰。明兌不履乾。故曰應。

九五剛中而正。所云天則也。天則。帝位也。內省不疚。則乾之大明。故曰光明也。

俞玉潤曰。六三武人爲於大君。故聖人特揭九五之尊。而曰帝位。辯名定分之意也。

象曰。上天下澤。履君子以辯上下。定民志。

諸水爲澤。極爲安定。虛明剛健。上映天光。取象至精。君臣父子兄弟夫婦。各有定分。分生於理。故序曰天序。秩曰天秩。倫曰天倫。辯之精切。知實踐吾性分之所當爲。自不役於逐利馳名之事。而志有定向矣。

程子曰。上下之分明。然後民志有定。古之時。公卿大夫而

下。位各稱其德。位未稱德。則君舉而進之。士修其學。學至而君求之。農工商賈勤其事。而所享有限。故皆有定志。而天下之心可一。後世自庶士至於公卿。日志於尊榮。農工商賈。日志於富侈。億兆之心。交驚於利。天下紛然。如之何其可一也。

程純公曰。古者冠婚喪祭。車服器用。等差分別。莫敢僭踰。故財用易給。而民有常心。今禮制未修。奢靡相尚。卿大夫之家。莫能中禮。而商販之類。或踰王公禮制。不足以檢飭

補 勿隨抄 上經 履三

卷

梅花書屋

人情。各類不足以旌別貴賤。既无定分。則奸詐攘奪。人人求厭其欲。而後已。豈有止息哉。此爭亂之道也。

初九。素履往无咎。

朱子曰。以陽在下。居履之初。未爲物遷。率其素履者也。

呂東萊曰。此教人出門第一步。素位而行。舜之若將終身。顏之不改其樂。素无文也。

象曰。素履之往。獨行願也。

无應。故曰獨。不願乎其外也。一切外境。俱自後來。非初心所願。无入而不自得。謂之獨行。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

剛中。故能居柔。故能坦坦。依乎中庸。非索隱行怪。外
无應與。非逐利馳名。故曰幽人貞吉。

鄭氏如曰。以道爲履。不蹈危機。蓋所謂居易者也。幽人貞
吉。非以人之幽隱言。以心之幽靜无欲言。
天下惟道爲至易。亦惟履道爲至樂。順理而行。安往而不
自得哉。坦坦就是形容履道的景象。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

中字。本剛中來。自字下得醒。人之所得於天。而爲外物所
遷者。自无主張耳。誰得而亂之。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。跛波我切

邵康節以此爻擬桓文。說兩能字最妙。帝不足則王。王不

足則霸。五霸者。借虛名以爭實利。猶能維持二十四君。王

補讀易隨抄 上經 履四 梅花書屋

室不絕如綫。聖人亦稱其功。然其所嚴天澤之義。非中非

剛。故雖視亦眇。雖履亦跛。未免咥人。侵食小國履者禮也。正誼

而不謀利。明道而不計功。若假仁仗義。非履之正也。故曰

武人爲于大君。項安世曰。凡用事之爻。在下者。爲行已之事。

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之

凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

乾爲天則。知至知終而始足以明。至之終之而始足以行。

不當其位。柔而志剛。故有此象。

九四。履虎尾。愬愬終吉。愬音色

朱子曰。以剛居柔。故能戒懼而得終吉。愬愬乾之惕也。

象曰。愬愬終吉。志行也。

志行。是說進得去。愬愬而不志于行。非剛體也。

九五。夬履貞厲。夬古快反

程子曰。古之聖人。居天下之尊。明足以照。剛足以決。勢足

以專。然而未嘗不盡天下之議。雖芻蕘之微。必取乃其所

以爲聖也。履帝位而光明者也。若自任剛決。不復畏懼。亦

危道也。况剛明不足者乎。

胡雲峯曰。二五相應。一在下位。不患其不愛。患其不能樂。故喜其坦。五在上位。不患其不樂。患其不能憂。故戒其大。

補讀易隨抄 上經 履五 梅花書屋

象曰。夬履貞厲。位正當也。

以危惕持之。所謂履帝位而不疚也。

上九。視履考祥。其旋元吉。

朱子曰。視履之終。以考其祥。周旋无虧。則得元吉。占者禍

福。視其所履而可知也。

君子存養省察之功。豈至末路始自考乎。但履道至終。則

生平所見者至此。乃可言耳。曾子曰。而今而後。吾知免夫。

象曰。元吉在上。大有慶也。
元所以爲大吉。所以爲慶。所履者。无非天德矣。總要體驗。到樂天之實。聖。

序卦履而泰然後安故受之以泰

程子曰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也為卦坤在上乾居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故為通泰

天位乎上地位乎下乾坤之體也天氣下降地氣上升乾坤之用也泰小往大來吉亨否之匪人不利君子貞大往小來惟其來者可往往者可來故泰否之運亦倚伏无常雜卦傳否泰反其類也造化无心人為天地之心故聖人有艱貞无咎勿恤其孚之訓

補訂讀易隨抄 上經 泰一

卷三

梅花書屋

泰 乾下坤上

坤土為	中爻	陰爻	乾之三	荒八荒	此爻
城變艮	三四	為不	又乾乾	地象變	變吳
為路徑	五五	富三	惕若厲	坎河象	為陰
復陰象	雷二	陰從	艱貞无	陰遠于	木草
坤為衆	三四	陽故	咎之象	陽故曰	茅象
為師中	互澤	曰翻	變兌口	遐遠三	茹為
又兌綜	有歸	翻以	于食有	陽連類	連根
與為命	妹象	其鄰	福之象	故曰朋	之象

泰否為純乾純坤之交故兩卦為全經變化之樞紐夫天地之交不可見而氣為之驗氣之在坤中者不可見而人與之接二卦總是君子小人相與之道至于泰道成矣而不免于復則君子之所无如何也否道轉矣而進足以傾否則亦小人之所无如何也

泰小往大來吉亨

朱子曰為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內占者有陽剛之德則吉而亨矣

同此一乾坤陽在內則為泰陰在內則為否所爭只在以往一來之間所以聖人論泰否正要在不定處論觀其往來二字可見倚伏之機如一正一反然

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子

補訂讀易隨抄 上經 泰二

卷三

梅花書屋

道長小人道消也

則是二字直貫至道消也見聖人贊美之極天地以氣交氣交而物通者天地之泰也上下以心交心交而志同者上下之泰也陰陽以氣言健順以德言此造化之小往大來也君子小人以類言此人事之小往大來也

高景逸曰治世豈盡无小人陽來為主于內小往聽從于外君子在內小人在外云爾

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

用天之時。因地之利。秩人之倫。故爲輔相其宜。以遂其生。人之德性。所以爲天下開太平者至矣。故曰。有天子地。做不得。有天地。無人君。亦做不得。天開一代之治運。后成一代之治功。造化功業。實相表裏。

大象于泰曰。后聖人在天位。而世始泰。

初九拔茅茹。以其彙。征吉。

拔茅茹。開廓清明之意。三陽欲進。其道得行。故曰征吉。程子曰。賢者以其類進。同志以行其道。是以吉也。

象曰。拔茅征吉。志在外也。

補訂讀易隨抄 上經 泰三

卷三

梅花書屋

言君子皆出而治世也。

九二包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。馮音

荒。八荒地象。包荒者。天包地之量。變坎河象。天行健之體。

故用馮河。遺棄陰類。則不能包。天體物不遺。故曰不遐遺。

恃陽朋者。不能包。天无私覆。故曰朋亡。備是四者。而大中

之道得矣。此皆暢發大來之象。故于九二中。又極言之。得

尚于中行。尚配也。言九二之得中。與六五之得中。志同也。

二言得尚。五言歸妹。上下交之象。

高景逸曰。仁无。不包。義无。不正。遠无所遺。近无所比。非中

行光大者。其孰能之。

非包荒。尚于中行。則不足以體天地之心。而盡君師之道矣。

象曰。包荒得尚于中行。以光大也。

二言光大。五言中願。皆其志同也。

九三无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。陂音

泰否之往復。亦人事之得失爲之也。艱貞所以保泰。憂治世而危明主也。若諉以爲天運循環。物理必至。則泰將轉

補訂讀易隨抄 上經 泰四

卷三

梅花書屋

而否矣。惟知人事之當脩。乾乾惕若。勿恤其後之信與不信。是自求多福。而干祿愷悌者也。

高景逸曰。君子所以持平陂。往復之間者。惟艱貞而已。艱

貞則自孚。孚則食其福矣。

象曰。无往不復。天地際也。

泰須從交處想出。艱貞二字。可見敬畏之心。

六四翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。

群陰從陽。翩翩下集之象。虛己以孚陽。其願如此。陽交乎

陰。故初曰征。二曰尚。陰交乎陽。故四曰孚。五曰歸。若三與

上雖爲正應然陰陽之極不成交。故三陽之極則曰无往不復。上陰之極則曰城復于隍。二復字相應以明往來之无定。

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也。

陰虛能承順乎陽亦不戒以孚所以爲泰。

六五帝乙歸妹以祉元吉。

吳叔美曰五與二合而成交方是天地交而萬物通。上下交而其志同故取象帝乙歸妹。歸妹納后也以比君臣相得。如夫婦之和。天下泰寧。故曰以祉元吉。五得中謂之中。

補訂讀易隨抄

上經 泰五

卷三

梅花書屋

以行願。

張彥陵曰治泰之事皆九二主之六五則成其效也。故九

二之爻辭言事甚多六五之爻辭言福而不及事。

象曰以祉元吉中以行願也。

四猶心願五則中以行其願矣此泰道之成也。

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝。

泰極而否人心已散不可用師否至豈告命可治故雖貞亦吝。太平之久每尙虛文往往如此。

象曰城復于隍其命亂也。

程子曰雖其命之亂不可止也。

自乾坤之後經歷六坎險阻備嘗內有所畜外有所履然後致泰而泰之後否卽繼之以此知斯人之生立之難而喪之易國家之興成之難而敗之易天下之治致之難而亂之易此序卦者之深意歟。

補訂讀易隨抄

上經 泰六

卷三

梅花書屋

鄒良思曰否閉塞不通也天氣不降地氣不升閉塞而成否隔之象天地人爲三才上天下地人居其中乾清坤夷亦由人事之旋轉凡世道之所以否者俱此輩匪人爲之也

薛敬軒曰讀泰否卦辭。內君子而外小人。君子道長。小人道消爲泰。內小人而外君子。小人道長。君子道消爲否。因念諸葛武侯之言親賢臣。遠小人。此先漢所以興隆。親小人。遠賢臣。此後漢所以傾頽。嗚呼。豈獨漢室也哉。歷觀數十年以來。家國天下之治亂興亡。未有不原于此者。若武侯之言。可謂深得大易之旨。而足爲萬世之明戒矣。

上經 否一

卷三

梅花書屋

否
乾坤
上下

傾字	應无	平不	陂陂	字變	允說	有喜	之象
中爻巽	人依木	息曰休	巽爲陰	木苞桑	象兵爲	繩繫于	苞桑象
變巽爲	命有命	之象故	无咎時	者三陽	同新離	者附麗	其福祉
三在下	體之上	小人權	勢之盛	故亦言	包居位	不當可	羞耻也
二猶得	中有容	善之意	故小人	吉大人	雖否而	道亨不	亂群也
三陰	連類	而上	進援	茅茹	以其	彘之	象也

卻子曰三代之世治未有不正人倫者也三代之世亂未有不亂人倫者也自三代而下漢唐爲盛未始不由治而興亂而亡況其不盛于漢唐者乎其興也剛常正而君子道行其亂也剛常不正而小人之勢盛以至于亡夫子云殷因于夏禮周因于殷禮所損益可知也爲人君者可以鑒矣

否之匪人。不利君子貞。大往小來。否。普鄙反。

否普
鄙反

徐子與曰泰先言小往大來而後言吉亨是以天運推之人事否先言匪人不利君子貞而後言大往小來是以人事參之天運泰則歸之天否則責之人聖人之意深矣。喬還一曰君子以正自居。隱見隨時。无入而不自得。何不利之有。亦小人不利于君子之貞耳。于是而君子往。小人來。而天地否矣。

匪人用事。則必多方蒙蔽。使上下否隔。而後得以恣肆妄行。故欲傾害君子。不知君子去而國亦隨之。則其爲害寧

補訂讀易隨抄

上經 否二

卷三

梅花書屋

獨善類蒙禍而已乎。

彖曰：否之匪人，不利君子貞。大往小來，則是天地不交而萬物不通也。上下不交，而天下無邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子。小人道長，君子道消也。

否者泰之反。故彖歷言反泰象。易健順言剛柔者。泰以德言否以質言也。

橫渠云上下不交便天下无邦有邦而與无邦同以不成國體也

徐天章曰。內陰。陰爲主。而非從陽之陰也。內柔。柔爲主。而

非承剛之柔也。內小人，小人為主，而非事君子之小人也。小人道長，小人居中用事，而君子儉德避難，不可榮以祿也。

象曰：天地不交否。君子以儉德避難，不可榮以祿。

天地閉，賢人隱。到否時，君子只有閉藏，韜光晦迹，使人不得以祿及之。

大象于否曰：君子在下位，而世始否。

參延善曰：儉德避難，不與害交。如坤六四之括囊，象坤德之儉，不可榮以祿。如乾初九之遯世，无悶，象乾德之剛。

初六：拔茅茹，以其類，貞吉。亨。象曰：拔茅貞吉，志在君也。

補訂讀易隨抄

上經

否三

卷三

梅花書屋

群陰連類而進，拔茅茹以其類之象。陰之從陽，乃其初性。能志在于君，則得正而吉。世道可亨，不至于否矣。聖人之望人趨善也如此。

自古小人為群，營私害正者，國破家亦亡。大厦已傾，燕巢安在。

朱子曰：初雖陰柔，未形其惡，故戒其貞，則吉而亨。

汪鈍翁曰：君子難進，則聖人勉之以征；小人難退，而又易

逐于邪，則聖人戒之以貞。聖人之望君子也重，亦未嘗輕于棄小人也。

六二：包承，小人吉，大人否，亨。

否泰反類，君子之包以德量言，小人之包以權勢言。六二雖陰柔，然當其用事，便肆然自大，但二猶得中，尚有容善之意，在小人則吉，而大人之所以自處，時雖否而道則亨也。

朱子曰：不可以彼包承于我，而自失其所守也。

汪鈍翁曰：泰之九二曰：包荒，陽包陰也。否之六二曰：包承，陰包陽也。陽包陰，則為君子畜小人之象。故泰陰包陽，則為小人容君子之象。故否。

象曰：大人否亨，不亂羣也。

補訂讀易隨抄

上經

否四

卷三

梅花書屋

君子必不與小人為羣。九五不與六二為應，故曰不亂羣。六三：包羞。

三在下體之上，小人權勢之盛，故志欲包羅，彼自以為倭大而不知實可羞也。

程子曰：極小人之情狀，邪濫无所不至，可羞耻也。

趙高邑曰：亂臣賊子之多，由士之無耻。自後世有奸雄之名，小人遂以之自負，而益肆聖人視之，皆妾婦也。最可羞耻，奸則有之，何雄之有。

象曰：包羞位不當也。

小人而在高位故曰不當。

張橫渠曰處否而進履非其位非知耻者也。

九四有命无咎疇離祉。

否已過中正乾坤旋轉之時此爻變與爲命故曰有命天命原只有泰无所謂否能于否時回得氣化原自有泰運方可言有命泰艱貞无咎則平陂往復都不爲氣數用故于食有福否有命无咎喜有天命之可承而動合時宜則亂還能治天下无不在覆被中疇類亦附麗其福祉矣。

高景逸曰泰之過中君子以艱貞而食福否之過中君子

補訂讀易彙抄

上經 否五

卷三

梅花書屋

以有命而離祉然則君子固常立于福祉之中也。

象曰有命无咎志行也。

轉移世道只有聯屬善類合于天心而救世之志得行。

九五保否大人吉其亡其亡繫于苞桑。

陽剛中正能休天下之否所謂大人吉也然且念念不忘

危亂所以國命日固一日世道日好一日。

張橫渠曰以亡爲懼故能休其否。

李安溪曰泰至上而猶告命否至五而遂休聖人之情所以見乎辭也治則欲其常存亂則欲其亟返苟无此理聖

人亦安能以意爲之哉大抵治生于天亂生于人生于天而人以人承之故可以迎之先而保之長生于人而人以人制之故可以遏之豫而返之速推而至于吉凶悔吝之理蓋无適而不然也。

象曰大人之吉位正當也。

有救世之仁心有濟時之才德乃稱其位故曰當位故曰大人之吉。

上九傾否先否後喜。

極而必變之時傾則把一箇乾坤直翻過來故先否後喜

補訂讀易彙抄

上經 否六

卷三

梅花書屋

旋轉否運鼎立乾坤深慶之之辭。

象曰否終則傾何可長也。

言无終否之理。

序卦。物不可以終否。故受之以同人。

程子曰。夫天地不交。則爲否。上下相同。則爲同人。世之方否。必與人同心同力。乃能濟。同人所以次否也。同人者。以天下大公之道。則聖賢大公之心也。故雖千里之遠。若合符節。推而行之。四海之廣。兆民之衆。莫不皆同。小人則惟用其私意。所比者。雖非亦同。所惡者。雖是亦異。其所同者。唯比之情耳。故同人之道。利在君子之貞。

陳大士云。同人大有。皆五陽一陰之卦。經文體其同而私也。故發公正二義。卦名主同。以二體二德取也。六爻惡其妄同。以五剛一柔取也。六爻當以九五親賢達。好爲上卦。又血脈自貫矣。一陰而五陽同與。非經旨。不可爲訓。

補訂讀易隨抄

上經

同人

卷四

梅花書屋

同人
離下
乾上

郊謂國	坎爲加	變離錯
門之外	憂故號	離中虛
无應與	曉五變	外圓中虛
亦无所	則中爻	之象在
同離无	兌說故	三上乘
悔而不	後笑陽	象陽居
能通天	爲大六	陰位故
下之志	畫俱變	不克攻
則爲師		
離爲戈	宗六二	初九變
同體爲	與初爻	柔爲良
兵爲戎	三爻同	門闕之
中爻異	體離于	象于門
陰木爲	近則客	謂出于
莽異入	道也勉	外難備
爲伏變	其決于	離去哇
則爲良	應五故	町之謂
爲山陵		
離居三		
言三歲		
有戒辭		

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

朱子曰。于野。謂曠遠而无私也。有亨道矣。然必其所同。合于君子之道。乃爲利也。

吳叔美曰。同人。乾在外。離在內。是心體中現出天理。何民非吾胞。何物非吾與。不期同而元无不同。天有星野。三垣二十八宿。廣大无外。故萬物无不在覆幬中。人心天字。如天之廣大。方謂之同人于野。

彖曰。同人。柔得位。得中。而應乎乾。曰。同人。同人曰。同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子

補訂讀易隨抄

上經

同人

卷四

梅花書屋

爲能通天下之志。

吳叔美曰。離中一柔。坤上交。乾原有同。天分量得位。則本自至正至大。得中。則本自无偏无倚。應得天之廣大。心體一如天體。何人不同。所以得亨也。利涉大川者。利于不息之明也。人心之明。日在天理上運旋。則何川不可涉。如日雖明。一升一沉。唯其天行日行。所以燭四海而常明。人心之明。一以乾健不息爲行。纔是常明。故利涉大川。乾行也。惟文明以健。既无私蔽。又无間斷。二既中正。五又中正。心與天相應。乃至公至正。君子之正道也。天下人同此心。

心同此理能得其所謂正。卽得其所謂通。直從心志中相通也。

易有「天行乾行」，「天道自然之運曰天行」，以「人行天之健曰乾行」。乾行，人所以合天也。

象曰：天與火同人，君子以類族辨物。

朱子曰：天在上而火炎上，其性同也。類族辨物，所以審異而致同也。

族至不一，物至不齊，類之辨之，皆析之使異也。何以曰同人？

蓋天因材以篤而覆同，火隨象各照而明同。君子類族

補訂讀易隨抄

上經

同人三

卷四三

梅花書屋

辨物而並行並育同。

初九：同人于門，無咎。

象曰：出門同人，又誰咎也。

同人易涉私，同于門則可以共見共聞者，故无咎。

象言出門，蓋撤藩籬去町畦之謂。易言又誰咎者三，此言

无人咎我也。解卦則言非人之過也，節卦則言无所歸咎也。

六二：同人于宗，吝。

象曰：同人于宗，吝道也。

張習孔曰：宗者，以卦之同體而言。六二居下卦之中，與初

又三爻爲同體。聖人恐其昵于近交而忘中正之應，故戒

之以吝。欲其去私黨，植公忠，非以應五爲吝也。二五之應

曰中直，理一而已。豈有于五直于二不直者乎？

劉石間曰：六二得中而應乎乾，二之德也。于宗，戒也。二乘

承皆剛，而又同體，有自環之象，故戒之以私，而進之于公。

其于象正相發，而非有二義也。或曰：卽利君子貞之旨，而

明告者也。夫比初與三爲私，應五爲公，以應五爲吝，失其

旨矣。

補訂讀易隨抄

上經

同人四

卷四四

梅花書屋

親一道字，則聖人論理之辭，而預戒之也。

六二爲成卦之主，具中正之德，斷无同于宗之私意，因其

阻于三四，聖人設爲戒辭曰：若同于宗，則吝，所以決其上

應之志也。

姜廷善曰：出門然後无咎。若于宗，則門內之人而已，此所

以吝也。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

象曰：伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

吳叔美曰：三與四正當兩卦相合之際，三四同則无不同

矣。三明體而過中。以明伺人。每見人之不可同。而有伏戎

之心。莽。撰異本也。此乃自生之疑。能進而升高。觀乎天理

之高明。則我心自不與矣。三歲言其久。其始疑四剛之難

同。而思敵之既而三歲不與。則疑去而安行也。

九四乘其墉。弗克攻。吉。

象曰。乘其墉。義弗克也。其言則困。而反則也。

吳叔美曰。四以剛乾居上卦。剛易凌物。每恃人之不我同。

故有乘墉之象。若以義自反。自弗克攻。吉之道也。四以剛

居柔。故困于義理。而反則義是人心自然法則。如當同而

補訂讀易隨抄

上經 同人五

卷四五

梅花書屋

同。即是義。即是則也。大抵人之不同。或自生疑忌。或氣質

凌人。二爻四爻俱是剛體。故伏而能開。攻而能反。于不同

中。久而能同者也。

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。

象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

朱子曰。五剛中正。二以柔中正。相應于下。同心者也。而為

三四所隔。不得其同。然義理所同。物不得而間之。故有此

象。

徐天章曰。卦以二五中正而應為同人。但以三四伏戎乘

墉于其間。故二有于宗之戒。而五有不同之憂也。從先視

之。三伏戎。四乘墉。二五有同心之憂。既而三不與。四弗克

二五有同心之樂。蓋憂以天下。樂以天下也。陽為大師。眾

也。克。能也。能通天下之志。而大眾皆能相遇。大眾皆能相

同也。夫乾其靜也專。其動也直。故曰以中直也。

同人之時。莫危于間也。二五同心。物猶間之。況其他乎。君

臣父子兄弟之間。以間而離者多矣。

上九同人于郊。无悔。

象曰。同人于郊。志未得也。

補訂讀易隨抄

上經 同人六

卷四六

梅花書屋

吳叔美曰。上九乾之上爻。天包度量。似為有餘。于中直之

道。或有未當。同人于郊之象。郊。曠遠之地。不分界限。不設

畛域。以此同天下。故可以无悔。然形迹之大同而已。如以

中正遍天下之志。則非于郊之同可得。故曰志未得。言未

得同天下之志也。

徐天章曰。于野。則上天下地。无所不同。于郊。則有疆域之

可言矣。震无咎者。存乎悔。不同而欲求其同。則悔其不同

以歸于同。不同而聽其不同。何悔之有。

序卦與人同者物必歸焉故受之以大有

程子曰夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也為卦火在天上火之處高其明及遠萬物之衆无不照見為大有之象一柔居尊眾陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之為大有之義

司馬君實曰夫柔而不明則前有護而不見後有賊而不見明而不健則知善而不能舉知惡而不能去二者皆亡亂之端也明以燭之健以決之居不失中行不失時然後能保有其大是以元亨也

補訂讀易隨抄

上經 大有一

卷四七

梅花書屋

大有 乾下離上

大有之	六五虛	彰者聲	諸侯朝	乾錯坤	初又去
終備有	中故能	客之盛	親天子	為大與	五獨遠
其德備	孚信而	九四在	先朝而	乾盡奇	不當相
有其福	上下歸	三陽之	後享朝	而實備	應之位
應天時	之得中	上離體	者禮之	坤之大	无交害
行天且	而居天	能明此	重享者	車而積	之象乾
弗遠而	位故曰	理不自	備物以	載其中	健而能
況於人	威如乾	處以盛	獻小人	剛健勝	惕故常
故上吉	以易知	故匪其	則私其	重故往	常知艱
自天祐	故无備	彭无咎	有而害	而无咎	則无咎

大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以聖人之德居天子之位方為大有有也者有於德也柔得尊位居尊執柔眾之所歸也曰尊位者明其為人君之位以別於陰居陰陽居陽之例也六五虛中茹納乾陽謂之大中惟虛中故能受惟能受故上下應之則五剛之大之有皆一柔之所有也古帝王所以成其神聖者類如此剛健在內則廣運而不息文明在外則並照而无私應天時行坤元之順承天而時行者也卦雖主柔而乾元坤元之德悉備是以元亨

補訂讀易隨抄

上經 大有二

卷四八

梅花書屋

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上太陽當空則萬物盡在光明中明德君子在位則善惡畢照一遇一揚舉一世盡登光明之域明明德於天下也

天命福善禍淫雖有恩威之別然无非要人從善以去惡

總屬天心之仁愛也。故皆曰休美之命。

初九无交害匪咎艱則无咎。

居有之初即能克艱自守何害之有。

程子曰富有本非有咎也。人因富有而自爲咎耳。若當富有而知難處固非咎矣。此匪咎別於无咎。

象曰大有初九无交害也。

大有之天明。人人所固有。一爲物所交便易爲害。眞明常朗終日應物交而无交故无害也。

別傳曰。日道交初謂之天首。交中謂之天尾。初原始可謂

補訂讀易隨抄

上經

大有三

卷四九

梅花書屋

之首在下又謂之尾。凡日行交道或自內而外或自外而

內。正當其交處則有陵拚之害。而初不當內外之交。故曰

无交害。惟三正當內外之交。陰亢陽月拚日。每在此。故曰

小人弗克。小人害。

九二大車以載有攸往无咎。

大車任重道遠之象。剛中而應五有攸往。正是乾行。

象曰大車以載積中不敗也。

高景逸曰。乾剛得中大无不容。故積而不敗也。

能載能行。積中不敗。故大有以德言。

九三公用亨於天子。小人弗克。

九三乾之終爻。不私其有。故有公用亨於天子之象。有而不能爲天下有。未足言有也。若私而自匿。則小人之有而已。故曰小人弗克。○天生聖賢。非徒使之自有餘而已。

象曰公用亨於天子。小人害也。

天子以天下爲家。能使天下富庶。是謂用亨於天子。若瓊林大盈之積。導其君以聚斂。亦小人之害而已。

九四匪其彭无咎。

彭盛也。四居三陽之上。盛而大矣。以爲非己之有。合三陽

補訂讀易隨抄

上經

大有四

卷四十

梅花書屋

而上應乎五。此有之所以爲大而元亨者也。故曰匪其彭

无咎。

象曰匪其彭无咎。明辯晬也。

由離明能辯晬其機。昭灼之至也。

六五厥孚交如威如吉。

六五虛中而上下歸之。是其孚信之交也。夫何爲哉。恭己

正南面而已。躁无威而靜有威。故曰威如吉。

象曰厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

誠能動物。信足以發上下之志。凡威不足則思備。无備而

威德威也所謂不怒而民威於鈇鉞。

上九自天祐之吉无不利。

上九明之全體其明天明也其行天行也。人之心體合乎天則天之明命即在人所謂自天祐之也。

象曰大有上吉自天祐也。

大有之德備於五爻。大有之福備於上爻。有其德則有其福。上九居大有之終在五之上。故於此要終而言之。原始則謂之无交初去五遠而不當相應之位也。要終則謂之天祐則上下无有不應上下无有不交可知矣。

補訂讀易隨抄 上經 大有五

卷四十一

梅花書屋

序卦有大者不可以盈故受之以謙。

程子曰其有既大不可至于盈滿必在謙損故大有之後受之以謙有其德而不居謂之謙君子達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之。一晦而德益光顯此所謂君子有終在小人則有欲必爭有德必伐雖使勉慕乎謙亦不能安行而固守不能

有終也。君子非為保所有用意卑屈緣進德修業之心无已也。艮在內中有定守坤在外外順時宜下三爻皆吉而无凶上三爻皆利而无害易中吉利罕有若是純全者謙之效固如此。

補訂讀易隨抄 上經 謙一

卷四十二

梅花書屋

蘇子瞻曰雄鳴則雌應易以陰陽唱和符之于鳴荀九家以陰陽相應故鳴卦中陰陽承應者多矣曰鳴者惟謙六二上六謙初六中孚九二上九謙九登于天小過飛鳥遺之音則以謙互震謙有震中孚互震小過有震震為雷有聲不獨以陰陽承應言也。

謙 艮下 坤上

上應三	陰又不	坤為	中又坎	陰陽相	初六最
互體震	富坤為	順體	為勞卦	應互體	下故曰
亦曰鳴	震中又	故无	八卦正	有震故	謙謙中
應遠未	震變離	不利	位艮在	鳴二承	又震木
半故曰	衆動戈	變震	三艮終	三近而	在坎水
志未得	兵五上	為動	萬物故	相孚故	之上故
坤為土	二爻侵	故曰	有終吉	日貞吉	有用涉
邑國象	伐行師	搗謙	有終吉	中心得	大川象

三四五互震有聲一承三上應三故皆曰鳴謙二得中比近相孚故曰中心得上應遠或有未孚故曰志未得利用行師為征有苗可見益贊于禹曰謙受益滿招損班師振旅誼數文德而有苗格征不服者亦聖人不得已之心必无好大喜功之意。

謙亨。君子有終。

朱子曰。謙者。有而不居之義。止乎內而順乎外。謙之意也。

以卑蘊高謙之象也。

司馬君實曰。君子德誠盛矣。業誠大矣。不謙以持之。則无

以爲終也。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

六十四卦。惟謙最美。夫子之于象辭。于謙最詳。謙之爲義。

補訂讀易隨抄

上經 謙二

卷

梅花書屋

天地鬼神何以皆尚之。朱子曰。太極中本无物。若事業功勞。又于我何有。觀天地生萬物。而不言所利。可見矣。

日月之有升沉。寒暑之有消息。天道虧盈而益謙也。陵谷

之有變遷。山川之有損益。地道變盈而流謙也。作善者降

之百祥。作不善者降之百殃。鬼神害盈而福謙也。恃有傲

物者。天下所同惡。以德下人者。天下所同好。人道惡盈而

好謙也。

數道字宜玩味。見得天地間皆有事物當行之理。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

以卑蘊高。謙之象也。朱子曰。人多見得在己者高。在人者

卑。謙則抑己之高而卑以下人。便是平也。

所惡于上一節。並出。緊矩與人看。哀多益寡一句。畫出謙與人看。多寡在物。稱物平施。而衡无心。將身放在萬物一起看。乃爲公也。

初六謙謙君子。用涉大川吉。

中爻震木在坎水上。涉川象謙道。只是一下。初六最下。謙而又謙。一切險陷。盡爲坦途矣。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

牧字有无窮意味。程明道謂。自今于田獵無好。後十二年

補訂讀易隨抄

上經 謙三

卷

梅花書屋

暮歸在田間見獵者。不覺有喜心。謝上蔡與伊川別一年。

覺去得一矜字。牧豈易言哉。養之便馴。必以卑下爲基。

卑地道也。卑法地。虛懷抑志。以自養其性靈。自有利用安身之妙。

六二鳴謙貞吉。

六二陰承陽。陰之和陽。乃其貞性。互體有震。故曰鳴謙。由衷聲外。非以聲音笑貌爲謙也。故吉。

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

近而相孚。故曰中心得。

九三勞謙君子有終吉。

三爲群陰之主。勞象艮終萬物。八卦正位。艮在三。故曰君子有終。象辭原主九三。故周公不復易。但推原其勞而要其吉耳。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

萬民。群陰象。如大禹之成。允成功不矜。不伐。萬古而下。无不欽服。君子有終。豈有終窮哉。

六四。无不利。撝謙。

坤爲順體。故无不利。變震爲動。故曰撝謙。以卑蘊高。此爻爲順體之首。○張橫渠曰。舉措皆謙。

補訂讀易隨抄

上經 謙四

卷

梅花書屋

周公遭流言之謗。東都遠避。碩膚有凡几之安。是也。郭子儀爲副元帥。魚朝恩譖之。朝命以李光弼代。諸將不服。子儀給以送天使。單騎入京。撝謙正不易。

象曰。无不利。撝謙不違則也。

坤必效乾。地必則天。天則中本无一物可以自居者。撝謙非過謙也。不違則也。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

陰爻爲不富。无自富之心。故多助之至。其得人心處。雖用侵伐而利。則无所不利矣。○以其鄰。坤衆也。

象曰。利用侵伐。征不服也。

原非尙武。以威天下。征不服。所以正人之不正也。

張雨若曰。舜治溫。恭而不免三苗之伐。文治嶽。柔而不免蠻人之征。聖人豈輕于用兵哉。不得已也。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

上六應九三。因互體有震。故亦曰鳴謙。應遠而未孚。故曰志未得。利用行師。正所以濟其謙也。

坤爲邑。一陽居中而五陰在外。邑國之象。

象曰。鳴謙志未得也。可用行師。征邑國也。

徐在漢曰。二承三。與三相得而鳴。得我心之同然者也。上

居謙之極。雖與三應。未能相得。故象曰。志未得也。夫所謂

補訂讀易隨抄

上經 謙五

卷

梅花書屋

利用侵伐。利用行師者。非謂謙而可以侵伐行師也。謂侵伐行師之用。而亦有謙道也。有不服者。則征之。而非黷武。在邑國之內者。則征之。而非貪人之所有。此所以无不利。而天地神人之所不能外也。

序卦有大而能謙必豫故受之以豫

程子曰豫者安和悅樂之義陽始潛閉於地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫豫之象也為卦震上坤下內順外動是以豫也

人主謙冲退讓不敢自恃廣大喜功妄作故天下蒙其休養安樂此謙能致豫也豫所以次謙吳功清曰豫者暇而和樂也以卦德則內順外動凡人事從容和緩順序以動則先事詳審故事成而樂若非先事早聞多違紛擾而為之則事未必如意何樂之有以卦象則雷出地上陽氣伏藏至三陽上達雷始發聲故其聲和樂諸儒皆曰豫者樂也不言先時而暇毛氏謂豫當訓先釋為安遠者非范氏大性因此遂專以前定譯之一說均偏中庸凡事豫則立以前定則不殆不困不疾不窮合先時而暇之意其義始備

補訂讀易隨抄

上經 豫一

卷四十一

梅花書屋

豫
震上
坤下

陰柔居	中爻三	三思三	初柔在
豫極為	四五振	艮為	下與四
昏冥動	坎坎為	至五振	為應四
體變剛	心病故	坎錯離	爻處有
成離則	曰貞疾	離為目	聲初以
昏者可	以柔始	故曰由	二變中
轉為明	五故曰	豫陰居	又離日
故无咎	中未亡	為朋剛	居下卦
		曰志行	之上不
			豫志卑
			故易窮

豫利建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

一陽欲而在內固藏博厚之下何等含蓄一陽達而在外發越博厚之上何等欣暢羣陰无有不應此剛健之志所以與時偕行故曰順以動豫惟順以動天地之氣所以流行和洽天地如之而弗違况建侯行師人心有不和悅而順從者乎天地以順動故日月之度不過四時之行不忒

補訂讀易隨抄

上經 豫二

卷四十八

梅花書屋

而成生長收藏之功聖人以順動則經正庶民興斯无邪慝政簡刑清而有化行俗美之風故豫之時人或以為事之適然時之所值而不深思其義聖人固有先事而豫為之者豫之時義所以為大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷出地上陽氣奮發乃太和元氣之由中而發者也先王之所以作樂者豈有他哉蓋協天地之和以和神人而已夫喜怒哀樂之情人所同有惟動而不失其性發皆中節故謂之和凡民日用而不知先王與天地合其德致中和

而天地位萬物育播之雅樂殷薦之上帝以配祖考神人和焉。

周子曰三綱正九疇敘百姓太和乃樂作焉夫人心未和悅雖奏以咸英韶箎未能感格也樂云樂云鐘鼓云乎哉程子曰萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而以祖配之以冬至氣之始也萬物成形於帝而人成形於父故季秋享帝而以父配之以季秋成物之府也。

潘去華曰記云樂行而德尊樂以和心則耳目聰明血氣和平慾消躁釋而德登於熙明天豫德之和也豫而忘德

補訂讀易隨抄

上經 豫三

卷四十九

梅花書屋

之樂也作樂以振德使天機動盪鼓舞而不倦所謂崇德也而後可以薦上帝歆祖考或曰德者心之和崇者發揚宣洩之意是寫其心之和猶言以其德宣暢而為樂也非藉樂以闡揚已德之謂也。

初六鳴豫凶。

象曰初六鳴豫志窮凶也。

坤初正在閉藏時蟄之固也雷惟有蟄藏然後有奮發初與四應當豫之時有應喜而聲鳴洩之早矣其凶可知小人之志惟在逸豫一途其所謂樂非性情和樂之樂其得

意而不勝張大者即其失意而不勝追悔者也逸豫之途易窮可不慎乎。

張彥陵曰士君子不可无自立之志立志如何亦曰其自視欬然而已。

震為善鳴初與四應故曰鳴豫。

六二介于石不終日貞吉。

象曰不終日貞吉以中正也。

凡物兩間為介介所以分也憂樂相倚安危相伏必有其幾幾者動之微吉之先見者也六二以坤順之中正於理

補訂讀易隨抄

上經 豫四

卷四十九

梅花書屋

欲之辨判然如石之不可轉見幾明決不俟終日是處豫之正道也。

二至四撰艮艮為石故取象介于石。

六三盱豫悔遲有悔。

象曰盱豫有悔位不當也。

盱上視也六三近四以趨附為豫者也所以可悔悔是去凶即吉宜于速改遲則至于有悔亦无及矣六三陰居陽位故曰位不當。

吳叔美曰能見幾必不見豫一見豫必不能見幾。

中爻坎錯離目之象故曰肝豫。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪。簪側林切

象曰由豫大有得志大行也。

九四爲卦之主當動而動由於自然故曰由豫得應於上下是大有得也以其居上位而近五乃危疑之地必開誠布公勿有疑慮然後德孚交深而朋類相聚也朋謂五柔簪所以括髮戴首居尊盍簪取聚合之義所謂剛應志行故曰志大行也。

中爻二三四換艮艮爲徑路故曰由豫如路之可由。

補訂讀易隨抄 上經 豫五

卷四

梅花書屋

六五貞疾恆不死。

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也。

六五以柔居中而乘九四故雖貞有疾得位處豫似若可安然曰疾則不容自安知其疾而謹守則可以恆不死矣孟子所謂生於憂患死於安樂也。

中爻三四五換坎坎爲心病故曰貞疾。

上六冥豫成有渝无咎。

象曰冥豫在上何可長也。

吳叔美曰上六過於豫者也凡日夕爲冥卽一日至於夕

以豫爲樂卽謂之冥蓋終日而不知儆醒卽終月終歲之漸怠荒之門也所以要渝成謂和好如求成之成渝謂改變如渝盟之渝逸豫之念方成而卽渝底幾過猶可補云爾惟其纔冥猶可渝若沉冥則已極矣何渝之有象曰何可長言不可以不變也。

補訂讀易隨抄 上經 豫六

卷四

梅花書屋

序卦豫必有隨故受之以隨

程子曰夫悅豫之道物所隨也隨所以次豫也為卦震下兌上動而說隨之義也

又曰君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之深知幾能權者不能與於此

劉伯子曰无我而後能无係无係而後能隨係已私也隨天德也隨之三陰皆係以為隨者也學不能无我而妄意於隨其能出於係者吾見亦罕矣

補訂讀易隨抄

上經 隨一

卷四 三

梅花書屋

隨震下兌上

方兌此故於維陰上	卦西象有陽保爻六	孚應六當曰在中又	於於正位又皆實	明之象	之居貞	故戒之	故曰交
手於嘉	應故曰	六二正	當正位	曰孚又	在中皆	又中實	四五陽
明之象	之居貞	故戒之	故曰交	明之象	之居貞	故戒之	故曰交
之象與	初應四	門之象	中爻艮	動淪象	之象性	主器官	震長子
有失弗	有保則	而達五	象近三	為繩係	中爻與	中爻與	中爻與
利求得	為近市	象近三	為繩係	中爻與	中爻與	中爻與	中爻與
之象與	初應四	門之象	中爻艮	動淪象	之象性	主器官	震長子

隨元亨利貞无咎

鄉艮思曰易者隨時變易以從道者也隨為隨時之義故卦兼四德然元亨利貞矣而又曰无咎者何也隨以動而說為義每易至於說隨故動與咎隣必元亨利貞乃得无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

高景逸曰隨者隨時也隨時者從道也剛來而下柔其心下矣心下則能隨時以從道元亨利貞天道也動以天豈

補訂讀易隨抄

上經 隨二

卷四 三

梅花書屋

有不說者乎天下所以隨之凡隨者必元亨利貞乃无咎也

吳叔美曰天地大化无過一出入聖人知幾无過出幾入幾陽來居下不為當春發聲之雷而為當秋收聲之雷似乎震隨兌飲也然能出固震之動能入亦震之動非隨兌也隨時也明隨之義尊有時而從卑貴有時而從賤舍己從人皆所以隨時也時之所在即理之所在人只從天理上行則動以天自然合於人心而可說故曰動而說其隨時變遷處正是理之一定不移處故曰大亨貞无咎

象曰：澤中有雷隨。君子以嚮晦入宴息。

澤靜雷藏，正天地之息機，澄寂之中，自有存養，身心俱泰，謂之宴中實生息，謂之息。

周宴曰：又取隨時而動，大象取隨時而息，動息不違乎時，此隨時之義，所以爲大。

初九：官有渝，貞吉。出門交有功。

象曰：官有渝，從正吉也。

吳叔美曰：人心所主謂之官，取得主之義，渝變也，惟其主，宰先定於一，故見善而能從，剛而能下，有渝也，從不失正。

補訂讀易隨抄 上經 隨三

卷四 圭

梅花書屋

渝貞吉也，四撰艮有門象，出門交有功，先擇後交。

六二：係小子，失丈夫。

象曰：係小子，弗兼與也。

二柔體陰爻，皆言係，惟其係，便有所失，劉念臺謂近三而遠五，弗能兼與，故不可有係。

六三：係丈夫，失小子。隨有求，得，利，居貞。

象曰：係丈夫，志舍下也。

係丈夫，稍見其大，故其隨可以求而得，中爻與巽爲近，市利三倍，有得之象，三非中正，故又戒之以貞，舍下，謂舍二。

九四：隨有獲，貞凶。有孚在道，以明何咎。

象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

四乃說體隨而有獲，危疑之道也，故凶。孚以心言，內有孚，信之心也，道以事言，凡事合乎道也，明者，識保身之幾也，中爻艮，明象，四與五本同體同德，以此相孚，是合於道，明足以擇善而有獲，又何咎哉，亦如初之交有功也。

三陽爻合德爲同道，郭子儀功蓋天下，而不致疑忌，得有孚在道之義，四五陽爻合體而曰其義凶，則知非易處矣，聖人之戒慎也如此。

補訂讀易隨抄 上經 隨四

卷四 圭

梅花書屋

九五：孚於嘉，吉。

象曰：孚於嘉，位正中也。

五居中正，天下之所隨，然善之所在，則舍己從人，是合天下之善，皆其所隨也，以其衆善之所聚曰嘉，以其无善不從，不曰隨而曰孚，此隨道之極至也，大亨以正，惟五足以當之。

四五以陽居三上二陰之中，陽內陰外，有中實之象，故皆曰孚。

上六：拘係之，乃從維之。王用亨於西山。

象曰拘係之上窮也。

錢國端曰上六以陰居陰爲拘係應三爲維係拘而且維寧有得其正乎故曰上窮王用亨於西山方是動无弗說而絕去乎係之病西山借言兌方太王遷岐從之者如歸市王業從此亨通何无係如之若拘係於居郊安所語於隨時之義哉提通卦看富无係而隨時然人心之固結正是得天下之隨也

程子朱子皆謂隨善之固而得天下之隨太王避狄而幽人隨之如歸市人心之隨固結如此故引以爲上文証

吳叔美曰上六隨之終爻故以能守言隨惟善是從守而

補訂讀易隨抄

上經

隨五

卷四

梅花書屋

勿變拘係之又從維之正守而勿失之謂也以大王之事象之狄人之難太王避而不爭隨時也不忍以土地害其民其去而西山也乃兌之收歛有兌入乃有震出便爲八百年興王之基下柔之功如此

序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱

王景孟曰以天下爲无事而不事事則後有不勝事矣此蠱之所以爲事也

孫質卿曰蠱從蟲從皿物必腐也而後蟲生人必怠也而後弊生弊積而世斯蠱矣蓋積漸使然也夫蠱亂微也亦治機也有因无事而失守有因多難而興邦世誠蠱矣則起弊維風從此可振改絃易轍從此可行塞而大通理有必然也故易不在發明成蠱之由惟重治蠱之道終始相承所以爻中有父母與子之象

補訂讀易隨抄

上經

蠱一

卷四

梅花書屋

蠱
艮下

變坤錯	乾王侯	應剛柔	六四以	九三過	九二以	人有才
象與爲	能任賢	陰居陰	剛于	陽居陰	有幹故	
高高尚	以幹蠱	又當艮	未免有	以剛用	口幹蠱	
之象居	用譽以	止柔而	悔但幹	柔與體	克蓋前	
仁由義	顯親惟	且忘不	父之蠱	得中柔	愆故考	
尚志之	德之所	能有爲	理无大	行與入	无咎六	
事法今	致故曰	故口裕	咎故曰	爲能幹	柔文戒	
傳後故	承以德	蠱往吝	終无咎	母之蠱	其危厲	
曰可則					而終吉	

蠱元亨。利涉大川。先甲三日，後甲三日。

程子曰：既蠱則有復治之理。自古治必因亂，亂則開治，理自然也。

邵國賢曰：治蠱曰蠱，猶治亂曰亂，故蠱爲有事也。涉大川，非獨勇往，直是酌其深淺，度其廣狹，身入險中，以求必濟，小心惕勵之至也。

來矣鮮曰：蠱之時不可靜俟，必涉歷艱難險阻，以撥亂反正。知其先之三爻，乃巽之柔懦，以成其蠱，則矯之以剛果，知其後之三爻，乃艮之止息，以成其蠱，則矯之以奮發，斯

補訂讀易隨抄

上經

蠱二

卷四

梅花書屋

可以元亨而天下治矣。中爻震木在兌澤之上，涉川象先甲後甲者，艮上巽下文，王圓圖艮巽夾震木于東之中，故曰先甲後甲。巽先于甲，艮後于甲也。巽卦言先庚後庚者，伏羲圓圖艮巽夾兌方于西之中，故曰先庚後庚。言巽先于庚，艮後于庚也。獨言甲庚者，寅申陰陽之祖也。

彖曰：蠱剛上而柔下，巽而止，蠱蠱元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

吳叔美曰：人生而父乾母坤，父母之事皆乾坤之事。乾坤父母之事皆吾人本分內事，前人總有所爲，無後人以爲

之，便不覺日朽日蠹。日情日窳，積弊而至于蠱，若得一番

振作，依舊一番生氣，故曰蠱元亨而天下治也。畢世未竟之事，險阻艱難，故曰利涉大川。蠱之要義在于往有事一

語。先甲後甲，以震言甲也。出震齊巽，成言乎艮，此謂終則有始，此謂天行。

鄒良思曰：天行不已之運，所貴行健如乾，常提醒其終而復始之機，非徒委循環于命也。

象曰：山下有風，蠱。君子以振民育德。

補訂讀易隨抄

上經

蠱三

卷四

梅花書屋

撓萬物者莫疾乎風，山下有風，振動解散，有事之象也。君子觀象于蠱，法風之振萬物者，以振民，法山之育萬物者，以育德。

鄒良思曰：世道之蠱由于人心，不急法度而曰振民育德，纔見聖賢學術經濟。

初六：幹父之蠱，有子考无咎，厲終吉。

初上无位，其幹蠱蓋前愆也。能无厲乎？記曰：幸哉有子，亦言其危也。

幹如木之幹，木有幹方能附其繁茂之枝葉，人有才方能振其既墜之家聲，故曰幹蠱。但謂之蠱未免危厲，知其危

厲不以易心處之則終得吉矣因六柔故又戒之以此。

象曰幹父之蠱意承考也。

意心之所之也有朝夕不敢自懈者。

九二幹母之蠱不可貞。

象曰幹母之蠱得中道也。

九二以陽居陰有剛之實而用剛之迹可見柔行巽入乃為幹母之中道也一念不己之真情皆慈祥愷悌之發非徒為其事之當而已。

九三幹父之蠱小有悔无大咎。

補訂讀易隨抄

上經 蠱四

卷四

梅花書屋

過剛自用不免小有悔但為父幹蠱亦无大咎。

象曰幹父之蠱終无咎也。

當蠱之時聖人最喜人能幹故畧其失而深與之于王臣蹇蹇曰終无尤所以作天下之忠于幹父之蠱曰終无咎所以作天下之孝。

六四裕父之蠱往見吝。

六四以陰居陰又當艮止不能有為故有裕蠱之象裕寬裕也固循而往吝莫甚焉。

象曰裕父之蠱往未得也。

未得使之反裕而為幹也。

朱子曰此兩爻說得悔吝二字最分明九三有悔而无咎漸趨于吉也六四雖曰下因循由此而往必至于吝漸趨于凶也。

六五幹父之蠱用譽。

二五正應剛柔合德則任賢正六五所以為幹蠱者所謂善繼而成令譽也。

象曰幹父用譽承以德也。

顯親惟德之所致故曰承以德也。

補訂讀易隨抄

上經 蠱五

卷四

梅花書屋

上九不事王侯高尚其事。

象曰不事王侯志可則也。

高景逸曰高尚其事豈放情物外為高尚已哉正為天下第一等事如孟子居仁由義尚志之事故曰志可則也。

變坤錯乾王侯之象與為高尚高尙之象。

胡雲峯曰初至五皆以蠱言言父子九以不事王侯言言君臣子之干父不可自諉于事外君臣以義合王侯之事君子有不事者矣。震東兌西蠱八卦一出入大局故聖人發隨時之妙用與先艮後該八卦始事終事大義故聖人發幹蠱之重任觀二卦者要具隻眼。

序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也

臨觀二陽爻為主君子主持世道之象故皆以教化命名
臨之二陽有日進日長之勢漸漸足以遍及四陰故曰臨
大也臨取象地澤說萬物者莫說乎澤一陽在一陰之下
陽氣蒸騰陰氣以成澤所以能說萬物臨之義尊卑貴
賤聖人不取陽在上為臨而以陽在下為臨可見所謂
尊而貴者不有一段陽生德澤實實從斯民浸潤未可言
臨也

補訂讀易隨抄

上經 臨一

卷五十一

梅花書屋

臨觀天道君德卦義最大二陽在下物生自下浸以長而名臨時莫盛焉
二陽在上大觀在上示中正而名觀德莫尚焉臨四時之氣備焉觀則天
道神道聲臭盡矣

臨澤下
地上

上六居	六五柔	四爻坤	三爻兌	九二陽	初九方
坤之上	中應九	順乾之	說曰甘	剛得中	長之陽
敦厚之	二剛中	所至坤	臨柔乘	與初同	无心之
象在五	以柔合	亦至焉	剛位不	德吉无	感故曰
之外而	剛大君	故曰至	當又處	不利與	咸臨陽
志在二	之宜能	臨以其	乾惕為	三爻同	主於上
陽故吉	行其所	應初故	憂可以	體故有	進故曰
且无咎	知故吉	日无咎	咎不長	未順命	志行正

臨元亨利貞至於八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至
於八月有凶消不久也長丁丈反說音悅

程子曰浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而
順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道
剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順
而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也

補訂讀易隨抄

上經 臨二

卷五十二

梅花書屋

吳叔美曰居高而善下者天之道臨以陽下陰所以有天
道之元亨利貞陽剛得浸長之勢其德說而順剛中而應
其所說者非私恩小惠皆中正至當而天下自應之豈不
大亨以正乎陽進之時何以又有八月有凶之戒蓋兌雖
二陽有消體卦氣是八月所以二陽前進一位便是兌陰
便是消局不待積之既久而後消即長時即有消機故曰
至於八月有凶言一至於消便凶也長曰浸消曰不久長
之甚難消之甚易故寧於長時即防其消毋寧至於消時
再冀其長必不可得矣味至於字不久字緊切之甚

高景逸曰履霜之戒金柅之繫尚在一陰方長此則於二
陽方進蓋持盈思永全在幾先遲則无及故曰懼以終始

其要无咎

錢國端曰：至於八月有凶，不必向外卦求索，如以遯爲有凶，遯云亨，以觀爲有凶，觀以中正觀天下，似不必借別卦以補臨義。八月卽指六三一爻，八月卦氣屬兌，爻之所謂甘臨也。孟子所謂離虞之霸，王道幾於滅息矣。

象曰：澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。

思音四
疆音江

吳叔美曰：不曰地下有澤，而曰澤上有地，主在澤之二陽也。澤之蒸騰，能盡地之廣大，皆在潤澤中。稱有地，君子臨民，必盡坤輿之衆，皆在容保中。古之欲明明德於天下者，

補訂讀易隨抄

上經 臨三

卷五

梅花書屋

惟此无窮之心，流通無間，故曰惟天下至聖，爲能聰明睿

知，足以有臨也。

足以二字
宜細玩

非教无以言保，非容保无以明教，觀教思一語，古大君所

以澤民者可知。

初九，咸臨貞吉。

象曰：咸臨貞吉，志行正也。

咸，感也。咸爲无心之感，初九在下，方長之陽剛而得正，剛之志與時偕行，故能行己之志，以通天下之志。

劉石閭曰：咸，感深而普之義。陽之道，以下爲正，以深潛藏

用爲貞，象故曰：志行正也。

九二，咸臨吉，无不利。

象曰：咸臨吉，无不利，未順命也。

徐天章曰：九二陽剛得中，與初同德，於四陰无所不臨，无所不感，得天之道，則其大亨以正可知矣。咸臨吉，无不利之象，然雖與初剛同德，而亦與三爻之柔同體，所謂剛浸而長者，於此而長，所謂消不久者，卽三爻而可見。故爻於二陽言咸臨，主感者也；於四陰言甘臨，主臨也。知臨敦臨，皆應其所感者也。惟其剛浸而長，故吉无不利。惟其消不久，

補訂讀易隨抄

上經 臨四

卷五四

梅花書屋

所以四陰之中，有未順命者，而至於八月有凶。外卦坤順未順，命指三爻也。於長之時，而知其所謂消，於吉之中，而知其所謂凶，此聖人之深意，象故曰：未順命也。

无不利者，就剛中之德言，感之者，盡善也。其未順命，就四陰爻位言，所處之勢然，不可不知也。八月有凶，正是此之故，指憂危於進長之時，儆戒深意存焉。

六三，甘臨，无攸利，既憂之，无咎。

象曰：甘臨，位不當也。既憂之，咎不长也。

六三以說體，審比於陽，甘臨象，乘剛則兌之說，非坤之順

故二爻象曰未順命者。以此。何利之有。八月之消。其機皆在一甘。三處乾惕之地。又為憂象。憂與甘。正是對病之藥。纔甘便入逸樂。就成消局。纔憂便知戒謹。就成長局。凡兌三多言位不當。以柔居二剛之上。為不宜也。高景逸曰。甘則逐於情。憂則復於性。失已則无攸利。守已則咎不長。

六四至臨无咎。

象曰。至臨无咎。位當也。

坤曰。至哉。乾之所至。坤亦至焉。順陽之陰。无咎之象。六四

補訂讀易隨抄

上經 臨五

卷五

梅花書屋

應初為坤順之首。故曰位當。

六五知臨大君之宜吉。

象曰。大君之宜。行中之謂也。

徐天章曰。乾知大始。九二以乾之知為臨。而六五即以乾之知為知。故曰知臨。陽為大君。六五以柔中。應九二之剛中。能與乾道作配。故曰大君之宜。如宜室宜家之宜。能行其所知。坤能承乾為應。象故曰。行中之謂也。

與象傳合

喻養初曰。五與二正應。九二剛中。得乾中體。六五柔中。得坤中體。乾為知。九二以乾知照臨乎五。故有知臨象。坤為

行。六五以坤行。行其所知。故有行中象。九二陽大。咸臨。故有大君象。六五行中以應乎陽。故有大君之宜象。如宜其家。宜其室之宜。

上六敦臨吉无咎。

象曰。敦臨之吉。志在內也。

徐天章曰。敦厚也。上六居坤之上。得坤之厚也。一剛在內。上遠不相應。而與四五同體。能以五之順為順。以四之順為順。若兼五之知。四之至。而有之。則亦兼五之吉。四之无咎。而有之矣。敦臨吉无咎之象。上已處五之外。而志在內。

補訂讀易隨抄

上經 臨六

卷五

梅花書屋

之二剛。惟恐其有不順。惟恐其有不應。厚之至也。九家易

陽為主。故志在內。

先儒於卦義。則以為二陽之進。取陽之臨陰。於爻位。又拘上臨下之說。未免與象傳不合。細玩序卦。臨大也。以陽為大。象傳剛浸而長。說而順。剛中而應。則以剛中為主。而柔中應之。二陽又曰咸臨。六五象傳曰。大君之宜。行中之謂。有應助之意。豈可以六五為大君。上六象傳曰。志在內。大象曰。容保民无疆。蓋以德澤之普遍為臨。而非拘於爻位。以為臨。乃聖人之微言。繫辭傳曰。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。天地交而萬物通。乾下坤上為泰。上下不交而天下无邦。坤下乾上為否。可類推而得之矣。

序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀

程子曰凡觀視於物則為觀為觀於下則為觀如樓觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則為觀修德行政為民瞻仰則為觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊為羣下所觀仰觀之義也

自下觀上曰觀平聲自上示下曰觀去聲觀感雖在人而觀示實在我觀本於中正原自精微恐人認作發見粗迹故特揭盥而不薦有孚顒若寫出聖人心源足以觀感處示人

補訂讀易隨抄

上經 觀一

卷五

梅花書屋

觀坤上

高景遷曰上九不得位尊得正五故曰四近九六三上門之象初陽位萬世所為天下以觀之象或退之陰故利不遠故觀我生故承九五以自審於正道之觀故則可羞

觀盥而不薦有孚顒若觀音貫下大觀以觀之觀並同盥古緩切顒魚客切

觀以神用者也无可擬議但設盥而不薦二語畫出一個不言自孚真象令人讀之感通之妙宛然在目化工之筆也

朱子曰祭祀无不薦者盥是未用事之初云不薦者言常持得這誠敬之意不待薦享而後見也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀音貫盥而不薦有孚

顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣觀音官

補訂讀易隨抄

上經 觀二

卷五

梅花書屋

張橫渠曰天不言而四時行聖人設教而天下服誠於此動於彼神之道歟

天有神道只是個四時不忒春有和風夏有薰風秋有涼風冬有寒風自然天之化无日不流行聖人以神道設教胥天下而納之並生之域好生之德洽於民心天下所以觀而化也

朱子曰天之神道只是自然運行聖人神道亦是自然教人觀感

徐天章曰大觀在上以二陽言順而巽以二體言中正以

觀天下。以九五言。剛與乎中正而志行。柔皆順乎。觀之中正。乾之中正也。卽首曰。顯躬行於上。風動於下。曰化。天不言而四時行。百物生。天之神道。天之貞觀也。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。聖人之神道。教聖人之大觀也。

李瓚曰。觀天道者。不觀於四序成功之後。而惟觀天道之神。觀聖人者。不觀於禮樂政刑四達之日。而惟觀恭己無爲之象。豈而不薦之義。豈不昭然矣乎。

象曰。風行地上。觀。聖人以省方。觀民設教。上觀音貫 下觀音官

補訂讀易隨抄 上經 觀三 卷五 梅花書屋

吳叔美曰。天有八風。隨方而異。此天之所以鼓萬物者。萬物因風而變化。故風行地上。有觀象。

書曰。彰善癉惡。樹之風聲。只是省方一到。風化便已到。

風無形。下之觀上。不在形迹。上之示下。不以形迹。故曰。風行地上。觀。○坤爲方。方之象。與以申命。設教之象。

歐陽永叔曰。聖人觀民。各因其方。順其俗而教之。民知各安其生。而不知聖人所以順之者。此所謂神道設教也。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。觀音官六 又象並同

吳叔美曰。陽主生。陰主成。天地間生理。只是陽氣。故在臨

稱命。在觀。稱生。民之觀化乎上。觀此生理也。上之觀示乎下。示此生理也。與風。正是天地間東南一團生氣。與德。正是大觀。君子一團生理。程子曰。學者須先識得仁字。

吳幼清曰。生者。人之神明。人之所得以生者也。卽仁體也。非道心爲主。不能識我生。非本體常惺。不能觀我生。

觀者。觀五之中正也。初六以陰居初。童象。童子无知。雖觀不遠。初去五甚遠。故有此象。在凡民日用不知。故无咎。君子不著不察。則可羞矣。故曰吝。

象曰。初六童觀。小人道也。

補訂讀易隨抄 上經 觀四 卷五 梅花書屋

程子曰。所觀不明。如童稚。乃小人之分。故曰小人道也。

六三。闕觀。利女貞。

中爻艮。門之象。闕。門內視也。闕觀。是所見者小。二少進。有所闕矣。然陰柔在內。觀外。僅得女子之貞。非丈夫之事也。

○初位陽。故爲童。二位陰。故爲女。

象曰。闕觀女貞。亦可醜也。醜音丑

程子曰。不能觀見陽剛中正之大道。而僅闕覩其彷彿。雖能順從。乃同女子之貞。亦可醜也。

六三。觀我生進退。

我者彼我對待之言。六三漸上則觀漸近。不觀五而觀我。反而自審。蓋己真有所見也。

象曰：觀我生進退未失道也。

六三上下之間可進可退之地。然君子必自審。所以合於正道也。

六四：觀國之光。利用賓于王。

五以中正觀天下。禮樂名物。燦然明備。故曰：光觀莫明於近。四最近五。故利用仕進。作賓王家。以康濟天下。

古者有賢德之人。則人君賓禮之。故賢士之仕進于王朝。

補訂讀易隨抄 上經 觀五

卷五

梅花書屋

則謂之賓。

象曰：觀國之光。尚賓也。

楊氏簡曰：其國貴尚賓賢。可以進也。

九五：觀我生。君子无咎。

象曰：觀我生。觀民也。

吳叔美曰：四柔所觀者。二陽也。二陽身司風世之任。所以生生者。全在二陽。故二陽所觀。合全卦為觀。必羣陰皆得其生。斯為陽之得其生也。

九五居尊處正。民皆仰乎五矣。通天下以為觀。則天下人

之生皆我生。思天下之弱由己溺。思天下之餓由己餓。是以如此其急。故曰：觀我生。觀民也。以天地萬物為一體。方是大觀在上之君子。方稱得无咎。

胡安定曰：觀流則可以知源。觀影則可以知表。觀民則可以知己政之得失。

○前二條觀生之義大

上九：觀其生。君子无咎。

象曰：觀其生。志未平也。

上九與五同德而不當位。雖汲汲皇皇。无日不以生天下。

補訂讀易隨抄 上經 觀六

卷五

梅花書屋

為心而未得行其志。故曰：觀其生。志未平。蓋天生先覺。原為斯世而生。其責任自當如此。故亦曰：君子无咎。

程子曰：雖不在位。然以人觀其德。用為儀法也。

錢國端曰：獨行其道。獨善其身。如唐虞之巢由。漢之于陵。

宋之堯夫。皆為君子之觀也。

○前一條觀生之義大

鄭申甫曰：五君上師。躋斯世於仁壽。君子以天地萬物為一體。生曰我生。原非局於我也。或問：上非君位。何以生人不知人服其教。天理常明。人心所以不死。其為觀生大矣。

吳德信曰：天道无不順之陰，氣運无不消之陽。在上者果能陽剛中正以示人，則可法乎神道之設教。苟德未盡善，亦同乎二氣之消長而已。聖人於陰則曰觀我生進退，於陽只曰觀我生觀其生，未嘗不默寓消長之意也。

補訂讀易隨抄

上經 觀七

卷五

梅花書屋

序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑。嗑者合也。

程子曰：為卦上離下震，上下二剛爻而中柔，人頤口之象。柔爻之中，又一剛爻，頤中有物之象，必齧之則得嗑，故為噬嗑。聖人以卦之象推之於天下之事，或有強梗必除去之，然後天下之治得成。若君臣父子親戚朋友之際，有離貳怨隙者，有讒邪間隔於其間，必除去之，則和合矣。間隔者，天下之大害也。去天下之間，在任刑罰，故卦取利用獄，在二體明照而威震用獄之象也。

補訂讀易隨抄

上經 噬嗑一

卷五十四

梅花書屋

噬嗑 震下

上九離	五離體	骨之連	田獵所	中爻五	震為足
之終爻	互坎故	肉者火	得禽獸	坎為象	為行不
若枯終	噬乾肉	炙之為	之肉日	肉柔无	能動而
不後永	柔中與	乾肺四	燠之以	骨曰膚	上合則
无改悔	下卦合	以剛居	為脂鼎	中爻互	如桎足
之日如	剛以柔	柔為頤	日脂肉	艮為鼻	而不行
負校沒	濟故曰	中之間	味厚者	下動而	中爻互
耳既蔽	得黃金	已合上	為齋雖	噬則間	坎為校
離明并	中結正	針故曰	小吝而	去為噬	滅趾浸
塞坎聰	當之義	得金矢	亦无咎	膚滅鼻	而不見

噬嗑亨。利用獄。噬音誓。嗑音合。

象曰：頤中有物曰噬。噬嗑而亨。剛柔分，動而明。雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

朱子曰：噬，齧也。嗑，合也。物有間者，齧而合之也。故為噬嗑。其占當得亨通者，有間故不通，噬而嗑之，則亨通矣。下雷上電，下動上明，柔居五而得其中，以陰居陽，雖不當位，而利用獄。蓋治獄之道，惟威與明，而得其中之為貴。故筮得之者，有其德則應其占也。齧音業。

程子曰：不言利用刑，而云利用獄者，卦有明照之象，利於

補訂讀易隨抄

上經

噬嗑二

卷五十五

梅花書屋

察獄也。獄者，所以究治情偽，得其情，則知為問之道。然後可以設防與致刑也。此意與爻象參看，通體皆靈。

徐在漢曰：噬嗑頤中有物，卦中四為剛爻，又中爻雜撰為

坎艮，則噬而後嗑，乃得亨通。大傳曰：分陰分陽，迭用柔剛，

故易六位而成章。又曰：陰陽合德而剛柔有體，噬嗑之成

卦，初剛為震之動，五柔為離之明，故雷電合德而明動成

章。此所以噬嗑而亨者也。五柔得中而上行，象電明之照

而合雷震之威，雖不當於剛中之位，實正得其柔中之用。

用之究察獄情，則至明而不敢自以為明，能斷而不敢遽

行其斷，以不忍人之心，行不忍人之政，而民志固已大畏矣。是以利用獄也。

象曰：雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

勅音尺。

離為電，震為雷，雷電交作，吞吐閃爍，有噬嗑之象。體電以用明，體雷以用斷，明事理而為之防，使人畏罪而不敢犯法。則天下有刑措之風，蓋不得已而用刑者，君子之事，刑期於无刑者，先王之德也。

初九：履校滅趾，无咎。

校音教。

象曰：履校滅趾，不行也。

補訂讀易隨抄

上經

噬嗑三

卷五十六

梅花書屋

初上兩剛爻，雖原始要終，遠而不易合。聖人觀象於初之動，警其始，事未著而懷刑，屢校是從初禁制，初能慎動，自然入求明之路，可以无咎。

初與四應，四於中爻雜撰，有艮坎象，震為足，為行，坎為校，屢校滅趾，沒於坎校下而不見，象故曰不行。

六二：噬膚滅鼻，无咎。

象曰：噬膚滅鼻，乘剛也。

六三：噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。

腊音昔。

象曰遇毒位不當也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺音子

象曰利艱貞吉未光也。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。

象曰貞厲无咎得當也。

中四爻皆頤中之物雜卦傳曰噬嗑食也。聖人之指點較

補訂讀易隨抄

上經

噬嗑四

卷五十七

梅花書屋

然矣。

○六二噬膚取象中爻三至五互坎坎為豕二以柔居柔在

互坎下象豕腹向下之膚柔軟无骨之肉古禮別實於一

鼎曰膚鼎故曰噬膚二至四互艮艮為鼻荀九家有艮噬

為鼻面之山

膚而噬則四之艮象滅矣故曰噬膚滅鼻滅鼻則頤中之

間易去所以无咎凡噬物則下動在初剛之動故象傳曰

乘剛。○吳幼清曰如膚在齒上

滅鼻則間去也

○六三噬腊肉三爻在離之下離為日肉受日之煖者田獵

所獲禽獸日煖之以為鼎實曰腊肉說文云毒者厚也味

厚者為毒久六三爻柔位剛柔為肉腊之則柔亦堅矣噬

腊肉遇毒雖小吝而无咎以柔居剛故曰位不當

獄之難辨者也

○九四噬乾肺肉之火炙者離為火以四五入離體也肺骨

之連肉者九四以剛居柔故曰噬乾肺九四互坎之中畫

本乾體乾為金一剛直亘於柔之中金矢之象已合上卦

故曰得金矢剛爻離體剛則恐恃其能斷明則恐恃其能

察如得其情哀矜而弗喜故利艱貞則吉在離之初故象

傳曰未光

乾法者欲其嚴剛明而中欲得其情偽

引周禮鈞金束矢受民詞而先受金矢豈可為訓金矢

補訂讀易隨抄

上經

噬嗑五

卷五十八

梅花書屋

也。

○六五離體以柔居中三至五互坎故亦曰噬乾肉黃中在

五乾金在四噬嗑至五四與五相得而為明初與五相得

為動而明故曰得黃金精金純粹而有繞指之柔即精明

有斷而得中之意獄成則人之生死繫焉非貞固危厲豈

得无咎六五剛以柔濟不以剛明為治獄之能仁之至義

之盡此柔中之所以為得當也

先斷者欲其恕不致枉屈

噬嗑卦本言利用獄然獄之情偽萬有不齊刑罰之用

多而難括先備四初上二爻言滅趾滅耳遂以中四爻

為用刑之人初上二爻為受刑之人意多未洽細玩象

傳頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨物有間者噬而噬之乃

得亨通設喻精妙人之食物無論豕肉以至田獵所獲之禽獸即極其堅韌之炙燂未有不盡情而能辨其味者豈無有不去其骨梗而致阻啞者以言乎察氣而有不得其情者乎有不能去其強梗者乎是可知聖人之言近而指遠也明季徐在漢悟頤中有物之旨繫辭傳雜物撰德之辨皆取象於中爻正與夫子彖傳象傳相合更為節其未馴者融會卦象之義表而出之

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

上九離之終爻若怙終不悛永無開悟凶可知矣中爻互

坎校象何校而蔽其耳故曰何校滅耳凶既昧離明并塞

坎聰坎為耳痛故象傳曰聰不明也

補訂讀易隨抄

上經

噬嗑六

卷五九

梅花書屋

人之耳為心聰發竅聰聽則明不聰聽則不明曰不明者蓋任意見為聰明而不計其可否即人皆曰予知驅而納諸罟獲陷阱之中而莫之知避也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不動不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

序卦噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

程子曰物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威

儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以

次噬嗑也

質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有

下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道

者孰能識之

文者剛柔相雜也諸卦多剛柔相雜而獨於此言賁者以

離為文明艮為光輝於賁之義尤切也

補訂讀易隨抄

上經

賁一

卷五辛

梅花書屋

賁

艮上

上九艮	艮山為	四己艮	九三得
終色歸	工互震	體故賁	柔之文
无色賁	為蕃鮮	如皓如	剛故曰
極返本	荀九家	皆有白	賁如又
故曰白	坤為帛	賁之象	為互坎
賁文明	有賁於	陰柔疑	中畫故
以止化	正圓禮	陽為冠	曰濡如
成天下	聘求賢	乃剛上	文本於
故曰上	之象故	文柔故	質故終
得志也	曰終吉	曰婚媾	莫之陵

與上與而弗乘

賁亨。小利有攸往。賁兵 媚切

彖曰：賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。

趙晉山曰：柔來而文剛者，坤陰發用於離，則百昌庶彖見於地，分剛上而文柔者，乾陽上究於艮，則五行七政見於天。艮位在寅，陰陽出入之門，而離權在午，萬物相見之府也。文明以止者，乾坤合德，日月合明，四時合序，鬼神合吉凶，而制禮作樂必調和於陰陽，雖文明之極盛，无不履中。

補訂讀易隨抄

上經

賁二

卷五

梅花書屋

蹈和。一以忠質爲之本。故觀於五行七政，百昌庶彖，而天之時變可知也。觀乎三千三百，而天下之化可成也。

徐天章曰：離柔爲小，艮剛爲大，以艮之剛大止離之柔小，收歛文明而不極其發外之用，是離之柔小，利於艮之剛大，有攸往以得其所止也。

何玄子曰：禮以節文爲訓，卽此意。

蘇子瞻曰：易有剛柔往來，上下相易之說，而其最著者，賁之彖傳也。故學者沿是爭推其所從變，曰泰變爲賁，此大惑也。一卦之變，爲六十三，豈獨爲賁也哉？凡易之所謂剛

柔往來相易者，皆本諸乾坤也。乾施一陽於坤，以化其一陰而生三子。凡三子之卦，有言剛來者，明此本坤也；而乾來化之，坤施一陰於乾，以化其一陽而生三女。凡三女之卦，有言柔來者，明此本乾也；而坤來化之，非是卦也，則无是言也。

象曰：山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄。

徐天章曰：山下有火，非麗於木之火，乃地中溫暖之陽氣，自下而上，麗於山而止，則草木咸章，賁之象也。君子知民之未化，不在乎民也，在我而已，不在乎刑也，在庶政而已。未明庶政，則政簡刑清，使民无訟，端本澄源之道也。不敢盡用其明於折獄，以不忍之心，而成大畏之志，所謂文明以止者也。

明庶政，則政簡刑清，使民无訟，端本澄源之道也。

初九：賁其趾，舍車而徒。舍音捨

象曰：舍車而徒，義弗乘也。

初以剛明居下卦之下，賁其趾之象，素位而行，便是居身文采。自二至四，互坎爲輿，初居坎輿之下，故有舍非義之車，而安於徒步之象，故曰義弗乘也。

補訂讀易隨抄

上經

賁三

卷五

梅花書屋

朱子曰：君子之取舍決於義而已。

六二 賁其須

象曰：賁其須，與上興也。

俞玉吾曰：六二无應而比三，三亦无應而比二，故相須以爲賁。柔來文剛，文當從質，陰必從陽以進，故曰與上興。六二蓋得文明以止之義矣。

須如詩：『須我友之須。』

九三 賁如濡如，永貞吉

象曰：永貞之吉，終莫之陵也。

補訂讀易隨抄

上經 賁四

卷五 圭

梅花書屋

九三以剛明居下卦之上，又爲互坎之中。爻既有離之光，明而又有坎之潤澤，賁如濡如之象，其光輝所及足以潤物。故曰賁如文勝必弊，弱而忘返，故曰濡如。炫外之文，久必至陵替，戒以永貞則吉。文能以質爲之主，則得其正矣。見文必本於質也，故曰終莫之陵也。

汪砥之曰：聖人於文方值其盛，卽憂其終，三終莫之陵，四終无尤，五終吉，三箇終字可見聖人從先進之意。

六四 賁如皤如，白馬翰如，匪寇婚媾

皤音蒲，音切。媾音姁。

象曰：六四當位疑也，匪寇婚媾終无尤也。

喻養初曰：上卦剛上而文柔，乾陽上究於艮，爲白賁，乾爲

馬，故有白馬翰如之象。六四受賁於艮，故有賁如皤如，白

爲象。坤地而陽往居之有寇象，陰以陽爲主，陽以陰爲配

有婚媾象。六四雖當位陰柔而處多懼之地，疑其爲寇，然

質必合於文，故曰終无尤也。

與柔合。

離文明，艮光輝，文明以止，故爲賁。非以一陰一陽配合言也。卦爻中有不拘於相應者，若必以初與四應，陰爻陽爻適均則同於水火未濟之卦畫矣。

六五 賁於丘園，束帛戔戔，吝終吉

戔在十反。

象曰：六五之吉，有喜也。

補訂讀易隨抄

上經 賁五

卷五 圭

梅花書屋

艮之中畫山之半爲丘，又爲果蓏，互震爲蕃鮮，故曰丘園。坤爲帛，九家陰爻兩圻束帛之象，艮綜兌爲說，有喜象。吳幼清曰：禮聘賢者，恩光下逮，賁於丘園之象，陰性吝嗇，故束帛戔戔然，敦本尚質求賢之切，在於中心之好而已。禮云：禮云玉帛云乎哉。

上九 白賁无咎

象曰：白賁无咎，上得志也。

上九止體處卦之終，賁極反本。色歸无色，无文之文，乃爲至文。太始太素之體，天下之美，无以加焉，化成天下，非此

莫與。故曰得志也。

說者謂商尚質，周尚文。通其繫賁爻辭，渾然質素之尚。文明之止，可以知聖人之用心矣。

補訂讀易隨抄 上經 賁六

卷五 卦

梅花書屋

序卦致飾然後亨，則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。

程子曰：夫物至於文飾，亨之極也。極則必反，故賁終則剝也。

一陽之卦，羣陰用事之時，以剝復為主。有天之剝復，十月之中，剝之上九，其陽漸消，積一月而成坤。坤之初六，其陽漸生，積一月而成復。未嘗一日无陽也。二卦覆看，最妙。剝陽未盡，復陽已生。中間更著不得一坤卦，故曰剝復之開。內容坤有世道之剝復，否壤之極，必生賢人。君子挽回氣化，為剝之君子，祇柱中流，以俟復之漸升。為復之君子，力有重担，以接剝之垂盡。有入心之剝復，且盡為剝復之氣。所以能動世人終日勞攘，層層剝盡，畢世窮年，竟一刻之復，豈不哀哉！由是言之，剝復一陽，總為天地之心造化。生生不窮，聖賢燈燈相續，總只在此二卦。

補訂讀易隨抄 上經 剝一

卷五 卦

梅花書屋

剝 坤下 艮上

碩大為	陰爻五	六四為	六三與	二爻上	牀為人
陽艮為	貫魚象	上卦艮	上九陰	下皆陰	身夜靜
果一陽	官人寵	體切近	陽正應	故口剝	所安剝
獨存故	陰承陽	為膚故	雖剝之	牀以辨	陰盛故
曰不食	象五居	曰制牀	時生氣	辨為牀	取象初
五陰承	中承陽	以府陰	猶可通	上下之	在下為
一陽如	雖剝之	消陽而	故曰无	際亦為	牀足陰
得與一	時而能	至於切	答不同	莫貞而	消陽茂
陽剝盡	承順故	近其凶	於二四	未有應	其生理
如剝虛	終无尤	可知矣	之蔑貞	與故凶	曰蔑貞

剝不利有攸往。

彖曰剝剝也柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。長丁丈反

剝。小人道長。不利有攸往。順而止之。順者。時不利往。則順而不往。止者。當不往而不往。便是得其所止。蓋閤戶爲坤。君子以坤之閉藏爲道。時止則止。君子以艮之靜止爲道。觀象最喫緊。蓋全易无非象教。消息盈虛。天運之自然。人但當順受之。則吉。逆折之。則凶。盡人以合天。君子之所尚。於消中善其息。於虛中養其盈。有所以主持乎氣數者。後

補訂讀易隨抄

上經

剝二

卷五十七

梅花書屋

天而奉天時。合天行也。

象曰。山附於地。剝上以厚下安宅。

李安溪曰。所謂小人君子者。不止邪正之朋而已。上下君民皆是也。民心散則剝其上矣。

爲上者以仁心厚下。則爲下者亦以厚道載上。上指一陽。下指五陰。厚下。坤地象。安宅。艮上象。以上下厚薄取象。而陰陽消長之義自見。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

牀助莊切。蔑音滅。

象曰。剝牀以足以滅下也。

陰以順陽爲貞。剝陽則蔑貞矣。蔑。藐視若无之意。小人之

自蔑其生理也。牀爲人身夜靜所安。故凶又皆取象剝牀。

陰之消陽。自下而進。滅。侵削也。剝牀以足。侵削於下之象。

初柔雖微。而剝從此起。咎其始也。

李伯紀曰。剝之牀。應取象皆俯仰也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

辨者。上下之際。二之上下皆陰。故凶與初同。二本應五。五

陰。又且承上九。故曰未有與。

補訂讀易隨抄

上經

剝三

卷五十八

梅花書屋

六三。剝之无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

六三與上九爲正應。雖剝之時。與陽爲應。故无咎。觀之草

木。有冰霜摧剝。而遂湮滅无存者。有經一番摧剝。而依舊

發榮滋長者。中有生氣與陽相應也。上下皆陰。三能爲應

陽之陰。如失羣者。杜詩。輕風扶弱絮。明月失梨花。得此失

字之意。

六四。剝牀以膚。凶。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

六四乃艮體切近為膚亦不知從陽故曰剝牀以膚切近災也不言震貞而直曰凶

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

魚陰爻之象宮人寵陰承陽象五雖陰盛然居中承陽率羣陰以順陽故有貫魚以宮人寵之象當剝之時似有尤然能為承陽之陰終无尤也故无不利

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

補訂讀易隨抄

上經

剝四

卷五

梅花書屋

陽為大艮為果有碩果象諸陽已盡上九獨存有碩果不食象一陽在上五陰載之有君子得輿象一陽盡剝五陰无庇有小人剝廬象為斯民計固不可一日失所載仰為小人計自剝其廬无容身之地故曰終不可用深營之也吳叔美曰上九元陽天地不息之心於此而存故象碩果萬卉消靡宛然生意孕藏元氣固足而成仁不為風霜所摧不為陰凝所侵不食之謂也君子亦然其於世多艱庇之功深戒小人之不可自撤其廬也

序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

程子曰一陽生五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於下也陽君子之道消極復長故為反善之義

魏莊渠進呈復卦解曰天地之大德曰生十月純陰天地生物之心閉藏而不可見及乎十一月冬至一陽萌動始露端倪交春遂發生萬物矣一歲之運則十一月冬至為復一日之運則夜半子時為復皆從靜中生出動來人心培養之深善端初發亦如是也

吳叔美曰大地之心人生而固有但人多動而向外所以不成來復若要復工夫无過一反反便歸根便復命故此卦切切提醒如修身下仁類屬從道自考皆步步反己工夫不反使自迷惟迷乃謂之反故曰復以自知

補訂讀易隨抄

上經

復一

卷五

梅花書屋

邵康節詩冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問庖犧

復

震下坤上

坤為迷	日迷復	又為衆	有震象	故曰行	師又為	國土數	成於十
敦	臨敦	敦	復	皆復	取	坤	土
四應	初又	適居	五陰	之中	故曰	中行	獨復
三居	兩卦	之問	頻復	象有	危厲	之戒	无咎
三蓋	卦二	為人	位人	依木	庇蔭	以息	日休
震	東	方	為	木	又	仁	

震為大陰坤為衆商旅在塗之象震終艮止而不行之象圖戶為坤閉闕之象坤為方陽為君陽君不居五而居初猶游居深宮不省方之象

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往。

朱子曰復陽復生於下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽

氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復十

一月其卦爲復以其陽氣來復故亨。○天地之妙无過於

一復四時之氣便從此轉收藏爲發育動植之物便從此

轉凋落爲萌生此復之所爲亨也十一月一陽生而復一

陽生於內則陰氣浮而在外矣五月一陰生爲姤一陰生

於內則陽氣浮而在外矣陽生非自外也長於外故日出

生於內故曰入天地漸而陰陽浸故曰无疾復剛一反豈

補訂讀易隨抄

上經 復二

卷五三

梅花書屋

惟一剛爲生五陰皆來從陽故曰朋來无咎道路也剛反

而復之道路也七日來復者自姤遞否觀剝坤復凡七也

陽極於六陰極於六極則反矣陽在內則陰在外陰在內

則陽在外天地雖分陰陽止是一氣不過一內一外而已

一內一外卽一升一沉一盛一衰一代一謝也所以言剝

言復

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復

其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心

乎

剛反與剛長相對剛反言方復之初剛長言既復之後以

其反而復也故亨以其反而長也故利有攸往天行者陰

陽消息天運之自然也見天地之心者天地無心生不生

息者乃其心也一陽來復斯可見其無息矣濂溪與伊川

說復字不同濂溪就歸處說如云利貞誠之復誠心復其

不善之動而已矣伊川就動處說先儒以靜爲天地之心

不知動之端乃天地之心復卦下面一畫便是動也邵子

則曰動靜之間各隨所見言之道理只一

張橫渠曰復言天地之心咸恒大壯言天地之情心隱於

補訂讀易隨抄

上經 復三

卷五三

梅花書屋

微情發乎顯

吳臨川曰草木不飲其液則不能以敷榮昆蟲不靜其身

則不能以振奮此大之所以貴於復而復之所以貴於靜

也寂者感之君翁者開之根冬之藏一歲之復也夜之息

一日之復也喜怒哀樂之未發須臾之復也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

一陽初動宜安靜以養閉關是退藏於密之義斷商旅是

防外之引誘不省方是戒內之馳逐。○心要在腔子裡在

字下得有力時時有存養工夫故曰復以自知

魏莊渠進呈復卦解曰天地生生之德貫乎四時而春氣

融融生意盎然獨盛於體驗之分明吾人仁之端也人君

常念天地春生之德博大寬舒惻怛慈愛可以覆幬四海

而無難但此生意不始於春而始於冬隆冬閉藏極於嚴

客雖一陽動。微露端倪而全體隱然。蘊蓄不泄。至春薰蒸之久。生意充周。雖陰崖寒谷亦透矣。帝王之學莫大乎求仁。而求仁之功莫先乎存養。故聖人定之以中正仁義而主靜。立人極焉。
高景遠曰。當安靜以養微陽。天地之氣然也。國家之事然也。人身之養然也。

初九不遠復无祗悔元吉

自此心而知之。即自此心而改之。不至於悔也。一陽初生於下。復之主也。

程子曰。學問之道无他。知其不善。則速改以從善而已。

象曰不遠之復以修身也。

復初。邵子所云天根也。○復以修身。顏子之不貳過也。

補訂讀易隨抄

上經 復四

卷五

梅花書屋

六二休復吉

與初最近。專注於下。依於仁者也。休字。心逸日休之謂。

象曰休復之吉以下仁也。

初震木爲仁。二近初。下仁得所依之意。

六三頻復厲无咎

六三居兩卦之間。有頻之象。人心惟危。能厲則无咎矣。咎

在失。而不在復也。

象曰頻復之厲義无咎也

善補過之義

六四中行獨復

群陰之中。而獨下應陽剛。此有獨知獨見者。五陰而四居其中。在中行也。

象曰中行獨復以從道也

四應而遠。惟道是從。

六五敦復无悔

在坤土之中。敦厚之意。初萌之善。積久而厚。至是則心與理一。无更有可悔者矣。

象曰敦復无悔中以自考也

補訂讀易隨抄

上經 復五

卷五

梅花書屋

如人飲水。冷暖自知。悔與无悔。他人更著不得力。五之中德重一中字。

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十

年不克征

告所景切

坤爲迷。上六陰柔。居復之終。迷則无所不至。天災人貨喪

師辱君。十年之久。不能雪耻。下愚不移。民斯下矣。

象曰迷復之凶反君道也

心君爲一身之主宰。故曰乾以君之反其道則迷。縱有時天心偶露。亦如電光石火。隨起隨滅。冥行冥動。其凶如此。

補訂讀易隨抄

上經 復六

卷五

梅花書屋

魏莊渠解禮記月令進呈 是月也日短至陰陽爭諸生
蕩君子齋戒處必掩身身欲寧去聲色禁嗜欲安形性事
欲靜以待陰陽之所定日短至者冬至夜六十刻晝四十
刻為極短自此乃漸長也爭者陰方盛陽欲起也諸生者
萬物之出機蕩者欲動未動之意湛然純一之謂齋肅然
警惕之謂戒君子無時不敬有事則敬愈至也處必掩身
者寒氣傷人不可觸冒醫經所謂君子固密不傷於寒也
身欲寧者醫經所謂無擾乎陽也去聲色者恐耳目交於
物引動其心也禁嗜欲者醫經所謂冬不藏精春必病溫

補訂讀易隨抄

上經 无妄一

卷六

梅花書屋

序卦復則不妄矣故受之以无妄

程子曰復者反于道也既復于道則合正理而无妄故復
之後受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天為无
妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

胡敬齋曰无妄誠也誠天理之實也聖人只是循其實理
之自然无一毫私意造為故出于實理无妄之外則為過
貴循此實理无妄而行之則利有攸往不幸而災疾之來
亦守此无妄之實理而不足憂卦辭又辭皆此意

孟子曰莫之為而為者天也莫之致而致者命也存其心養其性所以事
天也存其心不致其身以俟之所以立命也无妄之時義盡于此矣

无妄

震下
乾上

上九以	五爻變	坤畫為
无妄而	為坎故	震為和
行斯災	之疾中	牛象震
矣故曰	又與木	六畫卦
有音无	艮石象	三人位
攸利貴	石之象	行人象
于識時	異綜兌	坤為邑
	有喜象	邑人象
		前禽象
		故律志

尚景遠曰六爻皆无妄而戒其妄者則于二陰二應人心之妄皆陰也

无妄。元亨利貞其匪正有眚不利有攸往。无古無字皆所景切

程子曰。无妄者。至誠也。至誠者。天之道也。天之化育萬物。生生不窮。各正其性命。乃无妄也。人能合无妄之道。則所謂與天地合其德也。无妄有大亨之理。君子行无妄之道。則可以致大亨矣。

朱子曰。无妄實理自然之謂。震動而乾健。九五剛中而應六二。故其占大亨而利于正。若其不正。則有眚而不利有所往也。

陳大士云。凡內而成心未忘。外而執一不化。皆匪正之屬。

補訂讀易隨抄 上經 无妄二 卷六二 梅花書屋

自失真性。便謂之眚。如此而往。則不合人心之公。不惟失正。亦且失利。此又將禍福配義理。以示深戒也。

彖曰。无妄。剛自外來而為主于內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不佑。行矣哉。

初剛无妄之主。曰自外來者。明初剛自乾剛來也。論乾體何得言外。但造化默運。其本難窺。若雷行震動之際。恐懼之心。勃然而動。不容偽為。所謂誠不可掩者。此也。存此敬畏。直透天體。故曰為主于內。動而健。剛中而應。大亨以正。

天之命然也。他卦大亨貞言天道。此言天命者。可見天无所命于人。只此一箇戒謹恐懼之震體。是乃天之命也。无妄聖人直指天命。以示人其順天命者。皆正也不順天命者。則非正也。非天命。天必不佑之矣。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。

天下雷行。震動發生。萬物各正其性命。是物物而與之以无妄也。茂者盛也。物物皆對時而育之。所有者極其盛大也。

高景逸曰。對時者。順時育物者。因物而已。

補訂讀易隨抄 上經 无妄三 卷六三 梅花書屋

初九无妄往吉。

无妄无可名。初爻是其本體。朱子云。誠之主也。

象曰。无妄之往。得志也。

誠能動物。何往而不遂其心。

六二不耕獲。不菑畲。則利有攸往。獲胡郭切。菑音支。畲音餘。

耕者春耕也。獲者秋收也。菑田一歲舉。而方成者。畲田三歲墾而已熟者。農家始而耕。終而獲。始而菑。終而畲。不耕獲者。不方耕而即望其獲也。不菑畲者。不方菑而即望成其畲也。曰不耕獲。不菑畲。即明其道不計其功也。進德修

業盡其理之當然窮通得喪聽于天之自然脩身俟命此正所謂无妄也則利有攸往則字可味仁義未嘗不利也象曰不耕獲未富也

言未嘗有望富之心

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

邵康節曰妄則欺也得之必有禍順天而動有禍及者非禍也災也或然之數不齊故云或

虛己以遊聽之以无心行人也擇利而蹈陷之以私意邑人也无心或即災而有得有心則違災而反災得失无常

補訂讀易隨抄

上經 无妄四

卷六四

梅花書屋

古今來不知幾許意外之事得失之念亦為妄根故于三又言之

象曰行人得牛邑人災也

程子曰行人得牛乃邑人之災有得則有失何足以為得乎

此得則彼失无可容心

九四可貞无咎

天下之事俱不可必所可自信者惟此貞而已貞者无妄也天德也君子所以无咎之道也

象曰可貞无咎固有之也

天命无妄乃乾之所固有可貞則不失其固有矣

九五无妄之疾勿藥有喜

中實之謂誠內省不疚奸來之疾自无所損蓋藥以救偏元氣充足勿藥自愈文王美里之囚周公流言之謗皆无妄之疾也

象曰无妄之藥不可試也

善醫者不輕以藥試○勿藥有喜之道可以理身可以理天下急于求治而投之以補劑洩劑剋伐元氣之劑國家

補訂讀易隨抄

上經 无妄五

卷六五

梅花書屋

之禍蒼生之病幾不可救

秦人以未富強為疾補之以商鞅之鳥喙至今猶稱暴秦

上九无妄行有眚无攸利

乾終必亢當止而行故有戒辭

象止言有眚而此言行有眚處窮極之地不可自恃无妄執一而不知變

象曰无妄之行窮之災也

時位窮極與亢龍同○學易者在識時

崔子鍾曰下三爻貴動則居者災上三爻貴靜則行者凶也

像抄曰不耕獲不菑畲透過功利闢行人得牛透過災禍關勿藥有喜透過生死關

序卦无妄然後可畜故受之以大畜

程子曰无妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄也為卦艮上乾下天在山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣在人則為學術道德充積於內乃所畜之大也

方伯兩頌

乾孰畜之至健自止龍升春分時乘時止所以雜卦大畜言時龍之無亢飛見由之

補訂讀易隨抄

上經 大畜

卷六六

梅花書屋

大畜

艮上乾下

道四達	五爻變	乾合故	為積系	童牛特	羣陽進	輻止則	潛之義	初爻在
曰衛上	坎有豕	象艮體	艮體為	為良馬	所以屬	知險得	下乾之	
乾健故	則可畜	陽得陰	象閑習	而進與	時暫止	安止則	不犯災	
道大行	位故吉	順故元	上爻合					

大畜利貞不家食吉利涉大川

大音代畜音觸

乾卦之至健也。无妄震從下動。大畜艮從上止健而得止。則所畜者大而正。故利貞不家食吉利涉大川。所畜者大。所濟者亦大也。

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾之剛健艮之篤實輝光健進而止於天理當然之極其德日新而无窮故為大畜艮剛在上乾剛在下不前健而

尚止故曰尚賢非大正者不能有成己之功必有成物之

補訂讀易隨抄

上經 大畜

卷六七

梅花書屋

効不家食吉養賢所以及民也惟尚賢而見所畜之大惟養賢而見所濟之大利涉大川應乎天可見原是時行之本體聖人畜德以畜天下有體有用家傳中无不暢發大畜之所以為大也

朱子語類云某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王畧說至其所以然之故却於孔子家傳中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利貞不家食而吉利於涉大川至於剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但今未暇整頓耳某真先生嘗言朱子作本義之意伏義畫卦如樹之有根有本文王象辭則有幹有枝周公爻辭如柔條密葉至孔子則有花有果果中又有仁故玩易者必求其家傳象傳程子謂某作易傳只說得七分朱子謂象失其傳懸空說理覺少意味所望於後來者甚殷今法

朱子五百四十年其間諸儒之潛心體究者每多數十年之功思之所至豈無所通要以合於孔子之意者為常但學者多執定註解之說不顧經旨故錄程子朱子虛心講求之語知天下之公理不可沒也

象曰大在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德識音志

天積氣也。自地而上皆氣山之四面環合其空虛處皆氣則皆天也。天之无乎不在也。前言前賢之德言往行往哲之德行皆先得我心之所同然者也。多識如水之會海乃成所畜之大。故君子欲其自得之也。

初九有厲利已。已夷止反

象曰有厲利已不犯災也。

補訂讀易隨抄

上經

大畜三

卷六八

梅花書屋

已止也。知有危厲而自止。此乾之知險也。綜卦无妄曰有災。初九得深潛之意故能畜故不犯災。

九二輿說輶。說音脫輶音服

象曰輿說輶中无尤也。

乾錯坤為輿輶車傍橫木上承輿而下屬輻者也。行則縛之止則說之輿而說輶暫止而可以旋起之義九二得中中以自審有時舍之義故能畜故无咎。

九三負馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往。

象曰利有攸往上合志也。

乾為馬以能畜調伏為負馬若三陽並進便有馳逐之象利艱貞日閑輿衛即乾乾惕若之義閑習熟也如此以往方得其所止而與艮之上爻合故曰上合志也。

考工記周人上輿車有六等之數戈也人也受也載也矛也軫也皆衛名衛乃武衛之器豈於輿以護行者以為應變之用日閑輿衛不恃壯用銳而持重審慮之意。

六四童牛之牯元吉。牯音谷

象曰六四元吉有喜也。

坤為牛六四以陰居艮之初童牛之象上以一剛止於前補訂讀易隨抄

上經

大畜四

卷六九

梅花書屋

閑而牧之童牛之牯之象牯猶費誓牯牛馬之牯閑牧也。埤雅牛謂之牯是也。

六五豮豕之牙吉。豮音焚

象曰六五之吉有慶也。

豮豕子也與童牛同義爾雅豕子豬豮豕是也豕之初生有齒而未有長牙或有長牙者母豕不與乳必剪去其牙乃得乳而可畜。或以為豕牙猛利去其勢而牙不為害去其勢欲其易長故牝牡皆闕非為齧人也或以牙為齧豕之牝牙二說皆无當。

馬牛豕皆人所畜者。故大畜並言之。聖人因象言理。下三爻大涵養成己之功。四五爻順而畜成物之功。是道德齊禮之教化。故四爻元吉而有喜。五爻吉而有慶。

趙晉山曰。凡陰得陽謂之有慶。陽得陰謂之有喜。五陽位四陰位。故雖同二柔而喜慶各別。

上九。何天之衢。亨。衢音渠。

象曰。何天之衢。道大行也。

道四達曰衢。艮之二陰為地。衢之象。地上皆天。四通八達。天之衢也。上九得其所止。止於至善。終日在天理上游行。

補訂讀易隨抄

上經 大畜五

卷六十

梅花書屋

故曰何天之衢。言何其上達至此也。此與天為徒境界。

形氣盡歸天理。坦坦蕩蕩。故曰道大行。應乎天而時行也。終以天結之。

序卦。物畜然後可養。故受之以頤。

程子曰。物既畜聚。必有以養之。无養不能存息。頤所以次大畜也。卦上艮下震。下動而上止。外實而中虛。聖人設卦。推其義。至於天地養萬物。聖人養賢以及萬民。人之養生。養形。養德。養人。皆頤養之道也。動息節宣。以養生也。饑食渴飲。以養形也。威儀行義。以養德也。推己及物。以養人也。○卦從震出。要於艮成。有始終之義。人但知自始至終。有生可貴。不可一日无飲食之養。却不知所以生之理。尤不可失所養。養其大者為大人。養其小者為小人。

補訂讀易隨抄

上經 頤一

卷六十二

梅花書屋

頤
震下
艮上

震為大	六五柔	求養於	下三爻	顛頂也	全卦似
塗艮為	居尊位	外者莫	宜白養	求養於	離為龜
徑路入	順從於	如虎故	三居兩	上曰頤	自養於
所共由	上似拂	上卦取	卦間動	頤達自	內者莫
象上非	常經守	象類頤	極為拂	養之道	如龜震
當位雖	正而不	與二同	頤雖正	為拂經	反生垂
危厲而	自用不	養人則	應亦凶	上卦艮	柔象故
吉乾剛	可涉川	吉賴上	二至五	為正震	曰柔頤
知險利	澤及於	之施故	互坤十	為足行	離為目
涉大川	人故吉	得无咎	年勿用	故征凶	為觀頤

頤貞吉。觀頤。自求口實。頤以知切

象曰：頤貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也。自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉。

吳叔美曰：頤象也。養則頤之義也。何謂養正？如勞心者食於人，勞力者自食其力，皆有當得之養，得其正，飲食養其身，卽所以養其性。若口腹之養，只是飲食之人，試思人生一日，必不可以無事而食，必不可以無因而食。孟子所云不素餐者，何如？所云養大體者，何如？不然，芻豢悅口，與禽獸之餐，何異？因口腹之養而害大者，又何如？故養正則吉。愧。

補訂讀易隨抄 上經 頤二

卷六

梅花書屋

觀頤，觀其所養。如養人，則公養已；則私養心，則大養體。則小。自求口實，自審其求之正與不正，自審其食之愧與無愧。

天地養萬物，物物自有當得之養。聖人養萬民，若只爲之制田里，教樹畜，亦可以養其生，但逸居無教，便近於禽獸。故須養賢以及萬民，使人知有禮義，倫常不惟遂其生，而又復其性，乃所謂養之正也。卦下動上止，天地有生長收藏之時，聖人亦有樽節愛養，故頤之時爲大。

象曰：山下有雷，頤君子以慎言語，節飲食。

來矣鮮曰：帝出乎震，萬物得養而生，成言乎艮，萬物得養而成。君子慎言語以養其德，節飲食以養其身，正於動中見止體。

禍從口出，病從口入，故宜慎宜節。

初九：舍爾靈龜，觀我朵頤。

舍音捨，朵多果切。

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

吳叔美曰：初九震之初爻，人從初要在大體上立基，要終要在大體上歸宿，然從初不貞而欲其有終，難矣。故觀字揭於初爻，正從此審察焉耳。

補訂讀易隨抄 上經 頤三

卷六

梅花書屋

震動初剛，轉而上接艮止之剛，人能動之心而至於得止，此至靈之體，可貴者也。自養於內者，莫如龜，故以取象。舍自有之德，而外觀朵頤之小，是以凶也。人人有貴於己者，弗思耳。故曰：亦不足貴也。

程子曰：人之貴乎剛者，爲其能立而不屈於欲也；貴乎明者，爲其能照而不失於正也。既惑所欲而失其正，何剛明之有。

全卦有離象，離爲龜，能服氣以靜止，自養能卜吉凶之兆，故曰靈龜。離爲目，觀之象。震反生，垂朵之象。

六二顛頤拂經於丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

來矣鮮曰顛者頂也指外卦也顛頤者求養於上也拂者違悖之意拂經者違悖於同體自養之常經也丘土山之高者艮也於丘頤不惟不得其養往則凶也二初一體類也震為足為行行則失其類矣

喻養初曰顛首也丘高土也艮居上顛象艮為山丘象二上非應上未求下而下顛待養是為悖常故有拂經於丘頤象以此為行行失類也故凶

補訂讀易隨抄 上經 頤四

卷六

梅花書屋

人情不安本分而望高者多學者不求內養而外馳者多故曰顛頤

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

徐天章曰三上應爻本正但上爻止體三居動極既非初貞動之頤又非上貞止之頤故曰拂頤雖循環上下遍歷重坤至於十年之久終不可用何利之有如徇利害義縱欲敗度汨沒其虛靈之本體豈不大悖於自養之道乎

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

就都含反

象曰顛頤之吉上施光也

吳幼清曰離象龜又象虎龜以其介甲之外堅虎以其文明之外著自養於內者莫如龜求養於外者莫如虎頤卦取象至精

顛頤與六二同二居下卦求於上以自養故征凶四居上卦求於上以養人故吉

來矣鮮曰天下之物自養於內者莫如龜求養於外者莫如虎龜自養於內內卦初舍之故凶虎求養於外外卦上施之故吉

補訂讀易隨抄 上經 頤五

卷六

梅花書屋

程敬承曰二顛頤以求自養其心私四顛頤以求養人其心公自養以无求於人為潔妄求非正養人以不資於人為愷求之專而繼則宜

喬氏萊曰虎視二句難解程子謂養其威嚴又所施不窮或問本義虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也其意何如朱子曰雖如此解畢竟理會不得蘇子瞻謂四養初九如孫權之養劉備又與象傳上施光不合憶曩脩明史見景帝時大饑督漕都御史王竑賑江淮間甚有恩山東河南饑民聞而就食者至數百萬竑盡發所屬倉儲賑之不足又發鳳陽倉米主者不從竑按劍曰不遇十日此數百萬人不死則亂耳擅發之責在某願以一命活數百萬命汝不與斬汝矣於是盡發倉米民得存活竑上疏伏罪帝曰好都御史否則饑殍吾民矣觀此則眈眈逐逐之情形非上施之不闊難免咎矣可悟此爻之義又如崇禎元年延綏大饑人相食給事中劉懋兵部郎中李繼貞上疏

請發帑金十萬賑之不報。尋致流賊之禍。聖人於頤卦發虎視眈眈之象。無以養之。將墜人也。使當國大臣能主持賑濟。亦何至亡國。此由頤上九之大有慶也。

六五拂經。居貞吉。不可涉大川。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

人君以養天下為常道。六五以柔居尊位。才質不能自主。似乎拂經。然守正而不自用。上有陽剛之才。乃順從之。為於委任。則能輔翼其身。澤及天下。故吉也。

程子曰：倚賴剛賢。能持循於平時。不可處艱難變故之際。故云不可涉大川。以成王之才。非甚柔弱。當管蔡之亂。幾

補訂讀易隨抄 上經 頤六

卷六

梅花書屋

不保於周公況其下者乎。

吳叔美曰：六五居尊。豈有待養於人之理。所需於上九者。才德耳。故爻中但言拂經。而獨不言頤。聖人一字之辨。不可混淆如此。

上九由頤厲吉。利涉大川。

象曰：由頤厲吉。大有慶也。

上九陽剛。足勝大任。由頤謂天下人之養。皆由之而養。非尊位而頤由己。危道也。以身任天下之安危。天下各得遂其安養。故吉利涉大川。頤中之險。無窮。欲中之理。難顯。萬

物萬民之養。皆已饑已渴。此天地聖人之養也。養道既成。臣民攸賴。福慶徧乎天下矣。

潘去華曰：慶不易得也。慶而大有尤不易得也。而實根底於厲之一辭。故知敬與肆。蘊於心者甚微。而理欲之分。吉凶之判。所係者甚大。周人由姬公之養。公遜頑膚者。厲也。齊人由陳氏之養。至於亂逆者。不知厲也。苟知厲矣。則君臣上下。皆遂其養。寧非大有慶乎。

補訂讀易隨抄 上經 頤七

卷六

梅花書屋

序卦。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。

程子曰。凡物養而後能成。成則能動。動則能過。大過所以次頤也。

大者陽也。大過陽過乎陰也。卦中四陽之卦雖多。唯此四陽居中過盛。故名大過。

司馬君實曰。大過剛已過矣。止可濟之以柔。不可濟之以剛也。故大過之陽皆以居陰為吉。不以得正為美。

楊中立曰。四剛爻雖同為木。然或為楊。或為棟。棟負橫。木之強者也。楊早凋。木之弱者也。此卦本末皆弱。一近於初六。五近於上六。故均為木之弱也。

補訂讀易隨抄

上經

大過

卷六

梅花書屋

大過

兌上

上兌澤	五爻亦	四爻在	三爻在	近澤之
大者過	陽過枯	卦之中	卦之中	木多楊
而涉之	楊柔在	亦取棟	取棟象	時過而
不可涉	上為生	象以剛	以剛居	枯得陰
而涉故	華為老	居柔故	剛過剛	在下生
滅頂凶	婦九五	有棟隆	有棟桃	梯九二
難殺身	在下為	之吉剛	之凶不	在初柔
成仁故	士夫配	爻无所	可以無	之上為
不可咎	非其偶	比故曰	輔以无	老夫初
故可醜	有它吝	所比也	柔為女	過於慎
			妻有生	則无咎
			肯之功	

大過棟橈。利有攸往。亨。

大音代。過古臥切。棟音陳。橈乃教切。

象曰。大過。大者過也。棟橈本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。

說音悅。

大過以四陽言。謂大者過也。當此時。不可无大有為之才。而天下亦无不可為之事。卦畫四剛爻居中。其肩鴻任重。都在中間。一力擔當。勢誠危而資誠巨。故象之以棟橈。棟取其從中承荷。橈因其本末皆柔。惟橈也。見其傾危之易。勝任之難。然四剛雖過。過而得中。其德與而說。以剛大而不能以遜順和。說行之。所以利有攸往而得亨也。

補訂讀易隨抄

上經

大過

卷六

梅花書屋

吳叔美曰。中孚最重。惟其以剛中行。巽說。巽說仍是大為主。故為大過。當此時。必待是人。有是人。方主得是時。故曰大過之時大。

或問。揖遜征誅。非常之事。只可言大。不可言過。惟上下无邦。本末俱傾。而能力扶綱常。便乾坤以之不毀。非至剛至大。不足語大過也。

象曰。澤滅木。大過君子以獨立不懼。遯世无悶。

吳叔美曰。巽兌雖同是柔卦。然巽卦陽在上。是生氣。故為木。為長為高。宜進而上行。兌卦陰在上。是消氣。故為澤。為

少爲附宜潤而下降。今澤在上。木在下。是陰氣直來湮滅陽生之氣也。兌柔乘剛所以云滅木。此時要陽氣得出。故取象大過。言觀此象爲當大過之時。君子獨立不懼。避世无悶。不懼者不求同俗。而求合道理。明心自裕也。无悶者不求人知。而求天知。舉世不見知而不悔也。此必有大過人學問大過人操守。方能如此。邵子詩云。請看風雪天寒夜。誰是當門定脚人。

初六藉用白茅无咎。藉在夜切

象曰藉用白茅柔在下也。

補訂讀易隨抄 上經 大過三 卷六下 梅花書屋

初六以陰柔巽體而處下。猶白茅至柔之物。而爲器物所藉用。過於慎也。則无咎可知矣。

與陰木爲茅。又爲白祭物。措之於地。而必藉之以茅。敬謹之至也。

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利。楊杜今切

象曰老夫女妻過以相與也。

木生於澤下者。每多楊。楊易生而先榮。感陽氣之盛者。故取此象。曰枯以過平時也。二得陰在下。故言生稊。根上再生稊芽也。一與初非應。以所比爲親。老夫女妻相與之過。

者也。猶成生育之功。故云无不利。

藍田呂氏曰。九二在初六之上。老於初六。故曰女妻。女未嫁者也。九五在上六之下。少於上六。故曰士夫。士未娶者也。

與幼清曰三四五五乾五乾夫之終爲老夫九二變爲柔與九五應二三四成巽二巽女之初爲女妻二乾夫之初爲士夫九五變柔與二應三四成兌兌女之終爲老婦來矣。解曰下卦巽錯震長男也。老夫之象應兌兌少女也。女妻之象上卦兌錯艮少男也。士夫之象應巽巽長女也。老婦之象。

大過取過字之義。故楊過時而爲枯。楊稊在下。華在上。六爻取比而不取應。故諸家言應者。及義反多牽合不明。虞翻亦以互乾爲老夫。應上兌爲女妻。九五爲士夫。初爲老婦。議荀氏之說。以初本爲小上末爲老。不宜倒看。若以

補訂讀易隨抄 上經 大過四 卷六下 梅花書屋

卦義過時之意。泰之則呂氏之說爲合。荀解初陰失正當變數六爲女妻。二陽失正數九爲老夫。以五陽得正位不變數七爲士夫。上陰得正數八爲老婦。

九三棟桷凶

象曰棟桷之凶不可以有輔也。

三四二爻在一卦之中。皆取棟象。三以剛居剛。又居下體。

故有棟桷之凶。不可以有輔。言无與爲比也。

九四棟隆吉有它吝。宅音

象曰棟隆之吉不桡乎下也。

四在上體以剛居柔。故有棟隆之吉。

三四兩爻在中爲棟。九三以剛居剛。無過而不過之意。故凶。九四以陽居陰。所以彖有取於剛過而中。巽而說行。故曰棟隆吉。

李季辨曰。下卦上實而下弱。故三居下卦之上。而曰棟桡。凶。上卦上弱而下實。下實則可載。故四居上卦之下。而曰棟隆吉。○劉長民曰。有應則有他吝。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

生華老婦。皆以柔在上。爲象二五皆爲陽過之枯楊。生棟。

補訂讀易隨抄

上經 大過五

卷六主

梅花書屋

生機方長。生華則洩且竭矣。九五與上六爲比。在柔之下。不能以我得柔。而反以柔得我。故爲老婦得其士夫。士夫五剛也。老婦上柔也。枯楊生華。亦天地之生機。老婦士夫亦剛柔之必資互劑。故无咎无譽。但上之生過發榮之時。故曰何可久也。乖配偶之常。故曰亦可醜也。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

朱子曰。處過極之地。才弱不足以濟。然於義爲无咎。蓋殺身成仁之事。故其象占如此。

徐天章曰。大過者。大者過也。兌爲澤。大者過而涉之。過涉之象。上爲兌澤主爻。過涉滅頂。不可涉而涉者也。不可涉而涉。不可過而過者也。然大過之時。不可過而不得。不過不可涉而不得不涉。生死不足以動之。而況利害之端乎。凶无咎之象。初藉用白茅。所謂巽以行權者乎。上過涉滅頂。所謂說以犯難者乎。其志勞忘死之精神。順天應人之名義。雖與日月爭光可也。己不可以爲咎。人孰得而咎之。象故曰。過涉之凶。不可咎也。此爻就象發明大過之義。若專以一爻求之。失聖人繫辭之意矣。

補訂讀易隨抄

上經 大過六

卷六主

梅花書屋

吳叔美曰。過涉滅頂。凶。以爲殺身成仁。固矣。然更有辨。若道德名義。卓然挺立。先是陽剛君子。則其臨事而死也。必扶植綱常。必關係世運。此所謂剛過而中。不可言過涉。亦不可言凶也。惟己先是陰柔之質。或不能正身於先。又不擇義而輕任於後。至於時變事及。不得不死。乃是過涉之凶。比之偷生之耻。則遠矣。故无咎。

序言物不可以終過故受之以坎坎者陷也

程子曰理無過而巳過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重仍卦名而坎獨加習者見其重險險中復有險其義大也一陽陷于二陰之中陷則為險卦之所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也蘇子瞻曰坎險也水之所行也惟水為能習行于險其不直曰坎而曰習坎取于水也

補訂讀易隨抄

上經 坎一

卷一

梅花書屋

坎離之德惟在一中坎居正北于時為子為夜之中離居正南于時為午為日之中夜之中而一陽生焉故坎之三畫一陽居其中而一陰生焉故離之三畫一陰居其中天地陰陽之中此乃造化張本之地故易上經始乾坤而終坎離貴其得天地陰陽之中而為易之用也

坎坎下坎上

此爻變	兩坎相	坎為酒	內外皆	中爻震	初六陰
三股曰	習流而	中爻五	坎來往	為近市	之下故
三股曰	不盈米	變有虞	之象中	利求得	曰習坎
日繼坎	大故不	震坤得	之象中	之象上	坑坎中
為叢棘	盈盈則	象離受	而艮止	下坤陰	小穴旁
坎錯離	不能平	明之處	不動安	求小得	入故入
三之象	故象屬	枕之象	之象也	于坎宮	

坎之一陽居其中實在人為心精離之一陰在中而中虛在人為心神坎之中實為誠離之中虛為明中實者坎之用中虛者離之用也有易者因坎離之中而寓誠明之用誠明起于中者易之妙用而古聖人之心學也故曰天向一中分造化人于心上起經綸

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也坎為流水兌為止水兌陰靜故止坎陽動故流行險而不失其就下之信此坎之所以為有孚也奸虛中實故曰心亨險而尚行方是乾健之天行

測言曰孚與信字稍異孚從爪從子鳥之字卵也鳥之字卵舉全體精神血脉悉傾注于卵之中而卵自化自育

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

龍反

吳叔美曰坎之一陽是乾來坤中天地生生之妙都從此

補訂讀易隨抄

上經 坎二

卷二

梅花書屋

孕藏故曰坎者陷也如衝鋒陷堅之陷非陽剛力量不能陷有此一陷方轉坤之闔而為乾之闢萬化之門于此開矣然陽剛既入陰柔即如猛將陷陣可以收廓清之功亦易有覆亡之患人心亦然幾希之天陷入形氣中踐形盡性者在此墮坑落堑者亦在此故曰坎者險也險之為義最精人心一點乾知獨立坤形之中分毫不可謾昧如壁立萬仞天下之至峻絕者此險也莫貴乎此險也然天理欲界限毫釐于此失脚便無駐立之地曰流日下而不可返天下之至危疑者此險也莫艱乎此險也故坎險學

問第一緊要關隘知得陷險二義分明然後可以知坎矣
坎卦上特加一習字此千聖危微心法鳥數飛曰習相繼
不已之義兩坎洊至重重疊疊无非畏途可見人生一日
便在險中險无底止與生俱終安得有放縱之地聖人于
此見得真切終身要時習故曰習坎識得坎險從此戰兢
惕厲步步操脩所習者是上達路所云時習之功此習也
識不得險從此昏迷放逸步步墜落所習者是下流路所
云達性之習此習也千古而下聖狂之分在此

補訂讀易隨抄

上經 坎三

卷二

梅花書屋

者至實而可信之謂也坎中一點陽剛是天然一定實理
以一人之心合之千萬人之心而同以一時之人心合之
千萬世之人心而同所謂字也水有定體常流過而不盈
溢此水之性也人心亦有定體常流行而不橫決此心之
常也然心之操與不操則存乎人所以維心方得亨維心
者一念萬念息息操存无間斷也蓋坎之剛中卽此心未
發之中時時維此心則時時存此中故曰以剛中也虞廷
允執厥中正是維心之義如此自然亨由中而出以行于
外方是天體流行故曰行有尚乾來而陷入坤柔之中能

行而透出坤柔之外此所謂有功也

坎月之象錯離日之象中爻震雷之象錯巽風之象日月
風雷故曰天險四坤土地之象中爻艮山丘陵之象坎川
之象王公設險爲各分等級所以杜絕陵僭法天之崇德
不可升披山帶河築城鑿池法地之修阻不可越險之時
用豈不大哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊音
薦

司馬君實云水之流也習而不已以成大川人之學也習
而不已以成大賢德行曰常卽學不厭意教事曰習卽誨
不倦意仲尼有取于水以此

補訂讀易隨抄

上經 坎四

卷二

梅花書屋

學不厭者此心也教不倦者亦此心也內坎外坎爲水則
一涓涓江河積習是成治已治人必時習以爲進德

初六習坎入于坎窞凶

窞從坎切
又陵感切

陰柔居重險之下當習坎之初恐其習于下故戒之如此
窞坎中之陷處

象曰習坎入坎失道凶也

一失其道卽入于坎窞所謂從先墮落凶可知矣

九二坎有險求小得

剛而得中知有險則可以求出險矣從小處求從小處得
中庸所云致曲也

象曰求小得未出中也。

時雖未出險已是得了中也。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用。

來有坎之而往亦坎往來坎坎且以爲險中可安必至陷

溺何得有上出之功故曰勿用。

象曰來之坎坎終无功也。

終无功有畫而不前之象。

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎。

二五同德所謂不約而親者也四與五一體一行而尚五

補訂讀易隨抄

上經 坎五

卷

梅花書屋

必由乎四四以虛中受而納之若牖之通明者然真情相

向禮薄行簡終无咎也。

坎爲酒中爻震爲竹簋竹器變巽爲木樽之象坤土缶象
離爲受明之處納約自牖象。

象曰樽酒簋二剛柔際也。

柔非剛无以出險四之順五以比近而相交際爲義。

六五坎不盈祗既平无咎。

平者水之本體平則不盈五居上坎時將出險故有此象

五剛中而正所謂通行无碍流而不盈之水也險與平正

相反。

象曰坎不盈中未大也。

五將出險故曰未大。

邵子詩去盡風波存止水世間何事不能平見得心雖中

正尙有險在。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶。

上六險終至此尙未能出一則曰繫用把徽纆來自繫縛

也再則曰寘于叢棘中自拘繫也三歲久而不出之意

象曰上六失道凶三歲也。

有安平道理不知自由故謂之失道。

補訂讀易隨抄

上經 坎六

卷

梅花書屋

習坎之義人終身日日在險中但由中而出以行于外方

是天體流行便是出之路習雖不同然習上一路甚難習

下多途而甚易世變滔滔江河不返所由來矣習坎重險

也可不畏哉。

序卦陷必有所麗故受之以離離者麗也

程子曰離為日又為火皆有所附麗而明者也中虛故明
李于思曰文王序卦以乾坤坎離居上經乾坤者陰陽之
純坎離者陰陽之中不若震與艮兌為陰陽之偏也以六
十四卦之序觀之乾坤居六十四卦之首坎離居六十四
卦之中蓋坎離二卦為天地心天地造化之本坎藏天之
陽受明為月離麗天之陰中含明為日坎為水而司寒離
為火而司暑坎為月而司夜離為日而司晝水火日月之
用寒暑晝夜之運天地造化之妙孰有出于此哉

補訂讀易隨抄 上經 離

卷下

梅花書屋

離 離上

上爻變	離中虛	下離之	黃中之
震動戈	離中虛	色陽離	日出而
兵出征	離中虛	山先生	作動與
象離為	離中虛	日六二	物交易
科上稿	離中虛	柔順中	于錯離
折首象	離中虛	正麗乎	人心之
陰爻少	離中虛	陽為文	德敬則
匪醜象	離中虛	明之主	明而有
所發可	離中虛	故曰黃	主无咎
知其吉	離中虛	離元吉	

離利貞亨畜牝牛吉 畜詳六反

離麗也明也中虛為明離為火為日皆虛明之象人心不
麗于理亦无明可言天理本正故利貞人心只順乎天理
人心之大明也離中柔順非從容馴習不養故取畜牝牛
之義

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正
乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

麗謂附麗也日月光照四海以其麗乎天百穀草木敷榮
萬象以其麗乎地人心亦然麗得其正則虛明而可以亨

補訂讀易隨抄 上經 離

卷下

梅花書屋

通重明麗正如堯舜之世光華復旦一心之明通天下而
皆明乃為化成天下牛牝皆坤象以離中坤畫而言順之
至也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

程子曰震與亦取洊隨之義離之義尤重大人有大德居
大位之人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方
舉其大者故以世襲繼明言之

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以避咎也

馮時行曰。日方出。人夙興之晨也。履錯然。動之始也。于其始而加敬。則終可无咎。禍福幾微。每萌于初動之時。故戒其初。

胡一桂曰。事物紛錯。能敬則心有主。酬應不亂。可避咎也。

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也。

楊中立曰。黃中色也。美在其中而暢于外者也。二以柔順中正麗乎陽而爲文明之主。故曰黃離元吉。處盛而用柔中。故曰得中。

補訂讀易隨抄

上經 離三

卷六

梅花書屋

九三日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。

大耋杜結切

象曰日昃之離。何可久也。

程子曰。八純卦皆有二體之義。乾內外皆健。坤上下皆順。震威震相繼。巽上下順隨。坎重險相習。離二明繼照。艮內外皆止。兌彼己相說。而離之義在人事最大。九二居下體之終。是前明將盡。後明當繼之時。人之始終。時之革易也。日昃之離。昃則將沒矣。以理言之。盛必有衰。始必有終。達者順理爲樂。缶常用之器也。鼓缶而歌。樂其常也。不能安常處順。而以大耋爲嗟。變節晚途。隳行末路。皆從此一念。

所致凶之道也。

樂以忘憂。不知老之將至。其惟夫子乎。

張橫渠曰。人向衰暮。則尤樂聽聲音。蓋雷連光景。視桑榆之晚暮不足。則貪于爲樂。惟鄭衛之音。能令人生此意。

九四突如其來如焚如死如棄如。

象曰突如其來如无所容也。

程子曰。失繼紹之義。必被禍害。

喬石林曰。三百八十四爻之中。未有凶于此爻者。何等之人。何等之事。蓋後明將繼之時。不應繼而急于求繼者。剛暴之勢。突如其來。氣焰如焚。至于死棄。亂之禍不假言。

補訂讀易隨抄

上經 離四

卷六

梅花書屋

凶。孔子曰。无所容也。草廬吳氏曰。亂臣賊子。人人得而誅之。无所容于天地之間也。

六五出涕沱若戚嗟若吉。

象曰六五之吉離王公也。

平甫項氏曰。六五之出涕戚嗟。先儒皆以爲九四所迫。非也。九四突如其來。爲前明將盡。急于求繼逆子也。天地所不容也。六五順子也。以繼父爲悲。以承業爲憂。不以得位爲樂。天子諸侯之初嗣位。皆當如此。故爻辭曰吉。孔子曰。

離王公爲天子諸侯嗣位者言之也。

李季辨曰：三日既其五爲繼明之主，四以不正之剛，乃間

其中有僥倖觀觀之念，不知神器不可妄干也，故死如棄

如象曰：无所容也。六五泣涕戚嗟吉者，以繼世卽位言也。

象曰：離王公，蓋此禮。天子與諸侯達也。

汴水趙氏曰：孟子滕文公章，顏色之戚哭泣之哀，此其事

也。凡後世嗣位之君，以得位爲樂，而絕无哀感之意，史冊

所載歷歷可考，識者預有以知其非吉矣。

蔡介夫曰：離王公，則言其位者不必謂天王，凡諸侯

補訂讀易隨抄

上經 離五

卷十

梅花書屋

之各君其國者亦宜三也。

上九王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。

象曰：王用出征，以正邦也。

離有甲冑戈兵之象。上九居文明之終，是以大勇成其大

智者，王用出征，如啟嗣禹而有扈不服，成王嗣武王而商

奄不靖，則征之以示懲，離爲科上槁折其首之象，藏厥渠

魁，罪不及衆，刑不濫，武不黷，所以无咎。

征之爲言正也。

虞書德威德明，王用出征之義。

周易析疑

下經

毘陵張蘭舉一是學

序卦有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後

有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然

後有上下，有上下然後禮義有所錯。

程子曰：天地萬物之本，夫婦人倫之始，所以以上經首乾坤

下經首咸，繼以恆也。天地定位，故二卦分爲天地之道，男

女合而成夫婦，故咸與恆皆二體合而爲夫婦之義，咸感

也，咸有皆義，男女交相感也。凡君臣上下以至萬物皆有

補訂讀易隨抄

下經 咸一

卷七

梅花書屋

咸 艮下

上六陰	夾脊背	无心之	腓之上	拇之上	拇足大
爻兌口	肉曰腓	感故不	爲股良	股之下	指初爻
咸其輔	无思而	言心以	體曰處	足趾曰	取象初
頰舌笑	无感致	陽居陰	三艮主	腓安動	與四應
貌聲音	然不動	致思私	爻亦不	明四二	在止體
說意通	以絕物	感朋類	處而志	在中本	足雖未
出故曰	爲靜者	是從故	隨上應	止體故	棲而志
膝口說	故无悔	未光大	執其隨	居則吉	已在外

蘇君禹曰：天地之感普萬物而无心，聖人之感順人心而无爲，只是個正可見一念妄動則悔吝生而凶一念正則无所不正，觀人心之所感而天地位萬物育之氣象，卽于吾心而昭然可見矣，苟不能見吾心之正，其何以見天地萬物之情。

咸亨利貞取女吉。

咸者无心之感。咸皆也。交感也。艮為少男。兌為少女。艮止則感之專。兌說則應之至。八卦正位。艮在三。兌在六。艮屬陽。三則以陽居陽。兌屬陰。六則以陰居陰。二為艮之主。六為兌之主。男女皆得其正。故取女吉。民生而情欲生焉。聖人制為婚姻之禮。別嫌明微。使天下人心截然各正。而亂故曰亨利貞。

彖曰：咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而補訂讀易隨抄 下經 咸二 卷七二 梅花書屋

天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

劉長民曰：卦以咸名。而彖傳以感釋其義者。聖人之微旨。欲明感物之無心也。

兌上艮下。剛下于柔。二氣者。山澤之氣也。說之移人。賢者不免。惟止而說。則无徇情縱欲之私。男下女者。以艮之少男下于兌之少女也。凡婚姻之道。无女先男者。必女守貞靜。男先下之。則為得男女之正。此所以取女吉也。天地之感不可見。而于萬物化生見之。聖人感人心不可見。而于天下和平見之。觀其所感。而天地萬物之情可見。觀天地

萬物之情。而其所感益可見矣。

張子曰：萬物本一。故一能合異。以其能合異。故謂之感。若非有異。則无合。天地乾坤陰陽也。一端故有感。本一故能合。

聖人感人心。而天下和平。直與乾之雲行雨施。天下平。同一分量。下經首咸以此。

天地與物本同一氣。聖人與民本同一心。故有自然之感。應。聖人心同天地。无一念之不和。无一念之不平。故其至誠默運。以吾心之和。而感天下人心之和。以吾心之平。而

補訂讀易隨抄

下經 咸三

卷七三

梅花書屋

感天下人心之平。如盡己之性。而盡人之性。以一人之情。而通千萬人之情。故曰亨利貞也。

問：丘氏曰：感非其正。則夫婦不以禮合。君臣不以道合。朋友不以義合。終必至于乖離。

象曰：山上有澤。咸。君子以虛受人。

朱子曰：山上有澤。以虛而通也。○惟虛故通。君子體之。以虛受天下之善。虛者道之源也。

程子曰：君子觀山澤通氣之象。而虛其中以受于人。夫入中虛。則能受實。則不能入矣。虛中者。无我也。中无私主。則无感不通。以量而容之。擇合而受之。非聖人有感必通之。

道也。

朱子曰。今人大抵偏塞滿胸。有許多伎倆。如何便得他虛。所謂虛者。如鑑之空。如衡之平。

象山陳氏曰。象傳著和平之感。象傳表虛受之應。善學者。宜默而識之。

初六咸其拇。拇莫口切

拇。足大指也。咸以人身取象。初居卦下。拇之象。四與初應。咸其拇之象。志雖動而足未移。故不言吉凶。

象曰咸其拇。志在外也。

補訂讀易隨抄 下經 咸四

卷七四

梅花書屋

雖在止體。而志在外。言應在四也。

蘇君禹曰。心主乎理。而不逐于事物。卽日感日應。而亦在內也。心係于事物。而不主于理。卽未應未感。而亦在外也。

六二咸其腓。凶。居吉。腓房非切

由拇至股。腓當其中。六二在中。故以取象。行則有先迷之失。居則得後順之常。故旣曰凶。又曰居吉。能止于其所。則有順應之吉矣。

象曰雖凶居吉。順不害也。

動失其正。故凶。若能順理靜守。又何害焉。

葉爾瞻曰。止乎理而不遷。曰居。從乎理而不拂。曰順。夫子恐人錯認居字。未免有惡動求靜之病。故提出一順字。

九三咸其股。執其隨。往吝。

程子曰。股者在身之下。足之上。不能自由。隨身而動者也。故以爲象。九三不能自主。隨物而動。如股然。其所執者。隨于物也。感于所悅而隨之。故往吝。

程敬承曰。卦德止而說。三爲艮主。何以感于所說而隨也。止極則偏。而爲執。執其隨。猶云守定一個隨人之見也。往吝鄙之之辭。

象曰咸其股。亦不處也。志在隨人所執下也。

補訂讀易隨抄 下經 咸五

卷七五

梅花書屋

因艮止。故言居。言處。三剛而止。體乃亦隨人。其志卑鄙而有所固執也。

九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。憧音充

九四陽剛而居上體。且在二陽之中。其象爲心。獨不言心者。正見感之不可以有心也。靜虛而正。則感无不通。若往來憧憧然。以思窮物。適以物窮思。不過朋類之從而已。

象曰貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

程子所謂普萬物而无心。順萬事而无情者。貞吉所以未感害也。反是則所感者私而狹。故曰未光大。

張彥陵曰兩未字可玩味未感害之未正見害即在感之中未光大之未正見心體本來原是光大有醒之意胡敬齋曰今人屏絕思慮以為靜聖賢无此法聖賢只是戒謹恐懼自无許多邪思妄念不求靜未嘗不靜

九五咸其脢无悔

咸脢即艮背之意來矣鮮曰六爻以漸而上初與四應拇與心皆在人身之前二與五應腓與脢皆在人身之後三與上應股與輔頰皆在兩旁而舌在中近取諸身對待精切諸爻動而无靜脢则无思而无感者也沈克齋曰雖寂而不靈雖靜而无用雖无悔而非大道是有意絕物一无所感皆非心之正也

補訂讀易隨抄

下經 咸六

卷之六

梅花書屋

象曰咸其脢志末也

沈克齋曰心體至大民胞物與天地皆度內也五雖无私係而惟知絕物其舉心動念便已向末矣

孫從龍曰聖人感人心而天下和平故夫子之心未嘗一日忘天下无所感則非人之本心矣故曰志末

上六咸其輔頰舌

勅音

巧言孔子利口亂信感人以言而无篤實之意豈所貴乎

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通寫其張口聘辭之狀

錢國瑞曰感入之道原在躬行不在口說

序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恆

程子曰恆久也長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆之義也

至變者莫如風雷而以爲恆可見變化无端者正其常久而不已者也學問一息與造化不相似便有作輟須是雷厲風行相與有成方是恆久工夫巽而動者勿忘勿助行其所當然德之所以固也

補訂讀易隨抄

下經 恆一

卷之七

梅花書屋

恆

震上

上六恆	六五柔	震爲大	居與之	以剛	與性
極震終	中婦人	塗象田	極爲進	居柔	入又
獻常喜	之恆德	又性動	退爲不	宜有	居內
變欲以	震男居	有田獵	果又變	悔惟	井之
求功故	之而亦	之象與	坎爲狐	其得	下有
有振恆	從于柔	爲禽伏	疑此心	中能	求深
之凶大	道故口	于下故	不定不	久而	之意
而无功	夫子凶	日无禽	恒之象	悔亡	

恒亨无咎利貞利有攸往。

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

吳叔美曰咸以艮止為主恒則以震動為主。人但知條而感條而應莫知其然者為咸不知惟有一定者為之主所以成感應也。人但知至有常至可久一定不可移者為恒。

補訂讀易隨抄

下經

恒二

卷七八

梅花書屋

不知惟於變動中不失常道所以為可久也。山與澤天地間形之有定者却無一息不通氣故象之以咸雷與風天地間氣之無定者其相薄却千萬世不改故象之以恒其千萬世如一者何也不易之理也是乃所謂久之道恒之貞也。

徐在漢曰元亨利貞者天地之道恒亨无咎利貞者久於其道也。乾至健而德行恒易所以自強不息也。坤至順而德行恒簡所以得主有常也。懼以終始其要无咎易之道也。乾坤之終始不窮乾坤之往來不窮是以謂之利有攸

往也。通乎晝夜而言之。日月之恒也。通乎寒暑而言之。四時之恒也。通乎乾坤而言之。聖人之恒也。天地之道貞觀者也。日月之道貞明者也。天下之動貞夫一。通乎一。而天地萬物之情可見矣。

動而巽者勿助勿忘行其所當然而順其所自然德之所以固也。剛柔皆應者健順相濟也。

張彥陵曰天地之道二句。聖人正指出道之本原以示人。正與久於其道道字相應。

恒本可常之正道而患人无貞守之功。今觀天地之道惟

補訂讀易隨抄

下經

恒三

卷七九

梅花書屋

恒久不已故日月得天而能久照四時變化而能久成晝夜寒暑終則有始循環不窮。聖人亦惟久於其道而化成天下。觀其所恒萬古此天地萬古此萬物萬古此恒也。象曰雷風恒君子以立不易方。

蘇子瞻曰雷風非天地之常用也。而天地之化所以能常者以有雷風。故君子法之以能變為恆。立不易方。而其道運矣。

王伯安曰君子體雷風為恆之象則雖酬酢萬變妙用无方。而其所以立心立身必有卓然不易之體。

不易方者以其立言也。立者君子立身立志之本。對行而論其行雖萬變不左論其立則一定不易。如忠臣孝子其致多端而忠孝立身之本體確乎其不可易。

初六浚恆貞凶无攸利。

浚如浚井之浚異性入初柔在下。以是爲貞則凶而无所利也。

李安溪曰。凡人立心行事所以能恆久者。循始終之序而爲之以漸也。事无速效。學无小成。治无近功。故事而欲速則不達。學而進銳則退速。治而始急則終怠。皆浚恆之謂也。

補訂讀易隨抄 下經 恆四

卷二十

梅花書屋

象曰浚恆之凶始求深也。

始事求深豈可恆之道。

九二悔亡。

象曰九二悔亡能久中也。

恆之道非剛不能以持久。非中不足以爲常。故六爻惟此爻爲善。但處失其正。以陽居陰故或有悔。惟其得中。故悔可亡。悔自內出。主變化氣質。言若所處所遭不幸。于吾何悔。

九三不恆其德或承之羞貞吝。

剛而不中居巽之極爲進退不果變坎爲狐疑故有此象。

或承之羞不知其所自來也。以此爲貞能無吝乎。

三之不恆籍口圓融變通而失之者也。

象曰不恆其德无所容也。

黃正憲曰。君子不以外至之辱爲耻而以自心之歉爲羞。无所容者公是公非在人。十日十手在獨也。

九四田无禽。

李安溪曰。剛爲動主而居上位。勇于有爲者也。然不中正爲而不善求而不得行而无成如獵非其地而欲得禽是以難也。

補訂讀易隨抄 下經 恆五

卷七

梅花書屋

象曰久非其位安得禽也。

四爻震體以陽居陰是爲久非其位。既久非其位矣。雖有巽陰之應安能得之。

六五恆其德貞婦人吉夫子凶。

六五恆其德柔而中也。恆其柔順之德而執以爲貞。此婦人順以從夫之義在夫子而同于婦人之道寧能免于凶乎。

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也。

婦人只從一柔道便爲貞吉。在夫子當以義爲制宜剛宜。

柔各有所當豈可從于婦人之道乎所以凶也

上六振恆凶

陰柔无守恆極震終振動不安其凶甚矣在人則為變古亂常安得有功乎

象曰振恆在上大无功也

不能安常而喜變易彼以求功也烏知大无功乎

補訂讀易隨抄

下經 恆六

卷七上

梅花書屋

序卦物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

蘇君禹曰君子依乎中庸遯世不見知而不悔易稱龍德

遯世无悶非徒為隱逸者也故遯而亨

四陽雖多勢則外往二陰雖少勢則內來遯以陰長陽退

為義君子之知幾也

胡一桂曰遯以二陰之長成卦而以四陽之遯得名故初

爻遯尾勿用有攸往二不言遯三四五上皆言遯豈非以

陰爻无取于遯之義歟

補訂讀易隨抄

下經 遯一

卷七上

梅花書屋

遯
艮下
乾上

上九无	中得正	五爻居
係无應	應時而	
遯于二	行合乾	
陰道德	行之志	
充盛日	曰正志	
肥故无	亨者嘉	
不利故	之會也	
无所疑	故曰嘉	
遯貞吉	遯則吉	
	臣妾吉	
	而難脫	
	貞之意	

遯亨小利貞遯徒困切

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉長丁丈反

二陰居下四陽居上陰內來而陽外往故遯之名以陽言也遯本陰長而以陽遯名此聖人扶陽之意

易為君子謀亦未嘗不為小人謀遯亨為君子言也小利貞為小人言也卦辭止五字而並立勸戒之意遯而亨者

惟遯乃亨見其不可不遯也而字好玩剛當位而應陽猶在五陰猶在二尚有其時所以不可不與時行見幾明決

補訂讀易隨抄

下經 遯二

卷七

梅花書屋

也君子之不窮于小人全賴此與時偕行之義其時義豈不大矣哉

蔡无龍曰天下有道道在朝廷天下無道道在山林君子

何往而不亨哉遯而亨慰君子也善不積不足以成名惡

不積不足以滅身小人縱不愛名獨不愛身耶小利貞戒

小人也

遯者聖人先機應世之妙用其心之遠覽如何

吳幼清曰小者利于貞以其浸而長也于斯時也君子其

可以不遯乎

洪覺山曰二陰浸長即以貞貞戒之更進一陰為否則不利君子貞矣

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴遯音願惡人聲

天自上運山自下止天自遠山自不能及遯之象也不惑者无猛辭厲色以絕彼之迹嚴者莊敬自持以消彼之邪高景逸曰君子嚴以律己而小人自遠

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

遯卦陽向外初在下為尾初六為四剛之尾剛以柔尾之

補訂讀易隨抄

下經 遯三

卷七

梅花書屋

而遯未有傾危之害已有陰伺之機故曰遯尾之厲災即在陰之往不往則何災之有此小者之利貞也

姚虞佐曰初二兩爻分明是小人浸長周公係爻辭蓋說

小人當日之情狀曉君子宜知所遯耳

六二執之用黃牛之革莫之勝說勝音升說音脫

象曰執用黃牛固志也

喬石林曰先儒釋黃牛之革曰黃中色牛順物因中順二

字誤認六二為君子不知黃牛中順黃牛之革不取中順

之義取堅執之義象二五相應故曰莫之勝說若固結不

深。小人之勢何由而長。君子又何必遯而避之。蓋四陽之遯。由於陰之浸長。故二爻獨不言遯。以浸長之時。亦不言凶。然終非小人之福。

鄭舜舉曰。所以成遯者。二陰也。初則戒以勿用。有攸往。二則備言其固結而莫說之情狀。蓋所居者中位。所守者柔順。執是一者而用之。其固至于不可勝說。革固也。說解也。其用事必至于害君子也。

姚虞佐曰。其柔軟易與處。正其立心奸狡處。蓋將藉此固結上下之志。而思為大逞者也。

補訂讀易隨抄

下經

遯四

卷七

梅花書屋

執之用黃牛之革。言其堅韌之情狀。如秦檜賈似道。王振劉瑾。魏忠賢之屬。始若柔順。其浸長之勢。必不可去。為害必甚。君子之所以貴于見幾也。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

畜音旭

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

憊音敗

三與二陰近比。若牽係者。當二陰浸長。宜遯而有係。君子之疾也。其危厲必至于敗厥身名。禍延家國。故謂之憊。畜臣妾吉。只可使恩而不攜。所謂可使由之。不可使知之也。斷不可與其圖大事。以其近比而未易遽絕。故有此象。亦

是不惡而嚴之意。

姚虞佐曰。小人女子曰臣妾。臣妾最難馭。惟正已而无係。斯疾厲為可免耳。

不可大事。正與小利貞相應。

九四。好遯。君子吉。小人否。

好去聲。否方有切。

象曰。君子好遯。小人否也。

九四乾體。當行止之界。時可遯。即遯。故曰好遯。在白克之君子。則能得此吉耳。小人豈能之哉。

君子之心。自有真。可好者可遯。世而无悶也。初與四應。故

補訂讀易隨抄

下經

遯五

卷七

梅花書屋

言小人之否。或曰。有移北山而覲。顏訖終南為捷徑。此亦小人之否也。

九五。嘉遯。貞吉。

象曰。嘉遯貞吉。以正志也。

遯而亨。亨者。嘉之會也。九五中正。以見理分明。必欲行己之志。當位而應。與時偕行。得乾行之志。

陰不嫌陽。而陽自遠。故曰嘉遯。貞吉。正其在我之志矣。

上九。肥遯。无不利。

象曰。肥遯无不利。无所疑也。

上九乾體剛健下无係應道德充盛寬裕自如故曰肥遯
无不利得志與民由之不得志獨行其道故曰无所疑也
姜廷善曰肥者疾憊之反也。

補訂讀易隨抄

下經

遯六

卷七十八

梅花書屋

序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

陽動于復長于臨交于泰至四陽而言大壯不可以剛盛
而動遂失其正也大而壯猶恐或失其正其拳拳君子之
意可知矣。

卦體乾剛在內震剛在外以剛而動如何不壯其間有箇
貞不貞之分能勇往直前合于天理之當然則剛是天德
動是天行若恃壯而動必至于取蹶取債故聖人不以其
方盛者為可恃而以其難繼者為可虞象辭獨揭利貞為
戒甚嚴之也。

補訂讀易隨抄

下經

大壯

卷七十九

梅花書屋

大壯

乾下
震上

陰柔壯	極陽藩	退達能	詳審事	理知艱	難此乾	之惕震	之悔則	咎不長
疆場寬	平之地	震為大	五爻互	體象羊	本體則	震故无	悔而曰	位不當
四以陽	居陰故	貞吉悔	則二柔	自動藩	決象四	在坤體	之下與	輓之象
重剛不	中如此	用壯便	君子用	剛雖貞	亦厲中	爻兌為	羊震為	竹為藩
九二得	中以剛	居柔中	而不過	不恃其	壯得健	之正故	曰貞吉	陽實故
初居下	故曰趾	趾趾征	便錯非	善處壯	者自初	至四皆	陽實故	口有孚

大壯利貞

大音代壯
章況切

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大
而天地之情可見矣

鄒良思曰陽長過中。大者壯也。且乾剛震動。故爲大壯。獨
揭利貞爲戒者。言大壯之所貴。尤在乎正也。壯以氣言。正
以理言。天地之氣不正。則爲驕陽恒燠。人心之氣不正。則
爲暴戾恣睢。必理氣合一。斯可言大。故曰大者正也。又以
正大二字合言。正所以成其大也。孟子直養無害。配道義
塞天地之論。本此復雷在地中。則生物之機初動。故曰見
天地之心。大壯雷在天上。則生物之心盡露。故曰見天地
之情。仁者天地之心情。則有所發也。
吳叔美曰。大壯方盛之勢也。雜卦傳乃曰。大壯則止。蓋氣
有壯理。无壯理則貞是也。氣得理便是正氣。故爻中以用
壯歸于小人。彖傳不曰健以動。曰剛以動。正是一字之機。
天地只是正大剛不凌柔。陽不侵陰。所以生生化化不已。
此天地之情。人若以天地之情爲情。剛大都是開通柔小。
柔小都是順助剛大。故曰大壯利貞。
象曰雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

補訂讀易隨抄

下經

大壯

卷七

梅花書屋

程子曰。雷震于天上。大而壯也。君子觀大壯之象。以行其

壯。君子之大壯者。莫若克己復禮。古人云。自勝之謂強。中

庸于和而不流。中立而不倚。皆曰強哉。矯矯湯火蹈白刃。

武夫之勇可能也。至于克己復禮。則非君子之大壯不可

能也。

黃幼平曰。可以制情者。其惟禮乎。

吳叔美曰。雷在天上。人不敢萌非禮之念。君子克己復禮。

爲仁之功也。顏子請問其目。在乎四勿。

初九壯于趾。征凶。有孚。

趾音指

補訂讀易隨抄

下經

大壯

卷七

梅花書屋

象曰壯于趾。其孚窮也。

初乃事之始。最宜謹慎。初九壯于趾。從初先壯。故戒之以

征凶。

鄒良思曰。有孚者。自有信。已信人之道。必信已。而人亦信

之。其孚要玩。銳于始進。舉足便錯。故曰其孚窮。

自初至四。皆陽實。故曰有孚。壯趾則非善處壯者。故戒之。

九二貞吉。

象曰九二貞吉。以中也。

九二以剛居柔。不過用其剛。以所處得中。健之正也。故曰

貞吉。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

羝音低
羸音雷

象曰小人用壯君子罔也。

朱子曰過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過于勇者也如此則雖正亦危矣。

九三重剛而不中剛而過者也剛豈可過任如此用壯便是小人之壯君子于此正當慎動自持可也乃亦用罔視有如无雖貞亦厲中爻兌爲羊羝羊好進而喜觸羊壯以

補訂讀易隨抄

下經 大壯四

卷七

梅花書屋

角也藩取震爲竹爲荏葦之象藩籬在前怒角以觸之藩不可決而乃羸其角其象如此小人用壯无足怪者君子而亦用罔安得不取困乎。

姚虞佐曰當壯盛之時小人不知義理用壯而不顧君子既知義理乃亦蔑視于事則罔而已矣古人當一事慎一事如臨深履薄如馭朽索故君子之用罔雖自以爲貞亦危厲之道也。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

輹音福

象曰藩決不羸尚往也。

姚虞佐曰壯以善用其剛爲貞四以陽居陰不極其剛是

處壯之貞也貞則事吉而悔亡擬諸形容如藩斯決而不羸象其物宜如大輿克壯其輹而利往所謂貞吉悔亡者

如此是九四之貞動之正也其尚往何疑

九四震體四動則二柔自動藩決之象藩決則前途通達可以利往四在坤體之下以剛承上如輿下之輹輹在輿中。大壯之象大輿克壯其輹任可承載是利往之具。

六五喪羊于易无悔

喪去聲

象曰喪羊于易位不當也。

補訂讀易隨抄

下經 大壯五

卷七

梅花書屋

卦體似兌羊象也朱子曰喪羊于易不若作彊場之易漢食貨志彊場之場正作易旅上九喪牛于易亦同此義趙晉山曰易古場字地之寬平曰場震爲大塗故曰場場地既无藩籬任羊所之故象喪羊知坤以喪朋爲吉則知喪羊之无悔无觸則无悔矣五爻雖互體象羊而本體則震不當兌之正位故喪兌羊之觸即復乾震之貞象故曰位不當也。

林懋貞曰此卦二陰在外四陽在內外柔內剛有似于羊故好抵觸故諸爻皆取羊象六五以柔居中則失其內剛

无復有羊象矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
上六以陰柔而處壯極如羝羊觸藩不能退不能遂无所
往而利也天下惟智者為能詳審事理故知進知退而不
失其正艱者臨事而懼好謀而成震无咎之悔此所以咎
不長也

來矣鮮曰六五已喪羊矣而上六又羝羊觸藩者六五以
一爻言上六則合一卦而言也三則剛之極上則動之極

補訂讀易隨抄

下經

大壯六

卷七

梅花書屋

所以又象皆同

序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也

晉進也明德人所同具不為物欲所蔽順明而進便是日
新路便是上達路若自用其私智則晉如鹿鼠若發露太
銳則如晉其角所以兩剛又反不若四柔爻為吉貴順其
明德之明以入于道也今人用明或好行其私智或用于
僻小或明以察人忘却自己順明之道何以言日進之明
○坤臣道離為日君象坤進而上瞻離日有諸侯朝享天
子之象離日進乎天中下照坤土有天子禮接諸侯之象

補訂讀易隨抄

下經

晉

卷七

梅花書屋

晉
離上
坤下

明極則	窮物剛	得火	離言失	二三四	坤為眾	中爻互	中爻互
標則觸	無定體	象鼠四	體之極	六三順	坎為加	止有推	如象與
物故有	中爻互	近于五	上順麗	象八卦	五非正	應故同	
伐邑之	坎成離	以剛居	于大明	正位坤	孚而未		
象有危	故勿恤	柔竊位	眾志之	在二故	受命坤		
厲之心	六五柔	而貪以	所同至	曰中正	順體初		
則吉貞	中自昭	戒自用	三則眾	先受後	已素裕		
以為貞	明德故	而妨賢	允矣故	吉故受	故无咎		
吝道也	往有慶	病困者	日悔亡	茲介福			

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉卽慎切
善音凡

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康

侯用錫馬蕃庶晝日三接也上行之上
時掌反

吳叔美曰晉進也日進于高明之義以上體言離明出地

是方昇之日漸進漸光輝故曰晉晝也正是自寅向午之

日當陽之照豈不普天同朗以下體言順而麗乎大明順

則能承受離明麗乎大明則全體俱在光明中以全坤當

旭日豈不過地通明所以其明日進日顯柔進上行而得

大明之體坤三柔得麗明之順故以君明臣良相遇象之

補訂讀易隨抄下經 晉二
卷七 主

梅花書屋

人所難者是明而出得坤陰更難者是坤陰全順離明終

日間常有當空之照在皆從一點虛衷上進來故曰晉進

也。

錢國端曰諸侯從王之象卽百體從今天君之象凡人明

出頭纔安而康明不出頭頭出頭沒一身不能安而况安

人安百姓乎錫馬蕃庶載駟駟駟駟駟駟何往不利晝

日三接俾昌俾熾日新又新學有緝熙于光明書所謂昭

受上帝申命用休皆其所必致矣

離明中天晝日象坤三爻三接象

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上日之明透出坤陰自昭明德心之明透出形氣

至健莫如天君子以之自強至明莫如日君子以之自昭

黃幼平曰詩書所論明德備矣以帝堯之明德而猶難于

知人三接康侯何鑑而憑之曰我自昭明也詩曰爾德不

明以无陪无卿故己德不明則視天下皆无賢人矣日出

而百物照焉山川炳焉雖有陰翳白日无咎人之所諒白

日者信于白日之所諒人者也虞書曰能哲而惠何畏乎

巧言令色孔壬不哲不惠雖四目四聰滋其旁落也其惟

補訂讀易隨抄下經 晉二
卷七 主

梅花書屋

學古乎學古者聰明之所以成憲也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎推音

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

六居初與五非正應故有罔孚未受命象惟其罔孚欲進

而未遽進故有晉如摧如象時雖未孚于五然貞順素裕

已基于初獨行以正吉又何咎

晉如摧如要玩二如字晉如者不遽進也其欲進而不進

若有以摧抑之者總是形容君子難進之象故繫承之曰

貞吉

姚虞佐曰：玩一裕字，息多少躁妄之心，養多少道義之氣。
六二：晉如愁如，貞吉。受茲介福于其王母。

象曰：受茲介福以中正也。

喻養初曰：古之述職者，稼穡匪懈，猶云勿予禍謫，亦晉如愁如之心也。六二虛中，故有此象。不言君而言王母，所受者柔順之福也。二五皆柔，中正相應，以順明為明，故言受福。介，助也。福者，天之所助，故曰介福。

六三：衆允，悔亡。

象曰：衆允之志，上行也。

補訂讀易隨抄

下經 晉四

卷七三八

梅花書屋

六三柔居剛位，似乎有悔，然坤終順極，志在上行，以順乎

五。夫順五者，乃衆志所同，衆之所允也。是以悔亡。○初二

貞，反之身也。三衆允，徵之人也。卽貞非衆允，而誰其與之。

九四：晉如鼫鼠，貞厲。

鼫音石 鼠音暑

象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。

二三四互艮，象鼠。鼠性窺竊而貪，且施其技于暗而害物。

九四剛來居柔，故曰晉如鼫鼠。貞厲，人之有技媚嫉以惡之。人之彥聖而違之，俾不通實不能容，一切皆與晉晝光明柔順之象相反，故曰位不當。

吳叔美曰：四乃五之所麗，同是明體，稱晉如最宜。首順若自以為明而行其私智，上伺下凌，晉如鼫鼠矣。鼠晝伏喜暗畏明，故取象。蓋儆戒之詞，故曰貞厲。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。

象曰：失得勿恤，往有慶也。

六五柔居尊位，雖若有悔，然上明下順，其悔自亡。九四失也，衆坤得也，離中虛，无所不容，故有失得勿恤象。

出地昇天之日，更无晦翳，悔亡也。明德本體，原潔淨精微，失得勿恤，虛衷大度，大明氣象，不以察察為明也。以此而

補訂讀易隨抄

下經 晉五

卷七三九

梅花書屋

往，吉，无不利，故曰有慶也。○吳誠友曰：六五居尊，擬乎二

陽，下三陰順明而進，陰陽有殊，故曰失得勿恤。

上九：晉其角，維用伐邑，厲吉，无咎，貞吝。

象曰：維用伐邑，道未光也。

楊庭秀曰：上九以剛明之資，進而至丁角，明極者必窮，物剛極者必觸物，故有伐邑之象。聖人于此，以為不恃其明而有危厲之心，吉之道也。何咎之有？若自以為貞則吝矣。楊中立曰：非日中之時，進之極，故維用伐邑而已。若夫道足以照天下，无思不服矣，尚何伐邑之有。

序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷

程子曰爲卦坤上離下明入地中也義與晉正相反晉者

明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷昏暗之主暗

君在上明者見傷之時也日入于地中明傷而昏暗也故

爲明夷

明夷卦名不言日而言明蓋日入地下于日體無傷特掩

其光明耳

補訂讀易隨抄

下經

明夷一

卷七辛

梅花書屋

明夷

離下
坤上

上六昏 六五居 四與五 離爲火 二三四 離爲雉
暗之極 至暗之 同爲腹 又爲戈 二爲左 故初垂
故曰不 暗之君 心之臣 兵南狩 股之夷 居三又
明晦有 惟柔 下爲左 象離卦 中支五 爲日爲
初登于 天後入 中之德 中又震 上又有 震則爲 三日中
于地之 象如紂 而正其 綜其爲 嘉折首 拯馬之 虛爲不
象如紂 志爲貞 足爲行 此爲文 壯順以 食外卦
所以亡 之至也 有出門 伐之象 坤言則 坤錯乾

坤爲腹 四與五 離爲火 二三四 離爲雉

又爲戈 二爲左 故初垂 兵南狩 股之夷 居三又 象離卦 中支五 爲日爲 上又有 震則爲 三日中 中又震 上又有 震則爲 三日中 壯順以 食外卦 坤錯乾

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

難去

內文明者離也外柔順者坤也文王蒙紂之難乃通天下

之大難若箕子則更有不同者文王爲西伯于國猶在外

故紂自暗文王自明但盡其柔順以服事殷而已箕子爲

父師于國難爲內欲正其志不得不晦其明故文王一日

在藩箕子一日在朝則紂一日未亡必西伯喪父師囚而

殷亡矣此二聖人心一道同而盡明夷之貞也

補訂讀易隨抄

下經

明夷二

卷七辛

梅花書屋

錢國瑞曰文王之明夷內文明而懋緝熙之敬外柔順而

敦服事之忠以蒙紂之大難雖羑里之囚卒延商家六百

之祚使不至于速亡此文王之所以爲文周之德所以爲

至也若箕子之明夷徯狂受辱不與凡十同死所晦者迹

所正者志不忍使紂冒連殺諫臣之惡而尚冀紂之有所

感悟志之有可靖獻亦孰非以天下萬世焚倫之攸敘爲

志乎聖人以利艱貞屬之箕子見文王之蒙難從容調劑

之功將以延及其君箕子之正志艱難正固之守期以自

畢其分子文王曰至德于箕子曰仁深哉

趙汝楨曰。自昔處變遭難之聖賢亦多矣。文王以服事殷。箕子不臣于周。志遂而臣節不虧。斯可以爲萬世法。

象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。

吳叔美曰。出于地上之明。其明之燭者遠。入于地中之明。其明之微者微。故用晦之明。更難于自昭之明。有明而晦。用之。然後可以微于耳目不見之地。運于悠久不息之境。此明之至也。

日在下。明在內。君子以之存寬厚渾含之德。蓋日進之明。用以自昭。沉幾之明。用以蒞衆。此君子用明之別。

補訂讀易隨抄

下經

明夷三

卷七 圭

梅花書屋

以離照坤。蒞衆之象。以坤養離。用晦而明之象。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

垂直追切
翼音亦

象曰。君子于行。義不食也。

離爲雉。有鳥象。于飛。引而去之也。于行。將行也。離爲三。爲日。中虛不食象。初喪水漿不入口者三日。哀之至也。三日不食。憂之至也。有攸往。決于行也。外卦坤錯乾。荀九家有乾爲言。有言象。

程子曰。知幾者。君子之獨見。非衆人所能識。故有攸往則

主人有言。然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也。若傷己及。則不能去矣。

王行可曰。初體離明。去上最遠。卽知早避。有飛而垂翼之象。君子知幾。義當速去。蓋寧可以不食。而不可以不去。去重于食故也。

黃幼平曰。義與命異乎。守吾義則亦吾命也。

六二。明夷于左股。用拯馬壯。吉。

拯音整

象曰。六二之吉。順以則也。

下三爻一體。中爻互坎。則爲左股之傷。互震則爲馬之壯。

補訂讀易隨抄

下經

明夷四

卷七 圭

梅花書屋

危難之中。用以拯救。而得強壯之馬。用拯馬壯之象。

順以柔言。則以中言。

吳叔美曰。六二文明之主。文王是也。離日從左而震則升。天從右而兌則入地。明夷入地。无從上升。故有左股見夷之象。然二剛相麗。豈終于受傷。有拯馬壯之象。夫以二之文明。何至左股之傷。何待拯馬之壯。其當夷則順受而夷。可拯則盡力而拯。皆人臣柔順之極則。故曰順以則也。文王一吁而囚羑里。是左股之夷。至于格君致治。用賢以放世。文王猶得盡其心。所以拯天下也。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

趙汝樸曰南嚮明也九為陽明之象狩田也蒐苗獮狩因田獵以習戰嚮明以除昏也大首渠魁也不可疾宜舒徐也貞正也三為臣之高位蓋賜弓矢鉞鉞得專征也君德既晦有昏繆之諸侯從而征之以除民患此西伯戡黎之事也

吳叔美曰三居離之上又明德全體雖在地下光輝漸達有出坤暗而向乾南之勢故云于南狩于往也狩兵戈之

補訂讀易隨抄

下經

明夷五

卷七

梅花書屋

象得大首如離卦上爻云折首也時方暗極三以明去暗宜見疾于時然三之狩乃正己而物正是德威之明自不得而疾之書曰大邦畏其力小邦懷其德如伐密伐崇戡黎此南狩折首之象蓋賜西伯得專征伐卒不見惡于暗主其時為化行南國之文王故曰南狩之志乃大得也地平南極最下最先見日

先儒以三爻為湯武之事以大首為紂雖由後適前覺少渾厚

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

坤為腹四居五下左腹之象離為心明入地中明夷之心之象地處天中四圍空虛為日行出入之道出門庭之象中爻震綜艮為門震為足出門庭之象

吳叔美曰四五坤體同近暗主同在暗國皆以三為志者也箕子親則叔父尊則太師商家一脉身之所係故于五直云箕子之明夷其次親而尊無如微子入于左腹入則與五同一腹心之臣也于出門庭出則有四當行之事也所云獲心意即利貞之心惟以意為變通可矣

張習孔曰當明夷之時其心鬱快躊躇不知所屈此心之

補訂讀易隨抄

下經

明夷六

卷七

梅花書屋

未得時也至于思通而權出豁然悟其道之所當然然後知不以與國同盡為忠而以保宗存祀為正也飄然遠引心无所歉矣朱子曰三仁之行不同而同出于至誠惻怛之意

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

五有柔中之德晦其明而正其志如箕子乃貞之至矣不可息者耿耿常存而不息也明可晦而不可息以其不可得而息所以謂之貞也

上六不明而晦者也。

梅花書屋

可知矣

梅花書屋

家人之義歸于反身二南之化。本于文王。故齊治均平。必以修身爲本。家人離起于婦人。卦取異離得位。有婦始相承之象。八卦正位。異在四離。在二。故卦辭利女貞。爻正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義。所以造端夫婦。便察乎天地。

陽剛	在上	爲一	家所	瞻仰	故曰	威如	終吉
中爻	坎憂	恤之	象此	爻出	坎之	外故	勿恤
巽爲	近市	利三	倍變	乾爲	金爲	玉告	富象
以剛	居剛	故曰	噤噤	陷二	陰中	故曰	噬嗑
此爻	互體	坎離	爲水	火烹	飪之	交中	領象
爻艮	爲門	有止	防之	義難	明有	先見	之知

大衆風自火出妙寫閨閭風聲傳播讀易者宜警省家人有嚴君焉父母之謂也或曰父嚴母慈母何以稱嚴曰母不嚴家之姦也賓上下之分庶子弟之過亂內外之別緩帷薄之儀父雖嚴有不能盡察者必父母嚴肅然後內外整齊而家道正

家人利女貞

卦以巽離二女。故曰利女貞。利于先正其內也。然必男正而後女正。必女正而後見男之正。治家必求其本。

堯之試舜。觀厥刑于二女。

彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

以巽離二卦言。曰女。以爻位言。曰父母。曰夫婦。兄。弟。男女各當正位。天地之大義也。女正乎內。必由男正乎外。一家

補訂讀易隨抄

下經

家人二

卷八二

梅花書屋

之內。由于父母如嚴君。而大義立焉。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。家之正也。一家仁。一國興仁。一家之父子兄弟。夫婦足法。而民法之矣。故曰一正家而天下定。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。行去聲

火在內卦。風在外卦。由內及外之意。風自火出。如橐籥。自有一箇戶庭間奧。家之象也。就中必有模範。有恆有物之

象也。

言行者。繫乎通。見乎達。言有物。行有恆。正身正家。正天下之本也。此之謂風之自。

初九。閑有家。悔亡。

顏之推曰。教子嬰孩。教婦初來。是也。

發見為門。闢止防之意。離明有豫。防先見之明。

象曰。閑有家。志未變也。

志未變。則无傷恩害義之事。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

柔順中正。女之正位乎內者也。

楊誠齋曰。婦无遂事。必有尊也。言有夫也。婦職饋祀。必有敬也。言有先也。在中饋。所謂惟酒食是議。能其所當能者而已。

補訂讀易隨抄

下經

家人三

卷八三

梅花書屋

象曰。六二之吉。順以巽也。

以其本柔順之德。而巽從乎夫也。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。嗃黑各切

此爻獨稱家人者。三當一卦之中。又介二陰之間。有夫道焉。過剛不中。雖悔厲而吉。反是則嘻嘻終吝。故兩言之。如對兩家而言。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

節者。物之則也。猶竹之有節也。不過于威。不過于愛。然過威猶悔厲。而无失過愛。則失家節矣。

六四富家大吉。

巽為近市利三倍變乾為金為玉承乘應皆陽則上下內外皆富矣柔順得正故云大吉。

禮運 父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也豈以多財為吉哉。

象曰富家大吉順在位也。

陰居陰位而上比順乎五之正位。

九五王假有家勿恤吉。假音格

初九家道之始九五家道之成凡治家必憂恤而後吉若

補訂讀易隨抄

下經

家人四

卷八四

梅花書屋

王者至于有家則勿恤而吉矣中爻坎為加憂此爻出坎之外故勿恤。

象曰王假有家交相愛也。

五愛二之柔順中正足以助乎五二愛五之剛健中正足

以刑乎二以周家論之以文王為君以太姒為配以王季

為父以太任為母以武王為子以邑姜為婦以周公為武

王之弟正所謂父父子子夫夫婦婦兄兄弟弟也孔子曰

无憂者其惟文王乎交相愛也。

古人于家室之際致美肅讌蓋肅敬則无媒慢之端雖和

又无寡恩之節雖整齊嚴肅實是血脉貫通家室寧有不
宜乎後世之君因嬪御而正后廢斥因猜嫌而同氣傷殘
聖人於家人之卦垂訓深遠矣。

上九有孚威如終吉。

以剛居上當家人之終誠信威嚴長久之道不過此二者而已。

不誠未有能動者矧家庭之間有偽存焉其家尚可問乎有孚者孚其有物有恒之言行不在聲音笑貌間也有威可畏有儀可象實實是以身率先

象曰威如之吉反身之謂也。

補訂讀易隨抄

下經

家人五

卷八五

梅花書屋

張南軒曰居家人之上家人所瞻仰而視效者也身不修則家不可齊故六爻要歸於反身身者家之本也但知嚴以律人而不嚴於律己豈反身自修之學。

序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

欲成家人人之合愛必不可無睽之審異故家人之後受之以睽

家人明在內冥在外以有分有別之見行之以冥順此思以聯屬之道其明藏于內故曰家人內也睽說在內明在外以審同審異之見本之以兌肅此義以裁制之道其明顯于外故曰睽外也

補訂讀易隨抄

下經 睽一

卷八六

梅花書屋

睽兌下離上

上疑三	離變乾	六三陰	初九陽
見其暗	而應乎	性易生	剛得正
昧豕負	陽者皆	妄見四	喪馬勿
塗鬼一	謂之宗	雜坎輪	逐去者
車皆坎	兌二離	為與離	不追見
象張弧	三火序	中實為	惡人來
說亦	相近為	牛兌錯	者不拒
坎之疑	四與初	之象大	中又互
陰陽和	應故交	通之道	坎為互
則為婚	孚志行	終可遇	坎為互
構為雨	故有慶	只為界	坎為互
幸疑亡			

卦之所以名睽者火動而上澤動而下也故下體三爻在下則睽上行則合上體三爻在上則睽下行則合

睽小事吉

睽枯同切

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其

大矣哉

上下俱上聲下同說音悅

火炎上水潤下自然之性也二女不同歸亦自然之情也以性情之自然而名之曰睽可見睽者人情物理之所必不能無也惟其不同行未嘗無相成之用說而麗乎明睽者便可以合以兌合離柔進而上行也則說不與明睽矣

補訂讀易隨抄

下經 睽二

卷八七

梅花書屋

以離合兌柔得中而應乎剛則明不與說睽矣說柔得中皆小之善也故曰是以小事吉謂從柔小處盡道其事所以吉也

吳叔美曰人心明易向上說易下流中心之說常依本心之明方是說而麗明貴乎虛心順志故小之為用用于睽則其用大也天地合而生生其事同也然天地之體自睽男女合而居室其志通也然男女有別未嘗不睽萬物並生並育其事類也然形體未嘗不睽于睽處有合之用此睽之時用所以為大也

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

程子曰。上火下澤。其性遠異。所以爲睽。君子觀睽之象。于大同之中。而知所當異也。夫聖賢之處世。在人理之常。莫不大同于世俗所同者。則有時而獨異。蓋于秉彜則同矣。于世俗之失則異也。不能大同者。亂常拂理之人也。不能獨異者。隨俗習非之人也。要在同而能異耳。中庸曰。和而不同。是也。

補訂讀易隨抄

下經

睽三

卷八

梅花書屋

聖人之言也。

初九。悔亡。喪馬。勿逐。自復。見惡人。无咎。

喪去聲

象曰。見惡人。以辟咎也。

辟音避

初與四相睽。然陽剛得正。故可悔亡。以時之睽。不可強求人合。喪馬勿逐。中又互坎爲馬去者不追。聽其自還。來者不拒。雖惡人亦見之。坎爲盜惡人之象乃无咎也。

張慎甫曰。人知睽成于疑。而不知亟亟以求者。尤睽之所由滋也。勿逐者。自反自修。絕去疑根。而人之睽自无不合。是復者。自復其機不在人也。又曰。見惡人。正以天下无不

可化之人。无不可合之睽。故夫子不曰避害而曰避咎。旨微矣。

九二。遇主于巷。无咎。

巷胡降切

象曰。遇主于巷。未失道也。

二與五相睽。然五本以柔中應剛。只在二有遇之道耳。遇主于巷。先立于大通之地。可以无咎。故曰未失道也。

劉石間曰。離兌皆陰。交陽以二柔介于四剛之間。正者不應。則有待。字之艱。應者不正。則有被傷之患。故當其睽而未合。疑以生疑。見以生見。殊生異類。无所不至。而卒所以

補訂讀易隨抄

下經

睽四

卷八

梅花書屋

合者。无他。柔欲後。不欲先。貞以俟。則剛求矣。剛欲下。而不欲上。尊而能卑。貴而能降。則柔爲之附矣。故二之應五。與三之應上。其剛柔之相隔而不能合。无以異也。而二五得其常。三上當其變者。无他。二五剛柔中。三上剛柔窮。二五剛下柔。三上剛上柔也。知此而睽合之義。天地萬物之情。可見矣。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

曳音裔。掣尺制切。剛音異。

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

三與上相睽。六三兌柔而居剛位。承乘皆陽。易生妄見。結

種種妄境見與之也。四雜坎見牛之掣也。五為離中人北牛其人

正指上九既見其髮。又見其刺。傷于坎無非可惡之象

之狀然此皆未合之初也。久久剛柔得相遇則終相合矣。所謂无初有終也。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎。

象曰交孚无咎志行也。

上三爻皆當與下遇者四當遇者初也以陽剛居兩柔之間故曰睽孤若與初遇則自交孚雖厲无咎初九同剛德故稱元夫其初志不同行遇則同矣故曰志行也。

補訂讀易隨抄 下經 睽五 卷八十 梅花書屋

六五悔亡厥宗噬膚往何咎。厥音決噬音市膚音孚

象曰厥宗噬膚往有慶也。

吳叔美曰六五正是上進得中之柔所以通一卦之睽者全在五故悔自亡其與九二剛柔自相應與无異同宗之相親故曰厥宗其柔道之美用之无往不宜无異噬膚之易合自與二遇可以濟睽而有慶也。

來矣鮮曰凡離變乾而應乎陽者皆謂之宗蓋乾乃六十四卦陽爻之祖故所應者為宗兌二離三次序相近口膚上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚

媾往遇雨則吉。來音始塗音途孤音胡說音脫媾音姑

象曰遇雨之吉羣疑亡也。

吳叔美曰上九之明亢而居高有睽孤之象三先疑上故上亦疑三。三以柔見剛故見其凶狠豕而塗鬼而載所以以剛見柔故見其暗昧先張弧後說弧皆妄見也。豈知三匪寇元是婚媾能與之相遇陰陽和而成雨雨則吉矣。象曰羣疑亡疑則生出許多惡見遇則所見者反成和洽可見總是疑心所成睽之吉不吉在疑不疑之間而已。

火澤本體既不同行以雜撰言之雜坎既疑于傷離之明補訂讀易隨抄 下經 睽六 卷八十一 梅花書屋

離離又疑于傷兌之說所以益易成睽是以爻中多言見言遇見者謂不二不三之真見既見其所以可睽之端又見其睽中有不睽之體若此見不透只見其可疑可睽而已遇者謂天然自合之正道必于乖睽不同之中尋其所以元同之義使睽者終不睽也所以六爻皆有先睽後合之妙。

序卦。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。所以次睽。

程子曰。蹇便是處蹇之道。順時而處。量險而行。從平易之道。由至正之理。乃蹇之時用也。非聖賢不能用。可謂大矣。值此時。宜有此用。道無時而不可行。

項平甫曰。見險而能止。為智。止于內也。止于內者。有所見而不妄進也。

補訂讀易隨抄

下經

蹇一

卷八十三

梅花書屋

蹇
艮下
坎上

上六與五為君六四近五比三九三內二應五
三應同位以天五比三九三內二應五
力濟蹇下之蹇在二陽卦主爻為王臣有閱歷
而比于蹇大之蹇才輝光五卦坎初六亦
五故曰蹇非朋合以濟之謙協故曰蹇初六亦
往蹇來剛貞之蹇如連二之思蹇險難來者回
碩蹇已剛貞之蹇如連二之思蹇險難來者回
可通故節而不畏速坎只曰來反見臣節之意宜
上爻稱難而中陽爻皆有助即敗定是待時而
吉利見阻足以當位故有助即敗定是待時而
大人以招來故能籍之五之所非故曰日來學
從五也曰中節以得實謂朋來終无尤日來學

蹇利西南不利東北利見大人貞吉
蹇九
筆切

彖曰。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。
難乃旦切
知音智

高景逸曰。蹇難也。艱難之難。程子謂蹇之為難。如乾之為健是也。東北者蹇之方。西南者往而前也。見險以能止。為知。而濟險以能往。為功。故往而西南。乃得中道。止而東北。其道乃窮。大人者。濟蹇之人。中正者。濟蹇之道。初爻而外。爻皆當位。人人守其正。而從濟蹇之大人。則蹇濟而邦正矣。

補訂讀易隨抄

下經

蹇二

卷八十三

梅花書屋

吳叔美曰。人能操一難心。便是無限戒謹操。一易心。便有無限縱肆。堯舜之競業。大禹之克艱。不過此道。故曰。以正邦也。蹇之時用。所以為大。
趙振芳曰。蹇之所以為蹇者。以坎與艮合而成。坎艮東北之卦。既成其蹇。自不利東北矣。然云利西南者。以坎中一陽。往外卦而得九五之中正。艮三得位。亦以一陽互坎中。君臣同德。用能濟蹇。而得羣陰之助。西南。蓋羣陰之所處也。去東北而往西南。則陰皆從陽。而盡出于蹇矣。

劉石間曰：蹇解皆利西南，以陽適陰也。坤利西南，得朋，東
北喪朋，以陰適陽也。陰適陽，則得主，故喪朋而有慶。陽適
陰，則得衆，故忘己而有功。屯之下賤，蹇之朋來，解之解，皆
皆是物也。蹇曰：朋來，解曰：朋至斯乎？朋之爲言，皆以得衆
言也。屯曰：以貴下賤，大得民也。朋來之義，孰辨于是？得衆
者，乾道也。得主者，坤道也。五之朋來，以當位而爲衆歸，故
處蹇而能濟。上之來碩，以志內而爲從貴，故在蹇極而有
終。上與五，五與二，皆乾坤之合也。

項平甫曰：能止者，謂其識時之變而不妄進非止而不進。

補訂讀易隨抄

下經 蹇三

卷八

梅花書屋

也是以謂之智。若遂止于險而不求出，則是无能无知之
人爾。故象旣以止爲智，又以艮爲窮。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身脩德。

山上有水，惟反其下流之常，則水之患息。境遇有蹇，君子
惟反身脩德，自盡其道，則隨遇而安。

趙汝樸曰：山上有水，惟有屈折回旋而後通。反身脩德如

大學之絜矩，孟子之三自反是也。

高景逸曰：君子之反身脩德，何時不然而于蹇言之，艱難
之時，歷世愈苦，則自考愈真，反脩有獨至者矣。

徐天章曰：日可見之行者，君子之德也。行有不得者，皆反
求諸己，所以動心忍性，增益其所不能也。

初六：往蹇來譽。

象曰：往蹇來譽，宜待也。

坎爲水，水性流行，艮爲山，山性靜止。爻中皆言往來，于流
行之中而知得止之道。若以內外卦言，則初爻何以故象
傳曰：當位貞吉，各有處蹇之道也。

人人莫不有閱歷之境，故初六亦曰往蹇而知險知阻，惟

智者先知能合宜而待時，故雖蹇之時而有譽。○初言待

補訂讀易隨抄

下經 蹇四

卷八

梅花書屋

以上无應也。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

象曰：王臣蹇蹇，无尤也。

徐天章曰：五以剛中爲大蹇之主，王之象。二以柔中當濟

蹇之任，王臣之象。上卦坎，互卦亦坎，一居重坎之下，故曰

蹇蹇以五之蹇爲蹇，而不諉其難，爲王之臣，蹇王之蹇。知

有君不知有身，蹇蹇匪躬，所謂事君能致其身者也。可以

无尤于天地之間矣。一五以中正相應，故不言往來。五言

大蹇，朋來則二之往蹇可知矣。

終无尤。在成敗利鈍之外以定是非。

胡仲虎曰。二多臣位。而蹇獨稱王臣。平時未足以見臣節。蹇之時方見之。

九三往蹇來反。

象曰。往蹇來反。內喜之也。

九三內卦艮之主。爻以陽剛之才。輝光之識。協二之忠。以濟五之蹇。故曰來反喜其有助也。

六四往蹇來連。

象曰。往蹇來連。當位實也。

補訂讀易隨抄

下經 蹇五

卷八十七

梅花書屋

朱子曰。連于九三。合力以濟。

六四居二陽之間。求之己者。雖謂之陰。而當位實者。以陰比于陽也。如翩翩不富。為失實。則以得陽為實矣。

九五大蹇朋來。

象曰。大蹇朋來。以中節也。

陽大陰小。五居尊位。而在坎中。故曰大蹇。下應乎二。三之來反。四之來連。上之來碩。初之宜待。合以濟蹇。所謂朋來也。九五德正而位尊。立乎險中以合天下。使天下之有志者。朋來而取節于我。是故自我言之。所謂當位貞吉。以正

邦也。自朋來者言之。所謂利見大人。往有功也。

張橫渠曰。剛中之德。為物所歸。

葉爾瞻曰。遭大投艱。非有剛貞之節。未有不畏難而中阻者。故不言中道。而言中節。

上六往蹇來碩。利見大人。

象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

程子曰。上六應三。而從五。志在內也。利見大人。謂從九五之貴也。

三內卦也。上應之。故曰志在內。五大人。利見之。故曰以從

補訂讀易隨抄

下經 蹇六

卷八十七

梅花書屋

貴先言來碩。後言利見者。蓋上得三。而後可以援五也。

一卦惟上六為吉。上應三。比五居坎之上。卦之外。蓋蹇極而通矣。

攸往以其震陽爲夙是勇決于方解者也。自有坎外之坤矣。所以並言其吉。

黃幼平曰：蹇而受之解，則可以往矣。而曰无所往，謂其方解者也。物方孚而息之病，方復而絛之。雷雨方作，羣首屏聽，來復夙往，猶之安處也。

象曰：雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

趙汝楮曰：雷者，天之威雨者，天之澤。威中有澤，猶刑獄之有赦宥。

陸庸成曰：雷合于電，則以折獄致刑，行秋令也。雷合于雨，

補訂讀易隨抄

下經

解三

卷八主

梅花書屋

則以赦過宥罪，行春令也。

赦於承平之時，則奸宄玩而良民不安。赦於危疑之時，則反側消而禍難不作。

徐天章曰：君子有赦過宥罪之政，則天下皆有改過悔罪之心。亦如雷雨作而百果草木皆甲拆，不知其所以解而无不解矣。

初六无咎。

象曰：剛柔之際，義无咎也。

柔居解初，承剛應剛，得剛柔交際之宜，難必解者也。故曰

義无咎。

九二田獲三狐，得黃矢，貞吉。

象曰：九二貞吉，得中道也。

九二陽剛得中，上應六五，有舉直錯枉之宜，退小人而進君子者也。故正而吉。

程子曰：田者，去害之事。狐者，邪媚之獸。獲謂能變化除去之。如田之獲狐也。黃矢，謂中直也。難之方解，其變尚易。二既常用，必須能去小人，則可以正君心而行其剛中之道矣。

補訂讀易隨抄

下經

解四

卷八主

梅花書屋

徐天章曰：狐性疑而情奸，晝伏夜動，小人之道。坎之象也。下卦坎，互卦亦坎，三以一陰居重坎之間，故曰狐。二四同功，以二之剛中，合四之剛動，互而成離，離爲戈兵。田獵之事，田獲三狐之象。離居三，故曰三狐。坤中爲黃，二以一陽直亘于坤陰之中，黃矢之象。有來復之中，故曰得中道也。文獻通考：田獵，門所載，經傳有云：禽獸多則傷五穀，因習兵事，又不空設，故因以捕禽獸實爲田除害也。以故名之。

六三負且乘，致寇至，貞吝。

象曰：負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。

成古本作寇

坎爲輿。二居上。故言乘。在四二之間。下卦坎。互卦坎。乘二則居坎上。負四則居坎下。故言負且乘。坎爲盜。故言寇。言我陰以順陽爲貞。六三負四而乘二。以此爲貞。吝孰甚焉。故曰亦可醜也。負也者。小人之事。乘也者。君子之器。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。故曰盜之招也。又誰咎。言自致之也。

九四解而拇。朋至斯孚。莫切

象曰解而拇。未當位也。

鄭彖舉曰朋剛陽之類。謂二也。拇在下之陰。謂三也。

補訂讀易隨抄 下經 解五

卷八圭

梅花書屋

徐天章曰九四震爲足。三在足下。拇之象。二與四陽剛同德。朋之象。四本剛動。可以往而有功。然以位與三比。所以有拇當解。必待二朋應五。則有孚于小人。致雨者雷。施雨者坎。四言斯孚。五則言有孚矣。蓋必有來復之吉。而後有攸往之夙吉也。故曰未當位也。

六五君子維有解。吉有孚于小人。

象曰君子有解。小人退也。

鄭彖舉曰益之戒。口任賢勿貳。去邪勿疑。疑貳。不自信之心也。上不自信。則其下亦莫之信。如使世之小人。皆信上

之所用者。必君子。而所解者。必小人。則必改心易慮。不復有投隙抵巇之望。惟未孚于小人。此小人所以猶有觀幸之心也。五解之主也。以其陰柔。故先言君子有解。吉。有戒勵之意。

徐天章曰維如綱維之維。解之出險。所賴以綱維宇宙者。陽剛而已。五以柔中居尊位。任賢勿貳。去邪勿疑。以二四之解爲解。有如震雷驚之而悟者。有如時雨化之而悟者。此其真誠所以孚于小人。而小人退也。此解之所以爲解。而往來皆吉者也。

補訂讀易隨抄 下經 解六

卷八圭

梅花書屋

來矣。鮮曰維者繫也。文王坎卦有孚維心。此卦下坎又互坎。故亦用維字。孚字。六五虛中下賢。此心能維繫之。則君子用事。自能孚信于小人。而小人退也。

上六公用射隼于高墉之上。獲之无不利。射音石隼聲九切墉音容

象曰公用射隼。以解悖也。

當動極解終之時。蓋能去其有所憑依之小人者也。

崔仲鳧曰詩柔柔狀小人之惡。三涼言刻薄。盪言上黷。競言強禦。易解卦狀小人之情。四狐言媚惑。乘言僭竊。拇言依附。隼言悍鷙。

上爻坤土。近君之居高墉之象。小人悍鷙而有所憑依。故言隼在高墉。吳幼清以震爲諸侯。指九四爲公。陰爻在下卦。象地之走獸。故象狐。陰爻在上卦。象戾天之飛鳥。故象隼。

補訂讀易隨抄 下經 解七

卷八 圭

梅花書屋

序卦。緩必有所失。故受之以損。

程子曰。縱緩則必有所失。失則損也。損所以繼解也。爲卦艮上兌下。下爲兌說。三爻皆上應。是說以奉上。亦損下益上之義。

損益以君民取與爲義。爲損益之大者。損下曰損。益下曰益。此聖人垂戒深意。損益理財。否泰用人。故曰損益盛衰之始。

以學問言。當自家從身克治。自然向外。都得通行。功夫只要自損。便是得益。故卦名之以損。而曰損德之修也。

補訂讀易隨抄 下經 損一

卷八 圭

梅花書屋

損 兌下 艮上

此爻艮	大象外	四變中	損則初	二得中	陽主上
止之終	實中虛	又爲坎	上行與	弗損之	進初應
止於有	有難之	爲心病	四合二	益故利	四故日
制弗損	體坤土	疾之象	上行與	貞兌性	已事遠
之益故	十數故	又陰虛	五合六	說此爻	往陰陽
貞吉變	日十朋	則亦得	三行與	變震以	適均故
坤有四	之龜靈	其友矣	上九合	說而動	日无咎
无家象	長之意		故征凶	酌損之	

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

損所當損至誠而順于理則有此下四者之應矣當損時

二簋至約可用享祭。

彖曰損損下益上其道上行損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有

攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益

盈虛與時偕行。

損卦上艮止下兌說上止於有制下說于上應即此上之

知止下之悅應合而爲有孚乃能立法大善不至取怨故

元吉无咎可貞可守爲常經而利有攸往矣時當損而損

補訂讀易隨抄

下經

損二

卷八 彖

梅花書屋

即二簋可用享以孚誠爲本无所用乎繁文也享猶若是

則其自奉可知矣。

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲。

朱子曰懲忿如摧山窒欲如填壑君子修身所當損者莫

切于此。

高景逸曰君子之當損莫過于忿欲懲戒于既往之禍則

忿易銷窒塞于方萌之幾則欲易制。

錢國端曰君子觀象反躬修省以懲以窒損之又損以至

于无內則義理說心外則篤實良止然後樂處可尋天理

流行。人欲淨盡其斯爲有孚者乎。

初九己事遄往无咎酌損之。

高景逸曰初九益上須如己事而遄往則无咎然不自失

者方能益人故又當酌損之。

程子云認得爲己何所不至。

象曰己事遄往尙合志也。

陰陽正應下之益上莫尙于與上合志也。

九二利貞征凶弗損益之。

九二得中以下益上而弗損乎下故利貞然居柔而悅體

補訂讀易隨抄

下經

損三

卷八 彖

梅花書屋

故戒征凶蓋損下益上其道上行然而下不可以无貞也

貞者守其正也征者失其正也失其正而枉道以媚上如

後世進美搜括之類便足以厲民故凶弗損益之非仁人

君子未易語此。

象曰九二利貞中以爲志也。

德以中爲美志定則守斯定矣。

六三三人行則損一人一人行則得其友。

行謂上行以剛益柔在初與二剛本上行隔于前者三也

所以三損則初上行而與四合二上行而與五合成致一

之功矣。此三人行。損一人也。六三上行。則與上九合。而亦成致一矣。故曰。一人行。則得其友也。

象曰。一人行。三則疑也。

貴于專一。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

陰陽不平。則疾生。六四陰虛。如國家用度匱乏。是亦為疾。初與四陰陽相應。以下奉上。故得損其疾。使初果得遄往。喜于及時。可无咎矣。

象曰。損其疾。亦可喜也。

補訂讀易隨抄

下經 損四

卷八 亥

梅花書屋

賴初之應。而損其疾。固是可喜。夫子加一亦字。有多少含蓄意在。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

益來无方。故曰。或。十朋之龜。龜之至靈也。靈明天啟。欲違之而不能也。

李伯紀曰。大象中虛。有離之體。故取象于龜。十朋之龜。益長之意。

象曰。六五元吉。自上祐也。

合天地之理。故自上祐。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

上九艮之終。知止于有制。以下益上。而弗損乎下。所以无咎。得正而吉。利有攸往。行之而得人心。得臣。得天下之臣服。无家。以天下為一家。此爻變坤。有國无家之象。

象曰。弗損益之。大得志也。

上下有孚。則天下人人得益。此聖人之志也。

范希文曰。益上則損下。損下則傷其本也。損上則益下。益下則固其本也。○初爻曰。酌損之。二爻曰。弗損益之。貴于得中。三爻則言上下爻陰陽適均。四爻急濟。而曰亦可喜。五爻无方之益。而曰自天祐。實龜之靈明。非以財聚為益。

補訂讀易隨抄

下經 損五

卷八 亥

梅花書屋

者上九艮終。止于有制。反覆玩味。聖人垂訓之意深矣。聖人心乎為民。故損以損下。得名。益以益下。得名。治人者。食于人。治于人者。食人。天下之通義。故曰。其道上行。曰其道大光。夫損非額外之征。卽什一而賦。皆損也。益莫大於因民之所利而利。蠲租賑貸。六三之用凶事也。本真實不忍取民之心。則出之為良法。定之為常經。而利有攸往也。益則无往不利矣。但无損不成益。故損先。

序卦損而不已必益故受之以益。

程子曰。盛衰損益如循環。損極必益。理之自然。益所以繼損也。為卦與上震下。兩相助益。以象言也。損上益下。下厚則上安。故益下為益。

蔡介夫曰。損下益上。民貧則君不能獨富。損道也。故為損。損上益下。民富則君不能獨貧。益道也。故為益。要知關於上者為多。

以修德言。有日新之盛德。乃造富有之大業。其於學也。以遷志務時。敏厥修。乃來尊聞行知。光大而高明。皆益象也。

補訂讀易隨抄 下經 益一

卷八

梅花書屋

益震下
其土

其為進 中又良 二三
退為不 綜兌三 四互
果勿恆 告公良 之象
之象變 止勿問 四應
坎為益 五君位 初有
又有或 故曰有 依還
擊自外 孚惠心 之象
來之象

三多凶 大象有 堯典敬
故曰益 離之體 授人時
之用凶 坤土十 平秩東
事六又 數故曰 作歲東
中虛有 十朋之 方一陽
手象震 龜出震 來居初
為玉用 齊巽有 故利用
圭之象 帝之象 為大作

益利有攸往。利涉大川。

利有攸往。凡事无不利也。利涉大川。不惟可以處常。亦可以濟變。

彖曰。益損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

益者。益下也。既損在上之九。自益在下之六。故民說无疆。陽上升。惟一下。則天道下濟而光明。君居上。惟一下。則君德下通而遍及。其道大光也。二五皆中正相應。故曰有慶。

補訂讀易隨抄 下經 益二

卷八

梅花書屋

中正之道。利有攸往。无所阻滯。故利涉大川。震巽皆天地之木德。即天地之仁德。生氣流通。動而順理。自有日進无疆之益。時當春夏。正是天施地生之時。損之偕時。時損而損。益之偕時。无時不益。天地之益萬物。聖人之益萬民。一而已矣。

利涉大川。言木者三。益也。漢也。中孚也。皆巽也。神農氏斷木為耜。採木為耒。蓋取諸益者。亦木道之行也。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

朱子曰。風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之大者。

顏子有不善。未嘗不知。知之未嘗復行。所以擇乎中庸得

一善。則拳拳服膺而弗失。大舜聞一善言。見一善行。若決江河。沛然莫之能禦。遽伯玉行年六十。且以爲寡過。未能高景逸曰。風雷一過。宇宙改色。人心一新。面目皆別。故遷改者。起死回生之神劑也。

蒙山陳氏曰。人情悠悠者多。夫子發風雷之象。而教人遷善改過。兩則字。要見雷厲風行。不容停待。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。

侯果曰。益之大者。莫大於耕植。

堯舜之知而不徧物。急先務也。

補訂讀易隨抄 下經 益三

卷八

梅花書屋

鄒靜長曰。初九一爻。乾施於坤。而成震者。陽居震動之初。益下之事。利用爲之大作。以厚民生。乃爲元吉。益以興利。長裕而不設。則无咎。

象曰。元吉无咎。下不厚事也。

吳叔美曰。惟其下无事任。所以大作方得益。如大禹卑宮室。而盡力乎溝洫之類。

所以元吉无咎者。下民不能厚於其事。必有以振作之。使及時也。李伯紀曰。損益之上下。皆時來也。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享於帝。吉。

二應五比初。是與五同心同德之臣。而大益於民者。故其受益理所當然。或益之十朋之龜。弗克違。曰。或益。非一人之私意也。損之六五。元吉。益之六二。永貞吉。謹守臣道。是以吉也。王者代天宣化。克享天心。良弼輔治。功在天下。生民受益。益必歸之。故爻辭再言吉。

初爻二爻。皆當於堯典舜典中着想。妙義无窮。自古帝王以天下爲心。未有如堯舜者。其自上下下。以益於天下者。亦必稱堯舜也。

象曰。或益之。自外來也。

補訂讀易隨抄 下經 益四

卷八

梅花書屋

有中正之德。必有自外之慶。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

鄒靜長曰。凶者。凶歲也。凶事。賑恤凶荒之事。用上益下。則災可弭。民可息。而不至於有咎矣。心誠求之。量宜應猝。得變通之道。所謂有孚中行也。告公用圭。達下情。宣上德也。圭者。通信之物。周禮珍圭以徵守。以恤凶荒。三多凶。故此爻言凶事。

象曰。益用凶事。固有之也。

天災流行。時所固有。

六四。中行告公從。利用爲依遷國。

以益下爲心。仁心也。有是心而見於設施措置。无非愛養斯民之中道。是爲合於中行。如利攸往。以厚民之生。利涉川以濟民之困。信能行之。則上可以得君。嘉謀嘉猷。入告爾后。无有弗從。下可以得民。雖用以遷國。民亦從之。而无不利。蓋民情安土重遷。遷國極是難事。但能益民。民亦何往不從。盤庚遷亳而民從。太王遷岐如歸市。亦以益民故也。俞玉吾曰。三爻四爻皆告公。三用事无咎而告。四告公從而後遷。凶荒危急。遷國大事。時事有不同也。

補訂讀易隨抄

下經

益五

卷八

梅花書屋

象曰。告公從。以益志也。

志在益民。人情相諒。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

有孚惠心。正合於君之惠民之心。勿問元吉。有孚惠我德。民實受其惠愛之德。○卦象二三四至五。中間恰相通。故曰有孚。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

心之所之謂之志。民惠我德。則此心已及於民。故曰大得志。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆凶。

上居巽終爻。巽之究爲躁。有不能下下之象。故曰莫益之。雷風相與爲益。風必下行。上必下益。便是有常立心勿恆凶可知矣。繫辭曰。莫之與。則傷之者至矣。故曰或擊之。巽爲進退。爲不果。勿恆象。變坎爲盜。或擊之之象。陸敬輿曰。約己而裕於人。人必悅而奉上矣。蔑人而肆諸已。人必怨而畔上矣。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

中行乃可以益下。莫益之辭。爲其偏也。一以中虛。不期益而自益。益自外來也。上以偏亢。不期傷而有傷。亦自外來也。

補訂讀易隨抄

下經

益六

卷八

梅花書屋

序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也

李子思曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬夬者決也天下之事不至于決則不通故雜卦之次序與十三卦之制器尚象皆終於夬宇宙治日常少亂日常多只因夬姤相續夬之一陰居位之高姤之一陰得時之進夬陰方去姤陰已生但能處此一陰得所則乾无失其爲乾此乾之所以終于夬姤也

補訂讀易隨抄

下經

夬一

卷九一

梅花書屋

夬乾上

上六兌
口陰消
將盡无
可就矣
小人勢
窮安能
長久有
凶宜也

九五夫
主近比
上六如
五陽之
月茂陸
易生嫌
其不與
夬故以
夬夫明
之必能
中行乃
可无咎
三陽進
迫不能
安生故
壯于頄
乾爲首
剛中乾
體故惕
以上六
之號而
警備此
又變離
爲日在
象嫉邪
念急欲
以决陰
勝取咎
大壯四
陽大五
陽初在
下壯于
與上應
有凶三
之號而
警備此
又變離
爲日在
象嫉邪
念急欲
以决陰
勝取咎
外露則
有凶三
之號而
警備此
又變離
爲日在
象嫉邪
念急欲
以决陰
勝取咎
坎爲耳
其後變
有愠而
坎必乎
夬夫終
可无咎
故勿恤
二應五
勝取咎

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往夫古快切

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也說者悅號音毫長丁丈反

項平甫曰先儒解揚于王庭孚號有厲與孔子彖傳不合宜從彖傳釋之揚于王庭孚號有厲皆指上六告自邑不利卽戎指五陽

卦德健而說惟健則不怯以容其惡惟說則不猛以激其變故曰夬而和揚于王庭孚號有厲皆指上六揚者得志

補訂讀易隨抄

下經

夬二

卷九二

梅花書屋

而无忌憚之謂于王庭比五切近君側也一柔在上以其地則居高得上乘之勢兌說故孚于五以其氣則肅殺故曰有厲兌口故曰號有聲勢之謂如後世之權奸竊柄女主臨朝定策國老之類若處之稍不善禍變不測殺害忠讒傾危社稷漢唐以來歷歷可鑒其決之善道如何只有陽剛合力君子道盛自然他阻遏不得其危乃光惡人終必危殆乃君道之光陽明不爲陰柔所掩也告自邑指五陽言全卦乾兌故曰告如告夫三子之告與號字有別告子同道必先自治協力共濟也乾錯坤坤爲邑不利卽戎

何進召外兵遂致董卓之亂李訓鄭注謀用兵遂有甘露

之變所尚乃窮也惟用賢舉能賢者在位能者在職國家

元氣日固剛長而陰消矣故曰利有攸往剛長乃終也俞

美吾吳叔

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌上時掌切

澤之氣騰于天必然致雨遍及于物而陰氣散陽以決之

也故決而和君子以施祿及下正法其无所不屆也

陳大士曰公之以爲祿予則必施私之以爲德惠則必居

忌者天人所共惡也

補訂讀易隨抄 下經 夬三

卷九三

梅花書屋

俞玉吾曰澤上于天謂澤之氣上騰于天也夫與需下卦

皆乾也坎在乾上則爲需之待兌在乾上則爲夬之決何

也乾陽卦也坎亦陽卦也以坎遇乾彼此皆陽故坎水之

氣上騰于天則油然而作雲未能成雨是爲需之待兌陰卦

也以兌遇乾陰陽和洽故兌澤之氣上騰于天則成雨而

下降是爲夬之決也需卦下乾上坎中又互兌澤離日大

上猶有日故與雲而未雨謂之需夬卦下乾上兌則天上

純是兌澤之氣其決也沛然下雨故謂之夬也

初九壯于前趾往不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

四陽爲大壯五陽爲夬初居卦下性剛志銳不勝平嫉邪

之念欲勇往直前以決上六壯于前趾之象以不勝去取

咎乃初之自爲也使得時得位往必勝去矣何咎之有

胡晉齋曰京房欲去恭顯而卒困于恭顯劉蕡欲去宦官

而卒困于宦官皆不勝而往之咎也

九二惕號莫夜有戒勿恤莫音

象曰有戒勿恤得中道也

剛中乾體故能惕號與戎皆指上六惕然聞號而警省不

補訂讀易隨抄 下經 夬四

卷九四

梅花書屋

自恃其剛而有備以剛健之中應五剛說之中則雖暮夜

有戒預知戒備何憂恤之有

此又變離爲兵戈又離日在下暮夜象小人陰謀詭託如

暮夜之戒

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎頄音

象曰君子夫夫終无咎也

邵艮思曰九三剛過乎中壯于頄者也剛逞之氣悻悻見

于顏面豈可與圖成祇自取凶禍耳君子果以夫爲心而

以夫爲事必有善藏之妙用焉應乎上六疑于汚也故曰

獨行遇雨若濡衆陽之中獨與上六和洽迹若沾濡則有
愠矣愠含怒意從容觀變事克有濟和而不同之君子也
何咎之有

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀音豚膚音敷次音咨且音祖
象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

趙汝楳曰九而居四與下三爻同是剛德羣剛迫之欲止
則不能安坐故曰臀无膚與上三爻同是說體欲進而不
能果決故曰其行次且牽居三陽之先如牽羊之行兌爲羊之法縱之前而鞭其後也以助九五之決則當進不果之悔可亡恐
補訂讀易隨抄下經 卷九五 梅花書屋

其係于兌體雖聞羣剛之告戒而不信耳此爻變坎爲耳
痛故曰聽不明

張橫渠曰溺于所趨必不能用故曰聞言不信溺于心者
聽必不聰

張慎甫曰位不當者以與上六同爲說體也

九五覓陸夫夫中行无咎覓音現

象曰中行无咎中未光也

高景逸曰九五爲夫主而近上六如覓陸在五陽之月受
陰氣而生有不自覺者必須夫夫于中行乃无咎然一私

未錯中未光矣

項平甫曰其危乃光與中未光相應人君與小人比故爲
未光小人危則君德明光者陽德光明也

三月覓生之時故于夫言覓五月瓜生之時故于姤言瓜
上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

小人雖綢繆固結然亦安能長久而不凶雜卦傳君子道
長小人道憂至此亦无所號矣

項平甫曰剛長乃終與終有凶相應剛長至五爻陰猶在
補訂讀易隨抄下經 卷九六 梅花書屋

上剛長至于純乾則上六終有凶矣

序卦必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。

邵康節曰：復次剝，明治生於亂乎？姤次夫，明亂生於治乎？時哉！時哉！未有剝而不復，夫而不姤者，防乎其防，邦家其長。子孫其昌，是以聖人貴未然之防，是謂易之大綱。

乾與之卦，小畜與在外，乾在內，以與畜乾。姤乾在外，與在內。一陰初遇，聖人所以慎其遇也。

補訂讀易隨抄

下經

姤一

卷九七

梅花書屋

姤
乾上
巽下

充稜角	上九高
姤屬无	五與二
并包之	同德中
量中正	正象以
大行之	如民莫
道至此	不可違
而窮故	四與初
杏然以	正應而
其不能	不能包
苟容故	民心既
曰无咎	離凶自
	此而起
	无大咎
	二无咎
	曰虞系

魚陰物
二與初
遇為包
有魚月
金與乾
巽為木
中又乾
巽為乾
金與乾
繩故曰
繫于金
杞子坎
位伏巽
之下故
曰虞系

姤女壯，勿用取女。姤居后切

彖曰：姤，遇也。柔遇剛也。勿用取女，不可與長。長上聲也。天地相

遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉。

李安溪曰：柔遇剛，乃女之壯。故女壯不復釋。

漢儒鄭康成曰：一陰遇五陽，女德不貞，朱子難從之。與彖傳不合。

鄒良思曰：陽復初，稱剛反。若故居之還，姤陰始稱遇。若不

期之會，故特以遇稱。

陽先于陰，乃得倡和之義。故曰：娶，卦以柔遇剛，陰先于陽。

乃女之壯，故勿用取女，不可與長。凡陰柔之損權僭竊，未

補訂讀易隨抄

下經

姤二

卷九八

梅花書屋

有不自君子假之柄者，當預有制防之義。

陽必有陰，理之常也。天地相遇，品物咸章。天先乎地也。剛

遇中正，天下大行。剛為主也。柔遇剛，恐其主于消陽，必有

制防之義。剛遇中正，天下大行，剛為主，自有包含之義。遇

即時也，不可與長，即義也。遇最微而時義則大也。

俞玉吾曰：夫姤皆主一陰。聖人則取其應爻，不以陰為主。

故在夫，則盛言九三。在姤，則盛言九四。蓋為君子謀，不為

小人謀也。夫以九四之剛，不幸而與初六小人適相應，亦

幸而際遇九五中正之君，則在下衆陽无不際遇，而君子

之道得以大行于天下。故曰剛遇中正。天下大行也。或以九二遇九五爲剛遇中正。非也。又以九居五爲剛遇中正。亦非也。姤之時義。蓋謂天地相遇。又謂剛遇中正。非但謂柔遇剛也。天地不相遇。則品物不咸章。君臣不相遇。則其道不大行于天下。故曰姤之時義大矣哉。

象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。誥音告

吳叔美曰。卦本巽柔爲主。象曰天下有風。以天爲主。風不過行天之令耳。施命誥四方。正是天下風行之象。

俞玉吾曰。天下有風。與風行地上不同。行者在地而行。各

補訂讀易隨抄 下經 姤三 卷九九 梅花書屋

以其方。故觀之象曰。省方觀民設教。有者自天而下。無往不遇。故姤之象曰。施命誥四方。省方必親臨而觀之。誥四方。則施命而已。君門深于九重。堂陛遠于萬里。豈能與民相遇。惟施命誥四方。猶風之降自天。而無不遇矣。

乾爲君。后之象。錯坤。方之象。與命誥之象。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。柅音你。蹢音你。蹢音逐。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

柅。繫絲物。九二以巽木而撰乾金。金柅之象。金者。簍上初之孔。用金。

陰在下。有所制防。猶絲繫于金柅。則不得縱亂。以繫則貞。

以貞則吉。若无繫而有攸往。則失其坤順之貞。而有滯佚之凶矣。

乾初爻。甲子。子坎位。爲豕伏巽之下。爲此。爲羸豕。遇殺于蹢躅。

先儒以金柅爲止車之物。或以爲繫絲之物。繫絲之義。尤切。

魯道有蕩。齊子遯遊。不能制防。而惟其欲往之心。羸豕乎蹢躅之醜。不可隱諱也。故曰見凶。

劉石間曰。繫則處柔。往則乘剛。政以謹始。倫以防微。學以

補訂讀易隨抄 下經 姤四 卷九十 梅花書屋

化欲安貞之吉也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

象曰。包有魚。義不及賓也。

徐天章曰。大包小。外包內。姤之全卦。一陰在內。五陽在外。

故多取象于包。巽陰爲魚。一在初外。首與初遇。而包初。魚遂爲二之所有。可以无與長之咎矣。月建午日。稊賓。一陰

用事。陽已爲賓。故曰不利賓。陽无時不主。平陰。陰无時不以陽爲主者。天地之大義也。故曰義不及賓也。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。臀音服。膚音敷。次音谷。且音沮。

象曰其行次且行未牽也。

趙子欽曰。姤之三。反觀之。即夬之四。故象同。夬之四。決上六而不果。姤之三。望初六而不去。以同體故也。夬四以陽居陰。其中歉。故行之次且。是為不明。姤三以陽居陽。其中盈。行雖不速。而以危厲自戒。終无大咎。未為初六之所牽也。

夬卦兌為羊。牽羊之牽。姤卦巽為繩。牽制之牽。

九四包无魚起凶。

象曰无魚之凶。遠民也。遠去聲

補訂讀易隨抄 下經 姤五

卷九士

梅花書屋

程子曰。遇之道。君臣民主夫婦朋友皆在焉。四以下睽。故主民而言。為上而下離。必有凶變。起者。將生之謂。民心既離。難將作矣。

制防包含二義。彖傳甚明。柔遇剛為女壯。不可與長。必當有制防之義。天地相遇。品物咸章。陽為主。自有包含之義。詩云。衆維魚矣。與陰魚象亦民象也。徐天章曰。陽之不可无陰。猶君之不可无民也。君而下乎民。則民吾民也。君而不下乎民。則民非吾民也。是遠之也。

錢國端曰。四初正應。而曰包无魚。直言其不包也。以其不

中正。故不能包也。應而不包。故曰起凶。言凶自此起也。以言乎小人。則不可不遠。以言乎民。則不可遠。其于中正大行之義幾矣。

二爻有攸往。見凶。不能制之凶。四爻遠民起凶。不能包之凶。

九五以杞包瓜。含章。有隕自天。杞音起 隕音允

象曰九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。捨音

杞。枸杞也。孔叢子曰。杞梓連抱。瓜味甘。其性蔓延。得所附而止。

補訂讀易隨抄 下經 姤六

卷九士

梅花書屋

徐天章曰。一陰在下。柔而延蔓為瓜。初與二遇。二包初。五居重乾之上。而與二陽剛中正同德。以杞包瓜之象。杞之包瓜。品物之相遇。皆在天地包含徧覆之中。含章之象。品物咸章。含之于中正之中。象故曰九五含章。中正也。一陰之生。不知其所以長。莫之為而為者。天也。有不可與長。為其所當為者。人之志也。志也者。先天而弗違。後天而奉時。故曰有隕自天。志不舍命也。深意 錄有

吳叔美曰。有陽不能无陰。只為不知陰性。處之不得其道。所以要盡人事。包正善處之道。若只委于氣數。不知立命。

所謂舍命者也。

唐之武氏。曾侍太宗。高宗一遇。寺中載歸。廢后冊立。都是自作之孽。豈可委之天意。所以易理言盡人道以承天。

上九姤其角吝。无咎。

象曰。姤其角。上窮吝也。

錢國端曰。上九高亢。剛極稜角峭厲。既隘并包之量。終鮮含弘之度。相遇咸章。中正大行之道。至此而窮其為姤角之象乎。吝之道也。然而儒者有云。吾人當學子路。此又上之无咎之義也。神物潛淵。則珠貝不採。巨獸伏山。則林木

補訂讀易隨抄

下經 姤七

卷九

梅花書屋

不伐峻采振世。則邪慝同心。言角而猶稱姤。安見其為不遇。无咎宜矣。或問世之治常少。亂常多。君子常少。小人常多。奈何。曰。于夫而深于去小人之道。于姤而深于處小人之道。何憂乎不治。何畏乎小人。狷者之所為。雖疵其吝。然嚴勁剛介。異乎輕肆放逸者。故曰无咎。

序卦。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。

升卦大象。地中生木。正生物之功。然燥土不能生也。澤國土潤。厥草惟夭。厥木惟喬。其精日聚。其氣日升。此萃而升之義也。萃之道下往。升之道上行。萃乃所以為臨乎。升乃所以為觀乎。地道於是始終焉。

補訂讀易隨抄

下經 萃一

卷九

梅花書屋

萃 坤下 兌上

聚防其	九五始	九四非	六三九	六二與	坤虛中
散上六	尊萃于	君位當	四義當	九五陰	虛未通
陰柔萃	有位无	眾聚之	萃五四	陽正應	於五有
道之終	咎然非	塗故位	兌體故	中心相	字不終
憂民之	僅以親	不當然	萃如嗟	字利用	初應四
切至于	信為孚	剛德同	如若往	禱禱合	宜萃五
齋咨涕	必有元	體惟能	而萃五	祭也二	故志亂
渙未安	永貞之	下納三	自合于	引初三	上卦兌
于上故	比于天	陰以萃	四中爻	以萃于	合四萃
得无咎	下乃為	五則大	合其故	五引吉	五握手
	光大也	无咎也	口上與	中未變	則无咎

萃亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。

彖曰：萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。

利見大人，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，順天命也。觀其所

聚而天地萬物之情可見矣。

萃音齊，假音格，說音悅。

程子曰：王者萃聚天下，至于有廟，則萃道之至也。羣生至

衆，而可一其歸仰，人心莫知其鄉，而能致其誠敬，鬼神之

不可度，而能致其來格，祭祀之報，本于人心。聖人制禮以

成其德耳。

萃不以正，則人聚爲苟合，財聚爲悖人，安得亨乎？故利貞

補訂讀易隨抄

下經 萃二

卷九上

梅花書屋

萃者，豐厚之時也。其用宜稱，故用大牲吉。

徐天章曰：坤兌皆陰，故萃卦假有廟。九五以剛中爲上下

之所萃，象王者聚萬國之歡心，以事其先王，致孝享也。利

見大人，九四合下三陰，以萃於五，象人臣合天下之心，以

事其君，普天之下，莫非王臣，聚以正也。天命之謂性，忠孝

皆天性，尊尊親親，人心之不吝己，即天命之於穆不已也。

用大牲吉，左傳博碩肥腍，謂畜之碩大蕃滋也。順以說，聚

以正，中和則爲萬物之所歸，天地萬物之情，人之情也。

乾始坤生，天地此聚也。形交氣感，萬物亦此聚也。天地萬

物之情聚而已矣。天地萬物之聚，順以說而已矣。惟順以

說，可見天地萬物原通于一，于咸見其情之通，于恒見其

情之久，于萃見其情之同。

萃卦假有廟，用大牲，二爻利用禴，象皆有取于祀典者。坤

兌皆陰卦，陰幽之義也。坤爲牛，兌爲羊，坎爲豕，大牲之象。

象曰：澤上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

上時掌反。

俞玉吾曰：澤上于地，則聚而爲湖。萃之象也。川壅爲澤，禹

貢，雷夏既澤，大野既滿，彭蠡既豬，震澤底定，是也。澤聚而

不防，則決衆聚而不防，則亂聚之衆，莫若兵戎。君子以簡

補訂讀易隨抄

下經 萃三

卷九下

梅花書屋

治戎器之弊壞者，易而新之，除者去舊取新之謂，所以戒

備不虞之變，庶幾有備則无患也。大雅抑之詩云：用戒不

虞，正所以保其萃也。

比臨萃三卦相似，而取象不同。臨卦澤上有地，澤之薰蒸

能盡地之廣大，无不潤澤。君子以教思无窮，容保民无疆。

聖人德澤之盛，足以有臨也。故曰：地澤臨。比卦地上有水，

非聯屬流通，則不能以相合。先王以建萬國，親諸侯，欲使

天下之民心，上下常得通洽，比而有以聯屬之也。故曰：水

地比。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎就音素
象曰乃亂乃萃其志亂也。

徐天章曰五爲萃主而初與四應自初至四中間格相過而未至于五象如有孚
不終初以陰柔當萃之始義當萃五決擇靡定則志亂也。

卦義下三陰合四而同歸於九五之尊爲萃則九四之所萃皆爲五萃之也上卦兌爲口故言號中爻互艮爲手故言握初合四而萃五則握手之間笑說契合萃以正而孚有終勿用憂慮往則无咎矣言必往而萃五自有合于四也節錄

補訂讀易隨抄 下經 萃四

卷九十七

梅花書屋

趙子欽曰有孚不終私疑四也乃亂乃萃昧卦義也若號一握爲笑勿恤所疑釋也往无咎聚以正也柔故有疑順故疑釋。

六二引吉无咎孚乃利用禴禴音藥

象曰引吉无咎中未變也。

徐天章曰二以柔順之中應剛說之中與初三相引而萃于五此其所以吉而无咎禴合祭之名謂薦其誠也孚而後用則用无不利矣五以匪孚爲戒二以孚爲利故曰中未變。

蘇子瞻曰尊卑潤絕上下之情疎禮節繁多君臣之義薄此聖人取象于用禴爲利之意歟。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。

象曰往无咎上巽也。

六三義當萃五故曰萃如比于四四兌體故曰嗟如无攸利者未有所利也中爻三至四五互巽象曰上巽欲其合四以萃於五也故曰往无咎若不往而萃五則小而吝矣陰爲小上六亦陰爻若從上六則吝之道也。

隗囂遣子入侍而私結公孫述不歸光武終至敗亡是也。

補訂讀易隨抄 下經 萃五

卷九十八

梅花書屋

九四大吉无咎。

象曰大吉无咎位不當也。

九四上比於五下近三陰非君位而當衆聚之塗不幾有權門之咎乎故曰位不當然能上承于五而下納三陰爲國爲君萃必以正何咎之有大吉者陽爲大剛德足以稱其位則不以位爲嫌故曰大吉无咎也位不當從五爻萃有位位字來非陽之謂

聚之私門是爲植黨升之公朝則爲薦賢以人事君乃稱大臣之職此正異于權臣之用心也故曰大吉无咎。

程子曰。非理枉道而近君得民者。蓋亦有焉。齊之陳恒。魯之季氏。是也得爲大吉乎。得爲无咎乎。

九五萃有位无咎匪孚。元永貞悔亡。

象曰。萃有位志未光也。

項平甫曰。九五居尊位。爲萃之主。固當立賢无方。而其所萃。乃有定位。雖曰正應相從。守中不變。未爲有咎。然此豈光大之道哉。必能不係其孚。而用元永貞之德。以顯比於天下。乃可以无私挾之悔矣。六二之孚。與九五之孚。二字相應。古語謂所親信爲孚。未光者。于无所不萃之志未光也。

補訂讀易隨抄

下經

萃六

卷九十九

梅花書屋

趙子欽曰。萃之時。九四非強臣。陽剛同德同體九五非弱君。陽剛而居位。非獨以位萃也。必萃以德。

比一陽居五。得比而專。萃則益之以九四。豫一陽居四。位近而過。萃則益之以九五。當以是求之。

張習孔曰。九五陽剛中正。萃于有位。固无咎矣。以其居悅體。故有匪孚悔亡之戒。卦辭利貞。皆言聚以正也。

上六齋咨涕洟无咎。

齋音蓋咨音資涕音體洟音剝

象曰。齋咨涕洟未安上也。

上當兌口。故有齋咨涕洟之象。然兌說何以反憂。蓋人情有聚必有散。聚道之終。常存不安之心。卽戒不虞之意也。丘行可曰。萃之終。兌之極。聚終而散。悅極而悲。理之常也。能于聚悅之時。知有憂危之懼。聚必以正。終无咎也。卦體順以說。无有不萃。故六爻皆得无咎。

補訂讀易隨抄

下經

萃七

卷九十九

梅花書屋

序卦聚而上者謂之升。故受之以升。

徐天章曰：柔以時升。天地間陰陽二氣，迭為升降。陰之升也，始于巽而終於坤。巽柔而遇坤順，則巽而上升。正惟其時，是以謂之升也。然二氣雖迭為升降，而巽柔必以剛中為主。坤元之順承天而時行，象辭升元亨。乾元之剛健中正而與時偕行也。

雜卦傳：萃聚而升不來，謂升于上，不返于下。先儒謂惟周家至德，足以當之。況九二陽剛，用見大人，四爻王用亨于岐山，若主仕進言，覺未融洽。

補訂讀易隨抄

下經

升一

卷九主

梅花書屋

升
巽下
坤上

地之上	五爻中	岐山在	上卦坤	九二剛	下卦巽
皆天清	正之位	禹貢雍	順坤為	中應五	體初六
其升至	言階歷	坤西南	之象升	見大人	二陽以
矣乾行	階而升	取象周	至三將	指陽爻	升故曰
不息之	象曰大	家王業	升于高	利川輪	所以為
貞順天	得志即	積順而	明之境	謂相孚	升者在
理之自	象傳言	升言文	萬物皆	上達而	巽所以
然上達	南征吉	王之順	相見故	無咎陰	成巽者
之極致	志行也	事无咎	无所疑	陽相得	在初故
				為有喜	曰大吉

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

象曰：柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人，勿恤。有慶也。南征吉，志行也。

吳叔美曰：坤巽皆柔，而所以升，皆因得二剛生長之氣，是其升也。時升而升，故曰柔以時升。時云者，謂其適中乎得升之理也。蓋九二一剛，既得中，而又上下應之，卦體巽以順，所巽入而順從者，惟此剛中至理中而應，則全卦盡是生氣，以此而升，純是天理。自然上達，是以大亨也。萃以剛中聚，升以剛中升，升是天德，萃是王道，故皆稱大人。不曰

補訂讀易隨抄

下經

升二

卷九主

梅花書屋

利見，而曰用見，蓋德日進于高明，雖未升五位，而其可用為天下共觀則一。故謂之用見也。以此其德，天下何憂不共登于大猷至治，故可以勿恤。而曰有慶也，繇此以征，乃謂之南征。蓋乾南坤北，柔以時升，是柔皆向剛而行，與時偕行者，剛之志也。承天而時行者，柔之順也。故曰志行也。或以南征指離言其義，亦同離位，即乾位。

象曰：地中生木，升。君子以順德積小以高大。

木生地中，不見其長，而无時不長，生生之機，自然而不容已。升之象也。生性在木，雖无時不生，必得坤以順之，然後

日成其高大。生理在人心。亦无時不生。必有順德以積之。則亦日進于高大。生生之道然也。惟異故生。惟順故積。高大異象。

初六允升大吉。

象曰允升大吉。上合志也。

吳叔美曰。升。巽在內爲升之主。坤三爻。則所升之地也。初爻允升。允信從也。柔從二陽以升。故曰合志。大吉。正從合志來。

蘇子瞻曰。所以爲升者。巽也。所以爲異者。初也。故曰允升。

補訂讀易隨抄 下經 升三

卷九

梅花書屋

九二孚乃利用禴。无咎。

禴音榮

象曰九二之孚。有喜也。

九二剛中。全坤之所應者。此爻也。故稱孚。孚則可以相通。故利用禴。升之用禴。謂以誠心直通徹而達于上也。初之允。是發端以信。二之禴。是中心以誠。必誠必信。何患不日進。陽得陰。謂之有喜。

九三升虛邑。

象曰升虛邑。无所疑也。

九三亦巽剛。升而三則已入于境。謂坤爲邑。前是坤順中。

虛。升虛邑之象。升曰虛邑。書曰天衢。皆高明廣大之意。升高望遠。萬物皆相見。豈復有疑于所行者乎。

六四王用亨于岐山。吉。无咎。

亨作享下同

象曰王用亨于岐山。順事也。

吳叔美曰。六四坤順首爻。以順德積小成高大。无如周家王業。故取以象之。三分有二。以服事殷。文王順事之心也。詩云。天作高山。太王荒之。既作矣。文王康之。彼阻以岐。有夷之行。爰辭正取諸此。

二與四不言升。嫌五也。二以誠通四。以順事于升之時。立言精矣。

補訂讀易隨抄 下經 升四

卷九

梅花書屋

六五貞吉。升階。

象曰貞吉升階。大得志也。

五中正之位。貞吉升階。言周家王業。皆積順所致。如歷級而升。貞吉而得升也。象言南征吉。志行。爻言大得志。乾行之志也。二與五應也。坤土故言階。

上六冥升。利于不息之貞。

象曰冥升在上。消不富也。

冥。清冥之冥。天也。地之上皆天。故曰冥。上天之載。无聲无臭。无階而升。其升至矣。冥升之象。天行健。君子以自強不

息不息之貞乾之貞也。消與息對陰虛為不富。
高景逸曰。順天理之自然。上達之極致也。

補訂讀易隨抄

下經

升五

卷九

梅花書屋

序卦升而不已必困故受之以困

為卦兌上而坎下。坎本泉源欲其出而上升。遇兌氣收斂。有不得行之勢。故云剛掩。所以為困。然剛掩者一時之相遇。不改者流行之本體得其流行之體。何畏乎掩。故困自有亨道。

吳叔美曰。坎是心體。人心中心一脈泉源。無時不流行。然不能必其無難通之遇。有時窒而見掩。即謂之困。然困者遇也。心體何有困。君子不以困為窮。正欲于困中得通。故曰困窮而通。蓋德慧術智。生於疾。疾困窮而通。乃真通也。

補訂讀易隨抄

下經

困

卷九

梅花書屋

李右齋曰。困有時而亨。然去困之道不可急迫。聖人于困卦示人曰。方來曰來徐徐。曰徐有說。盡道其間而徐以俟之。所謂時雖困而道則亨也。

困兌上

三四五	兌錯艮	陽爻居	兌錯艮	坎為酒	人生則
互巽為	艮為鼻	柔而行	為石坎	兌為食	腎在下
木上六	變震為	不勇故	為蓍恭	兌為食	木根在
柔爻繞	足兌為	徐徐坎	坎為宮	中爻離	土上為
于上葛	毀折上	為車輪	坎為男	與朱後	株地下
萬象在	下陰拆	剛成兌	兌為女	之象坎	曰幽陰
上不安	剝則之	金如以	坎兌中	隱伏有	虛曰谷
為龍危	象中爻	金銅其	宮皆陽	人鬼象	坎數三
曰者兌	離與赤	車輪故	兌故不	用享祀	不觀四
口之言	級之象	曰金車	見其妻	之應也	

鄭少梅曰。困卦兌坎相重。兌西秋氣。坎北大冬。兌一陰始得休氣。憂草不除。故上爻葛藟之困。六三秋冬之變。葉脫而刺存。為蓍初六在坎之下。大冬之時。草木凋零。僅存株木。困從木。三陰爻四時取象之精如此。

困亨貞大人吉无咎有言不信

朱子曰坎險兌說險而說是身雖困而道則亨也處困能亨則得其貞非大人其孰能之又戒以當晦默不可尚口象曰困剛掩也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

坎剛為兌柔所掩九二為初六六三所掩四五為上六所掩此困之所由名也艱險之中而能樂天知命則為不失其所者此心也此道也有言不信尚口不如求心矣顧尉俊及標榜盛于一時而黨錮遂起違尚口之戒也

補訂讀易隨抄

下經

困二

卷九

梅花書屋

象曰澤无水困君子以致命遂志

程子曰君子當困窮之時知命之當然窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼于險難隕穫于窮厄所守亡矣安能遂其為善之志乎

吳叔美曰澤无水无字之義與澤滅木滅字同即象之云掩也八月白露降而水縮九月霜降而水涸皆兌氣所致坎水流行其源不竭乃陽氣之運行不息也陽氣伏于內則陰氣浮于外矣故曰剛掩

高景逸曰何地何時不可自遂其志不能遂志者不能致

命也今日一切聽之於命吾順受而无容心焉是委命而非致命也致極于命知天所付之正理所謂困而不失其所者何志之不可遂豈人之所得而困乎

錢國瑞曰今人處險難都輕易躍過去卑者惟有戚戚高者亦是擺脫排遣何曾說君子不失其所亨却是險而說到險而說地位造化在我故云致命行无不得故云遂志若是命不能致便是志不得遂看君子遂志處真是不失其所亨真是有諸己而信心得而惟口不可得而言

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿臀音豚覿音狄

象曰入于幽谷幽不明也

處困惟剛明方能出險初六陰柔坐困不能安于所遇則

補訂讀易隨抄

下經

困三

卷九

梅花書屋

所入愈幽所困愈久也○處困而求明便不至于如此所以要困而學幽與明反明則萬物皆見可以及時而行矣

人行則趾為下坐則臀為下木根入土曰根在土上曰株在卦之內故曰入地下之位故為幽陰虛為谷坎數三三歲不覿味于所見也

九二困于酒食朱紱方來利用亨作享祀征凶无咎紱音拂

困于酒食謂未得為天下用也朱紱方來五將應二也利用亨祀剛中之德誠意足相感也征雖凶而于義則无咎象曰困于酒食中有慶也

不失其坎之心亨故時雖未亨而德則有慶

文文山曰：食人之食，憂人之憂。二困酒食以之。

六三：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。

處非其地，故極言困之凶。周官：羅民坐諸嘉石，實之園土，薦之以棘，罪人離其室。六三上掩四，下掩二者也。堅而不可勝者，石也。兌錯：艮，民爲石，傷而不可據者，蒺藜也。坎爲蒺藜，坎爲宮，中又上體巽爲入，下體離爲目，坎爲中男，兌爲少女，故言妻。坎之中兌，兌之中又皆陽爻，不見其妻之象。

象曰：據于蒺藜，乘剛也；入于其宮，不見其妻，不祥也。

違道而困，非所困也。

九四：來徐徐，困于金車，吝，有終。

象曰：來徐徐，志在下也，雖不當位，有與也。

補訂讀易隨抄

下經

困四

卷九

梅花書屋

喻養初曰：九四與二皆陽剛，四已出險，二在坎中，坎與多眚，有困于金車之象。四志在下，二視其居險，故來徐徐。九居五爲當位，四雖不當位，然審比于五，同體有與，故雖吝而有終。

○四爻之解不一。先儒多以四與初爲正應，四來拯初，爲九二所隔，故遲疑而來徐徐，終必相從。竊疑初六爲掩剛而困，四雖與初相應，實本陽剛，豈可反爲小人之援，且以爲阻于二，則于繫辭辨是與非之義未合。○吳叔美曰：九四與二同德，四在高位，乘車之人，下求二之賢以共載，但以時方剛掩，所以徐徐而困于金車。然有同德相與，所以有終。○李安溪曰：四以陽剛在上位，當困之時，雖无意于來，而已被招致，來徐徐困于金車之象也。古者車服以庸，四居坎體之上，故取此象，困而居位，故吝。與九五合德，故有終。志在下者，思隱于下位，不得已而來也。有與，承五也。

九五：劓刖，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

則音異

吳叔美曰：九五剛中得位，與二正應，困之得通，全在二五

合。二得五，方成說。但掩于上者，劓之不易也；掩于下者，刖之不易也。是以二猶困于赤紱，而未易遽合。然二五同是

中正之德，待時則自相得，乃徐有說。險而能說也，利在積

誠自通，如祭祀耳。

張習孔曰：上下指三柔。○玉藻：再命三命，皆服赤紱。

象曰：劓刖，志未得也；乃徐有說，以中正也；利用祭祀，受福也。

祭祀者，只自盡其心，則不求所以福，而福將自至。處困者，

只自盡其道，不求所以亨，而亨自至，故曰受福也。

上六：困于葛藟，于臲臲，曰動悔，有悔，征吉。

號音孽，臲五忽切。

補訂讀易隨抄

下經

困五

卷九

梅花書屋

居柔應柔，葛藟象陰蔓于上，插兀不安象。兌爲口，故稱曰夫處困之極，必須剛健力行，徒尚口曰動悔，非真有悔也，故以征爲吉。

象曰：困于葛藟，未當也；動悔有悔，吉行也。

未當者，處困之道未當也。動悔有悔，所以吉者，以其行而

不居也，釋征字之義。

錢國瑞曰：困而安坐于初，卒无聞見之期，困而臲臲于終，尚有征行之吉。甚矣困而不學者之終爲下民也。三之蒺藜，聖人以爲不祥，五之祭祀，聖人以爲受福，乃有不肯受福以生，而卒甘于不祥以死，亦獨何哉。

序卦困乎上者必反下故受之以井

程子曰爲卦坎上巽下坎水也巽爲木巽之義則入也木

以成器木入于水下而上乎水汲井之象也

坎德在人心萬感之所不能搖但患已无所以貞之故困

卦言不失其所又萬應之所不能窮但患已无所以通之

故井卦言養而不窮

脩身治世用賢養民之道莫備於井

井泉之脉雖出于自然而出其水則由乎人力以此觀之則人豈可以性爲天授而不思學問之功哉人之所性存乎其養苟得其養則大本立而達道行溥博淵泉時出而不窮矣

補訂讀易隨抄

下經 井一

卷九

梅花書屋

井
坎上 巽下

五爲寒	陽剛得	初井爲	剛父居	在上陽	六陰柔
泉上爻	中爲井	兩旁養	井溪而	爻在下	在水之
旋轉坎	中爻兌	之象修	清溪在	下注之	泥中爻
與繩汲	口之上	井則土	兌口之	谷巽爲	兌口達
水而上	爲食乾	不類水	下不爲	魚小魚	故不食
井收之	爲寒坎	不汚而	人食王	旅行爲	饑饉爲
象陰爻	得乾中	有常汲	謂五三	酬與綜	禽坎輪
不闕勿	畫天一	之功矣	四五互	兌應敵	在外卦
幕之象	之寒泉	故无咎	離爲明	漏之象	故无禽

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶

凶 繙音非 羸音雷

朱子曰井者穴地出水之處以巽木入于坎水之下而上

出其水故爲井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆

井其井也汔幾也繙經也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗

其瓶則凶也謂事當敬勉不可幾成而敗也

程子曰邑可改而井不可遷汲之而不竭存之而不盈无

喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也

常往來井井其用也周井之道也井以濟用爲功幾至而

補訂讀易隨抄

下經 井二

卷九

梅花書屋

未及用亦未繙井羸其瓶同有濟物之用而未及物也

或曰改邑不改井所在之邑井无異製

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛

中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

巽爲水有入之義入而水故爲井所以養而不窮也其

不窮者以有源頭活水无處不同改邑不改井也以剛中

者泉源之不竭乃陽氣之運行不息也巽水必要及泉得

泉必要上水繙未及井與及水羸瓶皆凶

象曰木上有水井君子以勞民勸相

張慎甫曰人情逸則易與爲非勞始可與爲善故君子之於民勞之而已勸者鼓動之也相者輔翼之也以勞之道佚之而養道成矣

初六井泥不食舊井无禽

井取新泉泥則未新故爲舊井禽取水之轆轤以其未可汲故无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

泥不通泉更宜下入然井之所以致泥者以時舍之不汲故泥也

補訂讀易隨抄

下經 井三

卷九

梅花書屋

蘇紫溪曰人心物欲之汚其井之泥乎不能強干爲善而惟安于舊染无用于世觀此爻可以知所當勉矣

九二井谷射鮒甕敝漏

射音石 鮒音附

泉出注谿曰谷穴出之水不能上行而僅爲小魚注射來註與爲魚小魚旅行以相附爲鮒甕敝漏不爲用也

象曰井谷射鮒无與也

有出水之穴而其功僅足以射鮒上无汲引之人如甕之敝漏反漏于下也

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

渫音屑

渫者治井而清潔也九三以陽居陽其象爲可食之清泉

不食者二三四互兌三在兌口之下有不爲人所食之象爲我心恻傷時之不遇也坎爲憂象然可汲之用已在若王而明天下蒙其養矣

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

行恻者行道之人皆爲心恻求王明求王心之明也三與五位不相當故須求曰明揆離之象左傳曰王明並受其福王之不明豈足福哉天下並蒙其養故曰受福

六四井甃无咎

甃側救切

井甃井之甃砌者甃則土不頽水不汚可以常渫而常汲

補訂讀易隨抄

下經 井四

卷九

梅花書屋

矣故无咎

象曰井甃无咎脩井也

見井之得泉得用皆人力所致也

井不脩則土易頽而水不潔身不脩則嗜慾日深而天機日淺

九五井冽寒泉食

冽音列

冽甘潔也五得中而正井之用成矣又曰寒泉食井當春夏則寒正是與令其用於時尤切也

象曰寒泉之食中正也

泉之甘冽者。天德之純也。為天下食者。王道之溥也。

上六并收勿幕。有孚元吉。莫音

收成也。并收而水上出矣。六陰虛。勿幕象。取之无禁也。有

孚者。用之不竭也。所以元吉。

邵國賢曰。并渫。君子脩己之功。并收。君子及物之功。

象曰。元吉在上。大成也。

井養之功大成也。

初言泥。則三言渫。五言冽。二言漏。則四言脩。上言收。六爻

語脉相承。人能濯去舊見。以來新益。則必不泥而无禽矣。

補訂讀易隨抄

下經 井五

卷九

梅花書屋

能由下學以至上達。則必不谷而成漏矣。常使渫者之可

汲。豈憂无王明之可求。常令脩之而无咎。何患无有孚之

元吉并德之地也。于此見之。困不失所。是正己无求學問

故困以寡怨。并養不窮。是淵泉時出學問。故井以辨義。

序卦井道不可不革。故受之以革。

程子曰。井之為道。存之則稼敗。易之則清潔。不可不革者也。故井之後。受之以革也。

徐天章曰。卦象五行震東方木。蠱中爻雜震為甲日。兌西方金。巽中爻雜兌為庚日。坎離天地之中。戊己十干之中。中土之位。土中之數。戊陽土。陽主生。陽生于中。坎中一陽為戊日。上合震是為陽生之信之己至。故解曰草木甲拆。己陰土。陰主成。陰生午中。離中一陰為己日。上合兌是為陰成之信之己至。故革曰己日乃孚。

補訂讀易隨抄

下經 革一

卷十一

梅花書屋

革
兌上
離下

上六應	九三可	九五內	四兌體	三與上
為約變	外昭明	革至此	應為相	十干己
之君子	說字街	與革而	息火燥	至癸為
以質陰	一新為	當故曰	則凶難	後五日
未能透	虎變大	改命吉	貞危厲	信屬土
底又象	人不待	有半于	白四五	信而後
革而之	占决而	人心故	上為三	革故應
小人革	革字信	日信志	就所謂	而有嘉
道成矣	于天下	以有孚	革而信	以待己
				日之字

革己日乃孚。元亨利貞悔亡。

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。

說音悅
當去聲

卦以離兌合體，離明則灼義理，而非妄革。兌說則隨時勢，而非強革。己者，信也。仁義禮智信，惟信屬土，土養萬物，則

所謂革者，不過欲以愛養天下耳。其愛養天下之心，蘊結

于未革之先者，足以見信于民，而後民信之。故曰己日乃

孚。元亨利貞，悔亡者，大亨之道必利于正，則革當其可而

補訂讀易隨抄

下經 革二

卷十三

梅花書屋

悔亡矣。

水火相息，息爲止息，又爲生息。物止而後有生也。陳大上

曰：澤中有火，變生成熟，革其性，未嘗滅其性也。

朱子曰：中少二女同居，父母家，其後將有適，志各有在，而

不相得，是亦變革其常也。

革而信之，非革而後信，言其所革者，民皆信之，信其有利

益天下之心也。天地之革，純是一團生生之心，節宣于於

穆之中，四時之成，是天之元亨利貞也。桀紂虐民，湯武從

而革之，其革也，所以曲全其生生之心也。天好生，人欲生，

而湯武以生生之心爲革，則順乎天而應乎人矣。

天下之革，莫大於時變，亦莫信於時變，窮而不革，雖天地无以成四時，故主革者，必如四時之不與，使人灼見而不疑，又如寒暑之密移，使人相忘而不駭，所謂己日乃孚者，以此。

象曰：澤中有火，革。君子以治曆明時。

項平甫曰：火旺于離，遇兌而伏，澤已在上，火已在下，寒當

革暑，陰當革陽，无可疑者，然而方伏之時，火氣猶盛，人見

爲有，不知其將革也，革之所從來久矣，故曰己日乃孚，天

補訂讀易隨抄

下經 革三

卷十三

梅花書屋

之道也。

徐天章曰：古者考天象，驗人時，皆以火爲證。二月火出于

辰，五月火出于午，七月火流于申，十月火伏于亥，天時之

推遷變革，无不以火爲候，火出于震，藏于兌，澤中有火，火

藏澤中，寒當革暑，陰當革陽，時序變遷，革之象也。君子以

治曆明時，周天三百六十五度四分度之一，而日每日一

周天，每日進過于日一度，此曆之所謂次舍躔度也。日行

南北陸，而四時氣候隨之，約三百六十五日，四分日之一

此曆之所謂分至啟閉也。然周天之度，豈能截然整齊，或

有奇餘不盡之數。一歲之日亦豈能截然整齊或有奇欠不足之數。郭守敬謂天餘七十五秒。歲縮七十五秒。赤道每歲差一分五十秒有奇。六十六年退一度。黃道每歲差一分三十八秒五十九微三十纖。七十二年退一度。蓋以黃道斜絡赤道內外。當其斜處其度分濶于赤道耳。此曆之所謂歲差也。杜預曰。治曆者當順天以求合。非爲合以驗天。故曆須年年改。曆不治則不足以明七政之度。不足以明七政之度則不足以明四時之變。故治曆所以明時也。書曰。曆象日月星辰。敬授人時。

補訂讀易隨抄

下經 革四

卷十四

梅花書屋

曆之所以分晝夜者。以日行之出入乎地也。曆之所以分晦朔弦望者。以月行去日之遠近也。曆之所以分春夏秋冬者。以日行去極之遠近也。曆之所以積閏成歲者。以氣朔之盈虛也。故曆主正日。日一正。餘皆正矣。卦位離居南。離爲日爲火。以一日言則午其正中。也以四時言則夏其正令也。然日固通乎晝夜而火亦關乎寒暑。故日行于酉則爲酉中。行于子則爲子中。行于卯則爲卯中。火流于酉則當秋令。流于北則當冬令。流于東則當春令。今澤中有火。是日之行于酉而火流于西也。日行于酉。革晝爲夜。火

流于西。革夏爲秋。晝夜爲一日。交際之會。夏秋爲一年。交際之會。有終而復始之象。一年終則有始。一月終則有始。一日終則有始。終則有始。天行也。君子尚消息盈虛。天行也。故君子以治曆明時。

初九。鞶用黃牛之革。

鞶九勇切

象曰。鞶用黃牛。不可以有爲也。

雖當革時。初陽在下。是革而未至。己日者。鞶固也。黃中色。牛。順物用。字作推待意。惟初有鞶固之守。故二成己日之革。陽性上行。欲其固守。故曰不可以有爲也。

補訂讀易隨抄

下經 革五

卷十五

梅花書屋

六二。己日乃革之。征吉无咎。

象曰。己日革之。行有嘉也。

離之一陰在二。是爲己日。己而後庚。象言己日乃孚。己日乃革之。是孚而後革者也。孚而後革。則革无不當矣。征吉无咎之象。二五以相應而革。故曰行有嘉。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。

象曰。革言三就。又何之矣。

三與兌口相應。有言象。離居三。又隔三。又有三就象。未孚而言革。雖正亦危。九三過中之離。故有征凶之戒。革言三

就。有孚。則事理詳明。人心信服。故曰又何之矣。正言无有不可革者也。

錢國瑞曰。三與上相息而爲革。三火剛燥。如不貞其在三。而貞其在上。其无凶乎。此非三之所革之當也。夫惟艱貞。危厲。自四而五而上。三有所就以言革。其斯爲革而信之者乎。

九四。悔亡。有孚。改命吉。

象曰。改命之吉。信志也。

補訂讀易隨抄

下經

卷六

梅花書屋

吳叔美曰。四兌體。正上下相革之際。到此而革。真革而當。者。故悔亡。真革而信者。故有孚。惟孚而改。所以改命吉。象曰。信志。正見孚于人心之謂。改命。卽革命。與變字相應。惟其有改于革前之經綸。斯有變于革後之功化。如下文所云。

九五。大人虎變。未占有孚。

象曰。大人虎變。其文炳也。

以陽剛中正之德。當兌金肅殺之秋。而爲順天應人之舉。宇宙爲之一新。故有大人虎變之象。不待占決而孚信者也。若湯武之東征西怨。南征北怨。其君子迎君子。其小人

迎小人。何待于占。未占而孚。所謂己日之手。革而當也。

錢國瑞曰。文炳。文蔚差別。蔚止于盛。英華發外。炳極其明。昭明有融。革九五之文炳。乃乾九五文明之能事也。故在乾謂之飛龍。在革謂之虎變。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

蔚音畏。

革成之後。公侯則開國承家。百姓則心悅誠服。若復過求。則凶矣。惟與天下相安于无事。故居貞而吉也。

君子由中以發外。小人順外以從君。斯亦革道之成矣。若欲革皆革心。雖古帝王之治不能也。

補訂讀易隨抄

下經

卷七

梅花書屋

上應三。進于四五之上。循循雅飭。可爲豹變之君子。以質陰。難于透底。又象革而之小人。

蒙山陳氏曰。程子于上六革面之義。以變化氣質言之。既深罪夫自暴自棄者。而又曰。下愚能革面者何也。心雖絕于善道。其畏威而遠罪。則與人同也。惟其有與人同。所以知其非性之罪也。朱子曰。革是更革之謂。須盡翻轉。更變一番。所謂上下與天地同流。豈曰小補之哉。小補之者。謂扶衰補敝。逐些補緝。若是更革。則須徹底從新鑄造一番。二先生之言。吾黨宜時時誦之。毋徒曰豹變之名。而自甘革面之實也。

序卦革物者莫若鼎故受之以鼎

朱子曰鼎烹飪之器其卦巽下離上。下陰爲足。二三四陽爲腹。五陰對峙其間爲耳。一陽橫亘乎上爲鉉。鼎之象。又以巽木入離火而致烹飪之用也。

天地間萬物化于火革故于斯鼎新于斯。人心萬理變于明。去舊于斯從新于斯。

天下神器也。民爲之基。德爲之寶。賢人君子爲之輔。如鼎之有足有腹有耳有鉉而後天下安焉。故曰定鼎。

補訂讀易隨抄

下經 鼎一

卷十八

梅花書屋

鼎
巽下
離上

上九以剛處柔	五惟有允爲毀	四變中應木火	九二陽剛居中	初爻鼎
金鉉而飾之以能受金	折致覆鼎耳	中沸騰鼎	實宜慎與二同	類趾以
玉剛柔	鉉君臣	與而不	體相比	否其爲
中節鼎	契合大	耳革行	公侯好	兌之倒
烹之用	烹以養	塞失烹	仇三耳	妻春秋
成矣故	聖賢耳	重信任	革之疾	以子貴
曰大吉	以虛用	非人災	然有五	故尤咎
无不利	及其身	火熾雨	應无尤	

鼎元吉亨。鼎都領切

鄉長思曰鼎之爲物。端而重。凝而固。大而能容。古人取以象大寶之位。故卦辭直曰元吉亨。蓋元則善足以長人。斯可以凝圖定鼎。而吉无不亨也。

彖曰鼎象也。以木與火亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。與而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

亨皆作烹。飪音任。

吳叔美曰鼎象也。全取以木與火之象。上古未有火化食草木之實。鳥獸之肉。飲其血。茹其毛。後聖有作。然後脩火

補訂讀易隨抄

下經 鼎二

卷十九

梅花書屋

之利。以炮以燂。以烹以炙。皆取木與火之象。故聖人制器尚象。觀木與火而制鼎。後人觀鼎。則得木與火之妙用。民非水火不生活。以木與水。人可得養。故聖人于井曰養而不窮。以木與火。人可善其養。故聖人于鼎曰亨飪。亨飪所供。无不應用。此以祭祀禮賓爲言。舉其大者耳。祭祀莫尊于上帝。享上帝用特牲。禮賓莫重于聖賢。則有牲牛酒醴。故曰大亨。

鼎之妙用。成于一亨字。是調鼎真火候也。飪釋文曰烹調生熟之節。學問火候。正在一亨。人有聰明。不得調伏。都是

強陽之氣，惟有一巽，自然見善而入，所以耳目聰明。五為

外離為目，其功夫全在柔上行，與得中而應剛，惟柔上行，以一

段虛中為巽志，何善不入，惟得中而應剛，執中在己，又見

善而能從，自非无主之柔矣。邵康節詩云：「耳目聰明男子

身，洪鈞賦予不為貧。」人知木火烹飪，以養其耳目之形體，

不知學問成就，以養其耳目之聰明，是以義精仁熟之功，

不易言也。

人一點離中虛明，便是帝天明命，如何不通得上帝，便是

聖賢同然，如何不合得聖賢？故曰：「以享上帝，以養聖賢。」

補訂讀易隨抄

下經 鼎三

卷十一

梅花書屋

象曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。凝音

以二體言，古人立國，以鼎為重，所以帝王受命，則曰定鼎，

革命則曰遷鼎。主器必有位。上卦離南面向明而治，方為正

位。命，天命也。下卦巽凝，堅定也。中庸苟不至德，王道不凝

焉。

來矣。鮮曰：鼎之器正，然後可凝其所受之實。君之位正，然

後可凝其所受之命。鼎綜革，故革亦言命。孔子因大禹鑄

九鼎象物，成王定鼎于郊，所以言正位凝命。周烈王二十

三年，九鼎震，此不能正位凝命之兆也。

高景逸曰：鼎為安重之器，木上有火，正心不違仁之妙，故

曰：「正位凝命，命須如是而凝也。」

初六：鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。否音

象曰：鼎顛趾，未悖也，利出否，以從貴也。

初雖巽木主爻，然上從乎二，方得巽中，故取顛趾象，顛趾

非利，而出否則利，得妾非正，而以子則正，故无咎。

學問最妙是出否，將舊日腹腸顛倒，而出不留些子，方有

日新之路。若其始畱得些子渣滓，其終安得如金如玉？

初之妙，只是自家虛衷洗滌，所以便有變化豚胎。

補訂讀易隨抄

下經 鼎四

卷十一

梅花書屋

吳幼清曰：巽為兌之倒體，兌為妾，四爻陽在上而不中正，

初應四，如妾因其子之貴而得以上達，春秋之義，母以子

貴是也。

喬石林曰：鼎繼革之後，其餘風弊政，未能盡除，故于初發

出否之義，不然，鼎重器也，豈以顛為利哉？

九二：鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。仇音

象曰：鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

九二剛居中，鼎有實矣，未實之初，鼎尚可顛，既實之後，當

九二剛居中，鼎有實矣，未實之初，鼎尚可顛，既實之後，當

謹其所之不可妄動。喻養初曰三與二同體相比。仇與逮同。詩赴赴武夫。公侯好仇。三耳革行塞。故曰我仇有疾。三雄膏不食。故曰不我能卽。然有耳鉉在上。終當卽吉。可无尤也。

先儒多以我仇有疾。指初六。初六既洗鼎出否。豈得復言有疾。象傳異而耳目聰明。可見烹鼎之功。全在於異。而異之所以爲善。在於剛而能柔。陰能順陽。豈可言不我能卽。既失同體之義。又不合全卦之義。况二爻有實。亦須初六載鼎。宜從喻氏說爲是。

補訂讀易隨抄 下經 鼎五

卷十三

梅花書屋

九三鼎耳革。其行塞。雄膏不食。方雨虧悔終吉。雄音池去聲

象曰鼎耳革。失其義也。

三爻與上爻應。皆居木火之極。則鼎中騰沸。併鼎耳熾熱。革變而不可舉移矣。鼎以耳舉行。故曰鼎耳革。其行塞。雖有雄膏之美。不得食矣。火熾救之以水。方雨則陰陽和。虧悔而終吉也。義者宜也。木火太過失烹飪之宜。所以耳革行塞也。三四兩爻當從來註看象。

以全卦論。三四兩爻皆爲鼎腹。三曰耳革。四曰折足。何也。下體巽有足而无耳。故於三爻言耳革行塞之病。以示戒。

上體離有耳而无足。故於四爻言折足覆餗之病。以爲防。

以喻強陽之氣。失調養之節。把有用聰明。都成无用。皆於中爻錯綜。變體取義。聖人於此。或發其未然之戒。過中之防。雖一一根於卦義。而實出於前後旁外。以盡其情。故卦有初上兩爻。而後時變窮。有中四爻之互體。而後時義備。來矣。鮮曰三變則中爻爲離。爲坎。坎爲耳。耳之象也。革者變也。坎爲耳痛。耳革之象也。巽錯震。震爲足。爲行。變爲坎。陷不能行矣。離爲雄。鼎實爲雄膏。中爻兌三變則不成兌。口故雄膏不食。坎爲雨。故曰方雨。陽實變陰虛爲虧。悔則趨於吉。

補訂讀易隨抄 下經 鼎六

卷十三

梅花書屋

九四鼎折足。覆公餗。其形渥。餗音速渥音握

象曰覆公餗。信如何也。

來矣。鮮曰四變中爻爲震。足之象。中爻三四互兌。爲毀折。折足之象。鼎實近耳。實已滿矣。若不勝任。則折足震動。有覆餗之象。餗。鼎實也。鼎以享帝養賢。故曰公餗。王輔嗣曰渥。沾濡之貌。既覆公餗。體爲沾濡。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。不堪其任。受其至辱。災及其身。故曰其形渥也。言信任非人。國之大任。不可以妄居也。

六五鼎黃耳金鉉利貞鉉胡老切上又同

象曰鼎黃耳中以爲實也

張習孔曰五惟有黃耳乃能受金鉉所謂取人以身也黃

耳金鉉見君臣契合之象任賢勿貳故曰利貞中以爲實

言虛中善受耳以虛用也

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

上九居鼎之極鉉在鼎上鉉之象也此又變震震爲玉上

鉉之象

補訂讀易隨抄下經 鼎七

卷十四

梅花書屋

喻養初曰一鼎止用一鉉非金鉉之外又有玉鉉也金鉉而飾之以玉所以煥文章也剛而節之以柔如玉之溫潤鼎之用成矣是以大吉无不利也

項平甫曰凡烹任之事以剛柔得節爲功易中節字皆謂度數之宜

序卦主器者莫若長子故受之以震震者動也

程子曰震爲長男取主器之義而繼鼎之後鼎者器也序

卦取其一義之大者震之爲卦一陽生于二陰之下動而

上者也震爲雷故有奮發震驚之義

震恐懼致福一句是一卦主意大要先事知戒斯可免臨

事之虞臨事知慎猶可免後事之失蓋知懼則有備无患

而弗畏入畏也然君子之震懼非怵于禍福利害之謂畏

天而已矣恐懼者畏天之實心脩省者回天之實事也

補訂讀易隨抄下經 震一

卷十五

梅花書屋

上六不比于陽故震不于其躬二三皆比于陽故震于其鄰婚媾有言

悔震皆長男何以云婚媾震錯與則與爲長女故取象婚媾親近者亦不

免于有言也大過卦與兌皆女老夫士夫亦于錯卦取象可以類推也

震震上

耳聞目	五以柔	四海雷	死而復	六二坤	初爻爲
視而不	中而居	中爻坎	生曰蘇	中震坤	初爻爲
動于心	陽位心	水艮土	三去初	震屬而	能恐懼
故征凶	有主則	和爲泥	遠而近	喪其震	後必安
二三五	恐懼若	入地收	四能行	綜艮九	業發繼
比陽而	必有事	聲之謂	則日中	陰象從	虎无一
驚恐故	焉故曰	遂光明	无貴而	陽爲心	息不動
畏鄰戒	大无喪	未遂也	生意續	故勿廷	故取象
				七日得	

震初成始艮上成終故曰帝出乎震成言乎艮震于四則迷泥艮于三則

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯虩音隙啞音亞七音彼

朱子曰人常似震來時虩虩地便能笑言啞啞即到震驚

百里時也不喪七鬯其意相連類語

七棘木爲之取赤心之義長三尺刊柄與末若七之臣職之舉牲體而升于俎鬯合鬱香之酒所以灌地而降神人君子祭之禮七牲體薦鬯而已其餘不親爲也

崔子鍾曰震以人心之動言人心常惺惺常自戒慎恐懼而不能已象震之來而虩虩虩虎無一息不動然不安寧此真陽

之動所謂帝出乎震也震動而憊慢怠弛之氣皆消自然

精神凝固舉動安和有笑言啞啞之象是于震動中得寧

補訂讀易隨抄

下經 震二

卷十下

梅花書屋

定之精神也平時業已寧定臨事豈復震撼即震驚百里變莫大焉而能不喪七鬯神明在念七鬯在執與奏格無言時同也有主故也故曰震亨

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

吳叔美曰震來而恐隨恐隨忘是天之自動生意不續惟

震來虩虩周旋顧慮如虩之无一息不動以喻君子之戒

慎恐懼無時不然方是動與天俱必自天佑之矣故曰恐

致福也人之放逸不可言和樂合乎天則自然順適而和

樂雷聲一震則百里之中遠者驚近者懼主器精神亦要

貫遠貫邇戒于耳目所及懼邇也戒于耳目所不及驚遠

也出皆帝則所以不喪七鬯也此不獨國君爲然父母天

地人人有箇承受之器有周一身一家之敬謹則能守一

身一家之器非敬懼周四海不能守天下大器也但人君

之尊深居稱大欲言驚遠懼邇之道難矣難矣

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊音薦

鄒艮思曰洊者重也雷天威也至而又至天威之震叠何

如聞之者莫不恐懼惟君子以恐懼而脩省盡畏天之道

補訂讀易隨抄

下經 震三

卷十下

梅花書屋

詩云敬天之怒无敢戲豫敬天之渝无敢馳驅其此之謂矣脩省者省躬脩德也惟能脩省則畏不爲徒畏矣

呂涇野曰洊雷震而羣陰解君子恐懼脩省而私欲屏退

皆以震自治也

洪覺山曰人之善根于心无警則昏昏者心之所由死也

有警則惺惺者善之所由生也恐懼動則善根生如草木

之萌芽乃雷霆之所鼓動而生也是故善根生死之機繫

于警與不警而已

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震以初九九四陽又為主若全卦以初又為主故又辭卽象文增一後字表初義也先震而後定先恐而後安宜其吉也

范希文曰君子戒謹恐懼思慮必慎其始則進退不履于危百行弗罹于禍故初九震來而致福慎于始也

劉念臺曰憂樂相因所謂先憂事者後樂事也蓋心體以戒慎而有得如此

錢國瑞曰陽德之人恐懼脩省初无嚴厲總是一團春和

補訂讀易隨抄

下經

震四

卷十六

梅花書屋

生氣之用事耳春雷之發于驚蟄時也是以萬物震動而生

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

躋于西反

洪覺山曰震之爲義陽震陰也輔嗣所謂威駭怠懈肅整惰慢者陰柔非遇大震動則懷其所有而无振奮激發之意二中正有主悚于震動喪其私有善于徙義善于變通喪所以爲得也故震之能益人也始以震而驚終以震而定

蘇君禹曰震來厲所以悚動其心而惕然不自寧也億大

也喪貝者盡去其功利之私躋于九陵者日造于高明之域攸然自得之妙止在心境湊泊中故聖人又以勿逐二字開之

顏如有曰取象于貝者一陽初生之震正當十一月之際乃萬寶告成之會也所賴以藏之者坤也六二得坤之中體其藏至多坤動爲震則喪朋故曰喪貝步步從此恐懼而行謂之躋震之究爲健躋而不已便造到乾健天數九艮爲山陵所謂躋于九陵也二本六從陽便是七故曰七日得也震艮相綜震之下卽艮之上由震至艮學之所以成始而成終也

象曰震來厲乘剛也

六二陰伏而乘夫剛乃爲所震動故危厲

補訂讀易隨抄

下經

震五

卷十五

梅花書屋

六三震蘇蘇震行无眚

眚所景切

六三去初漸遠不如二之來厲而近于四所以蘇蘇釋困理滯曰蘇死而復生曰蘇漸漸回轉生意來若怠緩便接不得震動生生之意所以震動則貴能行貴者目中之空華震行无眚萬物皆相見無復有窒碍者矣

象曰震蘇蘇位不當也

三與兩剛俱不相當

九四震遂泥

吳叔美曰初震于內四震于外其爲震主一也而初震與

海震不同初從根本中動其動易四動已在上下四陰之中其動難

蔡无能曰初之震出地發聲之震四之震入地收聲之震故初則啞啞昆蟲草木聞之動暢而興作也四則遂泥蠢息蠕動得之封穴而泥伏也此初四二震之別猶人失剛正之道汨利慾之途亦終不能振拔而遂泥矣中又互坎互艮水土和為泥取象最精

象曰震遂泥未光也

累於陰柔豈得為光汨於利慾去明德遠矣

補訂讀易隨抄

下經 震六

卷十

梅花書屋

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

初震故二曰震來厲初震海震故五曰震往來厲无時而不危也五以柔居中正往往來厲中得力心有主而若必有事焉則大无喪矣不曰行危而曰危行者蓋行危是自行危地危行是危與行會其有事於恐懼修省寧至大有喪哉

上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚媾有

言矍俱縛切
媾音姑

象曰震索索中未得也雖凶无咎長鄰戒也

吳叔美曰上去四已遠去初更遠是一冥然无覺人故雖有初之震四之游震皆不能動也但索索與矍矍而已索索倉皇失措之貌矍矍恐懼在心索索不震于心而但震于耳視矍矍是目瞪口呆茫無知識之狀象曰中未得言此中全无所待征而必凶者也然雖不能從自身做覺若因鄰而震知所畏懼猶可无咎如二如三如五皆鄰也來厲三震行五往來厲皆以震而恐懼脩省上六亦法之以恐懼脩省畏鄰戒之謂也然亦不免婚媾有言如陶荅子其妻求去而不語難乎免矣有言一語最有味庶幾回生起死之路震生之機未窮于一線故繫于終焉

卦凡四陰為鄰二三五皆與陽比有受震動之義上六不比于陽故震之不于其躬于其鄰婚媾有言震錯與則與為長女故以取象親近者不免于有言也

震一陽初動為天地之心于人為善之元三百八十四爻從此一爻首出善之長在此也人生天地間只有這個真主人四不過此念之再發本无兩體此念得即生不得即死躋也行也有事也都是常惺惺法懂得此念便是上帝臨汝自无時不恐懼脩省而為不離道之君子矣

補訂讀易隨抄

下經 震七

卷十

梅花書屋

序卦物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

程子曰動靜相因動則有靜靜則有動物無常動之理艮所以次震也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進既至于上則止矣陰者靜也上止而下靜故爲艮也

震戒謹不覩恐懼不聞徹底工夫艮止于至善无所不用其極透頂工夫故艮爲成始成終震曰則艮曰所故君子必慎其獨懼以終始其要无咎此之謂易之道也

補訂讀易隨抄

下經 艮

卷十三

梅花書屋

周子曰艮其背非見也靜則止止非爲也爲不止矣其道也深乎

艮
艮上

上九成	背立則	止其身	限上下	足肚曰	初當下
艮之主	輔從後	則氣住	之際黃	腓隨足	體之下
艮在艮	可見輔	神亦住	腰脊也	而動中	象趾六
終艮體	所以言	四以柔	上下不	又坎爲	陰柔能
篤實止	者止于	居柔專	可屈伸	憂故不	靜止于
于最上	未言之	氣致柔	坎爲心	快又爲	下而不
故曰敦	前有厚	者所以	病錯離	耳痛故	行故曰
艮厚終	而悔亡	止其身	火滿心	未退聽	艮其趾

艮止卦之德也非耽空守寂之止非與行對言之止大學言在止於至善

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮其背是動靜得止之象人一身百體俱動惟背行止皆不動故艮其背人能知其所止便內不見有己外不見有人人已兩忘故爲不獲其身行其庭不見其人之象无咎者吉凶悔吝生乎動惟止其所當止則无咎

朱子曰所當止者理也惟有理而已何有於我何有於人明道先生云與其非外而是內不若內外之兩忘也內外兩忘則心將何依依理而已矣此正內不見己外不見人之說不然則與釋氏之齊物我无以異豈吾儒至正之道

補訂讀易隨抄

下經 艮二

卷十三

梅花書屋

哉

李安溪曰止於所不見此大傳所謂退藏於密中庸所謂未發之中而周子程子得之以爲主靜定性之學者也凡天下之動以靜爲本靜之道以驗於動爲至靜亦定動亦定然後爲靜之至也故方其靜也私欲不萌廓然而大公是不獲其身也及其動也智詐不生物來而順應是行其庭不見其人也內不見己外不見人則天理流行光明洞達矣何咎之有

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮其止。止其所也。上下敵應不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

艮是乾道之終有震始。必須有艮終。艮詣極之功也。天地間至極道理。本至定而不可移。人能詣其極。自然常定而無移易。故艮止也。惟其止於定理。非以靜而不動爲止。以動靜皆定爲止。蓋動靜相乘除。不可爲定在者也。其當動當靜之理。常因乎時。則一定者也。惟止以時止。行以時行。則動靜皆不失時而得止其所矣。

程子曰。聖人所以能使天下順治。非爲物作則也。惟止之。

補訂讀易隨抄

下經

艮三

卷十

梅花書屋

各於其所而已。

吳叔美曰。人之行止。惟背不動。取象最精。止其所。卽大學止仁止敬之類。人未得止所。不能以理主乎行止。便從自己身上起見。我如何行。我如何止。却都是形骸上着脚。是謂之獲身。既有我見於行止。感應間。又不免於人身上起見。因人有行。因人有止。是謂之見人。紛紛馳逐。茫无定主。如何无咎。若能知其所止。見得我有我當盡之道。无與於人。人自有人當盡之道。无與於我。我與人終日敵應。而不相與。眼前只見得道理當然。以身聽理。忘其爲我。既忘我見。

隨感隨應。亦忘其爲人。是以不獲其身。行其庭不見其人。也。上下敵應。艮體上下兩山。分明人已對峙之象。惟曉得本不相與。各止其所。方是合爲一止。而得止其所。君父只求自家仁慈。臣子只求自家忠孝。各得其止。則其相敵者。正自相應。爲无咎也。其道光明者。凡人胸次煩擾。見愈昏昧。中有定主。物來順應。自然光明洞達矣。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。

兩山並立。各止其所。艮之象也。夫位者。時之所成。而思者。

所以變通而趨時者也。心之官則思。思則得之。不思則不。

補訂讀易隨抄

下經

艮四

卷十

梅花書屋

得也。思不出其位。仁敬孝慈。各有所當盡之道。此之謂君子之止其所也。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

此卦爻辭皆以人身取象。蓋因卦辭取背以爲象也。人之一身。惟趾最下。初居下。趾之象。艮其趾。原初而正其始。自无咎。然必知止而後有定。故曰利永貞。

高景逸曰。止之于趾。是慎動第一步。又何咎之有利永貞者。豈終于不動乎。終於守正而已。

象曰。艮其趾。未失正也。

理之所當止者。曰正。曰未失。正恐陰柔不能固守也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

腓音肥。拯同。拊音整。

張習孔曰。腓爲足肚。隨足而動。二既艮腓。則亦欲止其動。

矣。然而不能自主。无改其習。是不拯其隨也。擬之于人。是

亦知理義之美。抑其躁動者而止之。然其隨物而相引者。

時復萌之也。則雖有艮腓之功。亦何救其外馳之念哉。入

聞仁義道德而悅。出見紛華靡麗而悅。二者交戰于中。无

怪其心之不快矣。○腓在後。隨足而動。有前後相隨之義。

又曰。此又舊解。殊不一。大全或問。不拯其隨。如孔孟之于

補訂讀易隨抄

下經

艮五

卷十

梅花書屋

不合時說。謂其成已而不能成物。不知自古聖賢。豈有成

已而不能成物者乎。反身而誠。樂莫大焉。何以其心不快

也。艮腓。腓爲足肚。在後。有隨足而動之象。其義甚明。非隨

初。亦非隨三。自初至上。各有一種身分。不可牽合。

鄒良思曰。或問艮腓。不拯其隨。其心不快之義。此所謂氣

壹則動志也。故君子奸聲亂色。不聞聰明。淫樂慝禮。不接

象曰。不拯其隨。未退聽也。

道心爲主。則人心聽命。不能拯隨。故未退聽。

九三。艮其限。列其夤。厲熏心。

夤音寅。從肉。腠同。腰絡也。

止于上下四柔之界。用力強制。以爲盡絕感應。可以息心

執艮止之迹。失艮止之道。非時行時止之自然。如艮其限。列其夤。上下之際。不可屈伸。其中必焦灼不安。而爲心病也。

李安溪曰。艮其限。列其夤。則屈伸俯仰之用廢。而心無安

泰之時矣。心者。靜虛而應萬事者也。苟知止之爲止。而廢

其應物之用。其精者爲枯槁。無用之學。下則不顧事理。頑

然悍然者而已。然天下未有理不得而心安者。此艮其限

夤所以必至于危而熏心也。其與憧憧應感者。雖有間矣。

而其爲心之病則一。故聖人于咸艮互發之。或曰。三爲艮

補訂讀易隨抄

下經

艮六

卷十

梅花書屋

主而與卦義不同。何也。曰震陽動于下。故以下卦之陽爲

主也。艮陽止于上。故以上卦之陽爲主也。震四下有二陰

其奮出不易。故震遂泥。艮三上有二陰。未能得止之善。故

強制而熏心。

象曰。艮其限。危熏心也。

艮限。非艮也。病也。詩曰。憂心如熏。如火氣上熏也。

六四。艮其身。无咎。

高景逸曰。六四艮身。是守而未化者。雖未可以言知止。要

亦无咎也。

象曰。艮其身。止諸躬也。

身有動靜。艮身无妄動之失。不獲其身。謂大公而忘己也。止諸躬。則能止而未能忘也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

咸卦輔頰舌俱見。艮背立。惟輔從後可見。言者。心之聲也。言有序。則心知所止矣。悔。理自內出。故曰悔亡。

象曰。艮其輔。以中正也。

五得中。艮其輔。是修辭立其誠。人不誠處。多在言語上。惟立誠。纔有可居之地。故曰以中正也。

補訂讀易隨抄

下經

艮七

卷十

梅花書屋

上九。敦艮。吉。

吳子儀曰。艮山象。兼山。敦艮象。其厚也。彌固。故其象爲敦。其占曰吉。

艮卦言動靜得止。故以人身取象。初爻艮趾。二爻艮腓。三爻艮限。四爻艮身。皆圓於一體。而未能知其所止。非格致誠正之功。未易得所止也。五爻艮輔。出言有序。修辭立誠。是知止學問。上爻敦艮。止於至善。是得止工夫。聖人以爲非形之可拘。故曰敦艮。吉。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

終以終其始。厚終。自始至終。本體无間斷。若加厚然。故爲敦艮而吉。

凡上爻除井鼎外。鮮有吉者。惟艮之在上體者。凡八。而皆吉。人可不自厚哉。厚于始。可不厚于終哉。

艮在上卦有八。蒙上九。上下順也。蠱上九。志可則也。賁上九。上得志也。剝上九。民所載也。大畜上九。道大行也。頤上九。大有慶也。損上九。大得志也。雖不善之卦。上九皆盡善。況重艮之上九。有不篤厚者乎。所以愈見其厚終也。

文王卦位。起于震而止于艮。然上下皆震。獨初爻爲震之主。而義不及四者。動惟發于始也。上下皆艮。獨上爻爲艮之主。而義不及三者。止必要其終也。動不于最下。則無力。

補訂讀易隨抄

下經

艮八

卷十

梅花書屋

止不于最上。則不至。

羅念庵曰。內外兩忘。乃入聖功夫。凡照應掃除。皆屬內境。安排酬應。皆屬外境。二境了不相干。此心渾然中存。非所謂止其所乎。此非靜極。何以悟入。

序卦。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。

楊中立曰。聖人于漸以敦風化乎。執此道仕進。則无干祿。

慕位之耻。无假途捷徑之患。

漸巽柔在上。艮剛在下。惟其有得止之剛。用巽人之柔。見

其能漸。

蘇君禹曰。內艮外巽。惟艮故漸。无欲而靜。故進必以正。彼

馳騁于紛華盛麗者。未有不競于富貴功名者也。循序俟

時。其進也善矣。

補訂讀易隨抄

下經 漸

卷十一

梅花書屋

漸
艮上
巽下

日躔南	漸于陵	鴻掌連	三漸于	二木艮	艮山坎
陸北陸	則无網	不能握	南陸南	石互坎	水水涯
上爻自	然非鴻	枝四爻	飛則或	為磐中	口下鴻
南歸北	安居之	巽木水	有人道	又坎離	宿洲清
漸于北	地故不	中之蘆	之患故	故為飲	長者居
陸有進	孕三歲	鴻鳴以	有不復	食鴻食	中少者
有退有	言其久	遊繼飛	不有之	則呼衆	警夜于
往有來	終莫之	巢之鳥	凶鴻不	衍衍和	外故小
其羽可	勝五與	戒得之	亂羣止	鳴无非	于厲有
用為儀	能間也	以為橋	則相保	分之求	言无咎

漸女歸吉利貞

漸泰
再切

彖曰。漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽。動不窮也。

李安溪曰。易卦取進義者多。惟此卦則以不遽進為義。故

特別之曰。漸之進也。以異于他卦之為進者。女歸進之有

漸者也。故漸之義。當如女歸。乃吉。女歸之道。亦當以漸。乃

吉也。其進當以正。不正則必不能漸矣。

節錄

徐天章曰。進得位者。三本剛正之位。四本柔正之位。凡易

之言得位者。皆位乎其德也。位乎其德。未有不為功于天

補訂讀易隨抄

下經 漸

卷十一

梅花書屋

下者也。進以正。以正而進者也。正家而國定。可以正邦也。

其位固在三。四之得正。尤在五。剛之得中。使君非剛中。臣

雖抱道而進。安得獨行其志也。

節錄

三為艮之主。爻四為巽之主。爻故曰。進得位。女歸男。進以

正。則家齊國治。故曰。往有功。可以正邦。合二體而成漸。此

九五又全卦之尊位。非獨士君子進以正。亦以君之中正。

故又曰。其位剛得中也。

蔡介夫曰。或謂女歸。既以漸。又胡不正。曰。天下固有漸而

不正者。如魯昭公之娶同姓。當時禮數未必有缺。但有不

正在耳。

吳叔美曰。漸之義。其妙无窮。學問以漸進。必无躐等輕浮

之患出處以漸進。必无躁進失身之患。但非有異順從容之德。不能漸非有良止爲之主。亦不能善異柔之用。惟其良剛內止。而以異柔爲進。故如女歸之吉也。天下進而漸者。莫如女歸。六禮備而後成婚。納采問名納吉納徵請期親迎故雜卦傳曰。漸。女歸待男行也。君子之進。常有女待男之心。上不求則下不往。何吉如之。節錄

物未有進而不窮者。動而不窮。惟漸爲然。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

潘去華曰。居謂存諸心也。賢德謂純美之德。居賢德。有止而不遷之意。化之入人。風之動人。必以其漸。習而後安。浸而自化。非教令之所能也。居賢德以善俗。漸之道也。居賢德。君子自居脩而不動。砥礪而不至精美。何以謂賢德。隆教化。厚風俗。皆從君子之身來。非夙知而暮成者。不能望也。

錢國瑞曰。世人以官室爲居。君子以賢德爲居。惟賢惟德。可以善俗。君子之學。漸涵浸漬。深造自得。自得則居之安。非漸不深。風俗不能以驟變。立懦廉頑。感格而薰陶之。亦惟漸乃入也。

蘇子瞻曰。雲上於天。天所不能居。故君子不以居德。山上有木。山能居之。山以有木爲高。故君子以是居賢德。善風俗。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。鴻音洪諸父同

象曰。小子之厲。義无咎也。

漸六爻取象於鴻。漸以婚姻立義。鴻蓋有夫婦之倫焉。從陽不忒。一偶不再。木落南翔。冰泮北徂。其往來也有時。其先後也有序。故以爲象。干。水涯。初本艮山之足。以居坎水之下。故爲干。鴻漸于干之象。艮初。小子也。應坎心憂厲也。

補訂讀易隨抄 下經 漸四 卷十一 四 梅花書屋

鴻性多警。每集必少者伺察。故處干而厲。雖無彈射。而凜凜若有聞也。艮初用柔善慎。不以榮進爲急。而以慎害爲先。一舉一動。恒若天下之彈射隨焉。故其義无咎也。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。磐音盤衎音侃

象曰。飲食衎衎。不素飽也。

蔡無能曰。艮爲石。艮之中畫。磐石也。互坎爲水。亦水中之磐石耳。坎爲飲。變兌食也。衎衎。且行且食。容與安閒。無索飽之容也。素。索也。衎門之下。可以棲遲。泌之洋洋。可以樂飢。于磐衎衎之謂也。二柔順中正。寵辱不驚。仕止任運。既

不遺榮以爲潔亦不干進而累神。二漸如是吉可知矣。

或曰不素飽者亦欲置國家于磐石納斯民于和衍劉念

臺爲都御史自書座右曰須知一日所行不負三餐茶飯

否。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇孕音胤五同

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順

相保也離力智反

蔡無能曰陸水中之陸三居艮五坎故稱陸也艮男巽女

鴻有夫婦之倫故言夫婦五坎五離坎流不止征不復也

補訂讀易隨抄

下經 漸五

卷十一

梅花書屋

離腹果然孕不育也三剛不當躁進如鴻之漸陸者以言

其夫則征行而不復以言其婦則孕而不育凶何如也鴻

雖水鳥孕必於陸其育也夫婦交抱今夫既不復婦不能

獨抱而孕亦不育矣坎爲寇利禦寇者防患之道鴻不亂

羣止則相保君子抱道守德兢兢業業慮或有喪可以急

功慕進忘其生平所養耶以此思凶凶可知已以此思利

利可知已。

六四鴻漸于木或得其桷无咎桷音角叶音斛

象曰或得其桷順以巽也。

蔡無能曰巽木坎水水中之蘆也鴻漸之以避繳漸於木

也朱子發曰草有剛者艸之木也鴻漸置之水鳥雀或得之以爲桷曰或

者槩指飛巢之物而言若以鴻不木棲鴻連掌不豈以漸

木爲棲木乎以桷爲平柯天下顧有平柯木乎以爲得平

柯則可以安天下顧有安平柯之鴻乎此其誤不待言矣

四柔得正體巽善慎君子之善於自衛者慎重不敗其可

以自衛者即其可以衛天下者也子房范大夫以其衛身

之餘衛漢越而即以衛漢越之時安其身鴻漸於木或得

其桷之謂也不能治其身而能及天下者吾未之聞商鞅

補訂讀易隨抄

下經 漸六

卷十六

梅花書屋

吳起微倖取功名卒以殺身人謂其衛身非也吾謂其所

以衛天下亦非也。

六四巽之主又柔順得正順則不拂巽則善入而又善權

天下所以賴有若人故曰或得其桷順以巽也。

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉。

象曰終莫之勝吉得所願也。

吳叔美曰九五漸陵大阜曰陵又高曰上平曰陵居高則

无人患可謂得所處矣然而不孕者何蓋陵雖高非鴻安

居之地也鴻傍水居鴻南翔則不孕是實事然雖不孕却終无

有得勝而奪之者。故吉。歸北則終復其孕之堂。不失本性。故曰得所願也。高陵之義。不以得位為高。而以得正為高。得願之義。不以高位為願。而以終莫勝為願。此聖人象漸之精意。中爻離。離中虛。不孕之象。離居三。三歲之象。終莫之勝。二與五應。終不能間也。

上九鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。

象曰。其羽可用為儀。吉。不可亂也。

吳叔美曰。上九漸陸。則自吳東南返北陸。鴻之復而歸于北者也。先有進。後有復。不失其序。真可觀法。故曰可為儀。

補訂讀易隨抄

下經 漸七

卷十一

梅花書屋

吉莫如之。惟其有始有終。有進有退。有往有來。謂之不可

亂。此為漸之終。不然。何以為動不窮。

鄒四山曰。陸。諸儒作遠。謂為雲路也。鴻。雲飛水宿之鳥。不至于遠不止也。由陸而進于遠。故曰漸遠。若云返于北陸。何以稱漸上。九以陽剛之德。與入而造於无上。故為鴻漸。於遠之象。鴻飛入于雲霄。可仰而不可即。獨其羽翮。秩然有序。猶君子之言為世法。行為世則。乃所謂可用為儀之意也。吉何如哉。有以賢達高致當之者。非取象正意。

序卦進必有所歸。故受之以歸妹。

婦人謂嫁曰歸妹。女之少者。為卦兌下震上。以少女從長男。其情以悅而動。故未為正。

象像云。漸曰女歸。如民家娶婦事。得一與正之婦。賢德著於家。風俗善於國。故女歸之吉。歸於與四。歸妹曰其君。如帝室納后事。惟帝有嫡。有嫡如嫡。有貞。嫡无良。以悅為動。帝心惑后。寵移。賤妨貴。少凌長。妾奪嫡。終何由永。敝何由知。是為杭桎之國。故征凶之戒。嚴於兌三。

補訂讀易隨抄

下經 歸妹二

卷十一

梅花書屋

歸妹

兌下震上

上與三	五居尊	四為震	三居下	二雖剛	初與二
應說以	位歸妹	之主爻	兌之主	兌體以	兌體初
動非承	歸曰妹	與三不	兌不中	全卦言	兌體初
祭祀之	已歸曰	相當非	不正以	正嫡象	在下故
心則虛	君君歸	妄動于	客悅為	中爻坎	為婢以
竹為虛	則歸從	悅者志	先為人	錯離故	其承二
兌兌羊	之歸以	歸於正	所賤故	曰眇能	為跛能
有微而	德為貴	故愆期	反歸於	視悅意	履能安
非永終	不以容	待時遲	梯六居	不形於	於其分
之道故	為貴月	歸有特	三故象	外利幽	日以恒
无攸利	幾望吉		日未當	人之貞	故征吉

歸妹征凶无攸利。

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也錢國端曰以陰從陽天地之大義歸之義也位不當以柔乘剛天下之至凶征之謂也凶在征不在歸妹。

程子曰說以動男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順荒淫无所不至傷身敗德豈人理哉故凶與无攸利之辭俱備鄒良思曰彖傳言天地不交而萬物不興以証歸妹之義

歸妹非匹對之正蓋聖人制禮令姪娣從其姑姊而充媵

補訂讀易隨抄

下經

歸妹二

卷十一

梅花書屋

妾所以廣其繼嗣以象天地少陰長陽之氣相交所以蕃興萬物也與字與生字不同與蕃衍也歸妹爲女之終實爲生育之始故曰人之終始下說而上動以所歸者妹也位不當則素男女內外之正柔乘剛則有反制之嫌卽主爻以致教戒之辭聖人之意深遠矣

彖辭言歸妹征凶彖傳釋之曰征凶位不當也言无攸利

彖傳釋之曰柔乘剛也初爻曰歸妹以娣征吉彖傳釋之

曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也二爻曰眇能視利

幽人之貞彖傳釋之曰利幽人之貞未變常也征凶征吉

之判利與无攸利之分卦爻對看甚明在於位之當與不當耳初爻在下象娣妾之安分故曰征吉一爻得中象正嫡之貞常故曰利幽人之貞自合於天地之大義也所以有危厲之戒者兌說震動兌爲少女所歸妹也以說而動素男女之正柔乘剛有反制之嫌是以君子欲永其終當知其微

吳叔美曰兌說也人情最難合性體者是說纔失正便都成私意之說隨曰動以說動爲主也大亨貞說以動其不貞可知矣故曰歸妹征凶夫好莫莫於好色說莫說於少

補訂讀易隨抄

下經

歸妹二

卷十一

梅花書屋

女於此說而不妄動則无不貞之說矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

敝音備

吳叔美曰澤氣上蒸則雷動故澤上有雷以陰感陽有說

以動之象君子欲圖永終必先知其有敝失身敗德開隙

延禍此事理之自然者永終必在善動善動必先防說

兌爲毀折有敝象中互離明有先見象

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣音第跛波我反

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

徐天章曰古者女歸同姓之國皆媵以娣姪娣女弟也曲

禮娣姪注云妻之妹從妻來為妾所以充媵也五歸二曰其君若行恒以娣媵則初與三皆當媵二而為娣二歸五初惟二所左右從以歸五歸妹以娣之象初本兌體兌為附於震足跋之象猶言側承二而行能履之象可佐內助之功征則必為良娣之袂征吉之象恒夫婦之久道娣之媵君止於其分若將終身焉亦恒理也象故曰歸妹以娣以恒也承二在初能使初承在二象故曰跋能履吉相承也

補訂讀易隨抄

下經

歸妹四

卷十一上

梅花書屋

此聖人教人無出位之意

跋者不能專行必須有所倚傍媵妾之道承正室以行則

吉

九二眇能視利幽人之貞眇音藐

象曰利幽人之貞未變常也

徐天章曰諸爻皆言歸妹二獨不言者二兌之剛中與五

正應正五所歸之妹所謂其君者也初承二以二之行爲

行跋能履之象二應五以五之明爲明中又坎錯離爲離明眇能視

之象跋眇皆以兌言二以眇自居以明待五說意不形於外所謂

剛中而柔外說以利貞者乎利幽人之貞之象初以承二爲恒二以應五爲常不自爲主象故曰未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

不中不正而專事客悅則人以須賤相待須女四星而反賤妾之稱

歸以娣矣六居三不當位故象曰未當

九四歸妹愆期遲歸有待

象曰愆期之志有待而行也

高景逸曰九四震之主爻與三不相當非妄動於說者故

補訂讀易隨抄

下經

歸妹五

卷十一上

梅花書屋

愆期待時志歸於正也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉秋音寐

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

吳叔美曰五歸妹之主以其居尊象婦之歸於君其稱帝

乙或帝乙得后少而賢或帝乙卽位後取后必有所取義

不可考也若云帝乙制下嫁之禮非惟無據於象亦不合

書曰釐降二女於媯汭續於虞下嫁之事有先之者矣

徐天章曰五以柔中居尊位與二正應自下歸上帝乙歸

妹之象方歸曰妹已歸曰君君歸則娣從之而歸五之歸

二惟以婦德爲貴不以禮容爲尚。袂衣袖也人之著衣其禮容全在於袂良美好也
二之歸五非特以承上爲良更以逮下爲良其君之袂不如其婦之袂良也。震兌之中坎離之交東西相望五虛已歸二男之教理於外陽之輝出於震日之光昱於晝二偕婦進五女之教理於內陰之美見於兌月之華昱於夜月幾望之象。震換離日象兌換坎月象歸妹如是何吉如之五二皆中位莫貴於中德亦莫貴於中故曰其位在中以貴行也。
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利。音臣
象曰上六无實承虛筐也。

補訂讀易隨抄

下經 歸妹六

卷十一

梅花書屋

吳叔美曰上正與六三應三既非正上又不能以剛德主之此歸之必不終者自上言之有筐。震爲竹无實女之所不得承也。自三言之有羊。兌爲羊无血士之所不足刲也。古者婦助祭有筐簠實蘋藻之類而諸侯卿大夫躬割牲所以重宗廟之祀盡繼承之道何以承祭祀故象中无攸利繫於此又歸妹女之終也難在有終此歸之不終者以三之爲女先不有始故也。
五上雖陰終是震體初二雖陽終是兌體當以全卦之義推之。
歸妹言天地之大義者所以廣嗣續重宗廟之祀合於萬

物蕃興之義也。若以悅於色而動非計及於承祭祀之心故曰女承筐无實士刲羊无血。震爲竹又仰孟空虛无實虛筐之象兌爲羊中又坎爲血在兌之上无血之象凡祭祀承筐而采蘋藻者女之事也。刲羊而實鼎俎者男之事也。兌爲女女承筐无實指六三言震爲男士刲羊无血指上六言不足以承祭祀非永終之道故曰无攸利。
惟君子以永終知敝能善始以令終。

補訂讀易隨抄

下經 歸妹七

卷十一

梅花書屋

序卦得其所歸者必大故受之以豐。

程子曰物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能明明足以照動足以亨然後能致豐大也。

豐盛大之義若好大喜功歸於暗昧如桑榆之景為可憂矣王叔美曰豐大也。人一生名譽事業富貴俱要大世人之所謂尚大者如此聖人則以心體之明德為大不尚明德之大却尚外物之大不知外物是蔽明之物所以都做豐節豐沛豐屋障蔽天明雖極其修大終無結局皆自利自用之私所致故象傳責之以自藏若得本心之明一出如大明中天障蔽消化所以易象教人從初要防過旬知過旬之災得其常照之理是天德王道通微學問。

補訂讀易隨抄

下經 豐

卷一十五

梅花書屋

豐離上

六五柔	中來應	九四豐	九二居	六二離	離之初
上六居	六二二	六二二	六二二	六二二	六二二
豐之極	離明之	與六二	上應上	為蕃草	四為震
不明妄	中故曰	同與初	陰柔豐	如豐沛	主及故
動豐屋	來章民	應則明	沛見沐	障蔽不	曰遇其
節家聞	破其度	動相資	中爻兌	見日明	配主十
戶無人	君得其	過其夷	錯其兌	見斗光	日為旬
必致敗	舉二之	主吉自	毀折其	象仰孟	明以動
亡之兆	有孚發	上遇下	右肱无	斗象惟	尚未至
若可見	日夷主	所歸咎	爭滅感	中故離	句无咎
矣故吉					

豐章王假之。勿憂宜日中。豐音風 假音格

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎。昃側 格切

吳叔美曰豐大也。人一身在天地中藐乎其小何者為大惟此一點心明與天同體故同其大然不動不實成其大惟明與動合故豐論人心之明聖凡无加損但人有蔽有翳不勝自小只是不知尚其大惟王者明明德于天下明與動交詣其極故曰王假之尚大也假至也明動通微必

補訂讀易隨抄

下經 豐

卷一十五

梅花書屋

常明而可謂之尚大明體易蔽最為可憂而曰勿憂宜日中蓋不變動易蔽明而憂明先自昃不能主動若使此心常為中天之日則大明常照而蔽障不能干故曰宜照天下也非中則照不足遍天下非照天下不足以見大明此所以聖人相傳只一中字日中則昃月盈則食造化盈虛消息之運人與鬼神所不能違得其常中之理有不與之俱昃俱食者聖人所以通變化而行鬼神者也。蓋通于神 明之德與鬼神合其吉凶日之升沉原无加損于日之明人心之明亦然得其无加損者而隨消息盈虛皆有常中之照矣。

高景逸曰：豐之亨，惟王能至之。王者大而無外也。當盛大者，不能無憂。勿用有憂，為日中之照而已。大明中天，則天下之壤亂，吾治者皆足以照之，所以保吾盛大也。若夫中而昃，自是天地盈虛消息，舍日中之照，亦別無保常中之道矣。

象曰：雷電皆至，豐君子以折獄致刑。電音殿折音哲獄音玉

朱子語類：門人問雷電噬嗑與雷電豐，大象相似，曰：噬嗑明在上，是明得事理，先立國法在此，使人知所畏而不輕犯。故云明罰敕法，豐卦威在上，明在下，威動于上，恐有過

補訂讀易隨抄 下經 豐三 卷十一

梅花書屋

錯。故用法時，須明見下情曲折，必當其刑，故折獄致刑。

豐極則法紀易弛，弛則人心愈玩，故天无雷電則時不屢豐，刑獄者君子之雷電也。致豐保豐，皆所不廢，是以君子折致之為兢兢。

初九遇其配主，雖旬无咎，往有尚。

象曰：雖旬无咎，過旬災也。

錢抑之曰：一為離明主爻，四為震動主爻，正相配者，初雖與四應，而非明之主爻，適與之遇，曰遇其配主，謂遇二所配之動主也。以離初之明，遇初動之震，未有巽兌雜撰，明

无所蔽，雖旬无咎者，十日為旬，卦以三十日配六爻，一爻為五日，二爻為十日，謂由此至二爻與四共尚於五，則明動相合而成中天之照，更復何咎？越此則過中而昃矣。故曰：過旬災也。往字與來章之來應，尚字與尚大之尚應。

六二：豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若，吉。蔀音剖四同

象曰：有孚發若，信以發志也。

錢抑之曰：二本離明主爻而雜撰巽木，木象蒙昧，濃陰覆蓋，離日無光，故為日中見斗。又巽為進退不果，往得疑疾之象。然二乃離中，明體不變，五以虛中上應，志本相孚，信

以發之，撤其蔀而去其疑，則疾化為吉矣。

鄧汝極曰：說文：蔀，草覆曖也。夏草木盛長而蔀豐，離中日中象，夏至北近極而中天見斗，斗見也。夏小正：五月斗柄正在上，不曰斗見，交變爾。今日中昏而見斗，惟日食既

有之，豈謂豐哉？

九三：豐其沛，日中見沬，折其右肱，无咎。沬音昧肱音觥

象曰：豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。

錢抑之曰：三爻互兌，以離明處沛澤之下，所見惟沬，沬微昧之光，斗後小屋也。小明而大暗，豈可與圖尚大之事乎。

震左兌右三以兌橫於二前象右肱兌爲毀折象折肱以
右爲用折則終不可用矣此由所應上六非其配耳豈三
之咎哉他卦應又貴陰陽相應獨此九三與上六不然蓋
以柔掩剛失其所應也○震爲足何以言肱以在上卦動
於上者爲肱

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行
也

錢抑之曰二三四皆五異又四震體震爲蕃鮮故亦曰豐

補訂讀易隨抄

下經

豐五

卷十一九

梅花書屋

其蔀四遇夷主震遇離也四以動遇明而引以同升正象
所謂明以動尚大也不亦吉乎震爲行行故吉位不當者
四與二不當正應之位也豐其蔀與二同而獨言幽不明
者四非明體二雖蔀而明體自在也不同體而相見曰遇
初遇配主離遇震也四遇夷主震遇離也易氏曰遇上爲
配遇下爲夷

卦言宜日中以下體言之則二爲中以一封言之則三四
爲中故二三四皆言日中日中通言晝非止午中

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

錢抑之曰六五柔順居中能用人以成其豐大來章來二
之章也又雷電合而章則初之往有尚二之往而疑四之
往而行者皆來而爲五之章矣民被其慶君得其譽何吉
如之舊解以五爲柔暗夫柔暗之主安能來章而有慶譽
之吉哉大抵豐亨之時人主多侈然好大而不復知伏莽
之可憂正以其不能用賢耳六五以震之中來離之中明
動相資而指爲柔暗可乎

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶

闕苦
鳴反

補訂讀易隨抄

下經

豐六

卷十一主

梅花書屋

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

豐其屋者亢之極蔀其家者蔽之甚

朱子曰豐其屋天際翔如詩所謂如翬斯飛樣

語類

蔡無能曰明夷坤終可謂暗極豐震終可謂動極去明已
遠所謂不明而過動耳天際翔解者皆謂其高亢自大飛
翔天際也又謂其自藏也不過自爲障蔽而已使高亢自
大之人得禍不過障蔽豈聖人所以垂戒者哉蓋謂不明
而動過高驚遠飛翔天際其何能行哉徒自取滅亡耳自
藏對天際翔言言不明妄動欲求自顯適以自藏而已

保豐之道只是去疑故聖人諄諄以日中為訓

凡物皆有豐惟王之豐為足以極其至故曰王假之尚大也然聖人之所尚者心體之大所勤動者明德之明故唐虞之世茅茨不剪土階三尺大禹卑宮室而盡方乎溝洫若秦隋之侈大不足以為尚大也

補訂讀易隨抄

下經

豐七

卷十一主

梅花書屋

序卦窮大者必失其居故受之以旅

吳叔美曰旅取旅寓為義人必有所止止之至無定在者旅也論人生境遇遷徙流轉倏忽變換何者可為定止然所以處之之道各有個定則在人能遇一境明得一境時義便境境皆得其安止是止所不在境乃在吾心之明完得此明以之應感无地不是安居則旅者豈徒一逆旅之用而已哉聖人之隨遇而安適而不留皆旅也

補訂讀易隨抄

下經

旅一

卷十一主

梅花書屋

旅
艮下
離上

牛驥場	明如喪	順理之	咷喪其	必至號	笑國破	故曰先	奢在先	旅人驕	國而為	巢如失	上九焚
有得也	以譽命	射雉終	道故云	資斧而	文明之	取則於	明之物	為雉文	中畫離	五離之	
快於心	位故不	處非其	傷井喪	傷井喪	童僕貞	與下喪	於處與	性動故	止離火	艮土性	
厲之道	童僕危	童僕危	童僕危	童僕危	童僕危	童僕危	童僕危	故亦有	三應上		
童僕貞	童僕貞	童僕貞	童僕貞	童僕貞	童僕貞	童僕貞	童僕貞	止之中	六二柔		
以取災	以取災	以取災	以取災	以取災	以取災	以取災	以取災	乎志初	大小觀		

旅小亨旅貞吉。

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉。

小亨者用柔小而亨也離之所貴全在柔中六居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離明止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明則無時無處而不止其所無時無處而不麗乎中正矣所以亨所以爲旅貞羈旅之間柔得中不取辱順乎剛不招禍止而不妄動明而識時宜四者處旅之正道也推此義也文王之補訂讀易隨抄

下經 旅二

卷十一

梅花書屋

緝熙敬止小心翼翼可見文王之仁敬孝慈信正是止其所止與知其所止旅之時義不亦大哉

徐子與曰羈旅之人當知其所止非賢不主非善不與得旅之正而吉也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
程子曰火之在高明无不照君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦慎象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可畱滯淹久也

明以罪之輕重言慎以罪之出入言不留言決斷於明慎之後而不畱滯明者火之象慎者止之象不留者旅之象初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

初六陰柔最遠於明故在旅而猶瑣瑣愈卑愈細斯其所取災

錢國端曰惟志窮故爲災若是身窮豈得爲災

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

補訂讀易隨抄

下經 旅三

卷十一

梅花書屋

以陰居二即就其舍與五相應故懷其資懷在中而不露也艮爲少男下乘柔順故得童僕貞

葉爾瞻曰貞不徒責童僕須在我有以得之不能得是我之尤也終无尤嘉其德之辭

唐人詩漸於骨肉遠轉與童僕親亦深識處旅之道矣

艮爲門二居艮止之中即次之象中爻與爲近市利三倍懷資之象艮爲少男綜震爲長男童僕之象

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪去聲

象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

程子曰處旅之道以柔順謙下爲先三剛而不中居下體

之上又艮之上自有高之象焚其次失所安也上又焚巢

三應上有焚象暴下則喪其童僕之貞信變爲艮則非

喪童僕貞謂失其心也危厲之道也

焚次之災固已傷矣以驕亢與下其誠當得喪耳

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

九四以陽居陰處上之下用柔能下故有旅于處之象艮

土性止離火性動故于處與卽次不同雖得資財利用而

補訂讀易隨抄 下經 旅四

卷十一三五

梅花書屋

心未快

六五射雉一矢亡終以譽命射音石雉丈凡切

象曰終以譽命上逮也逮音第

程子曰六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處

旅之至善者也離爲雉文明之物射雉謂取則於文明之

道而必合如射雉一矢亡發无不中則終能致譽命也

五以柔中在外而順乎剛又爲文明主文或疑人君无旅

旅則失位然玩終以譽命句則知旅五才德雖備尚未得

位凡英明未遇旅寓於外亦類乎此易中言命者自上而

下故曰上逮

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶喪去聲易入聲

象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

喬石林曰六五先旅而得國者上九失國而後旅者鳥焚

其巢尤枝可棲失國之象也失國則一旅人而已其先驕

奢淫蕩樂其所以亡者先笑也逆計无所之國破家亡而

爲旅人未有不號咷者也又離爲牛易疆場也喪牛于易

喪其順理之明既昧離明并塞坎聰離錯坎坎耳痛故曰終莫之

聞也

補訂讀易隨抄 下經 旅五

卷十一三五

梅花書屋

莊子曰仁義先王之蘧廬也可一宿而不可久處豈不大

錯境有遷改仁義无遷改止於仁義則无往而非明矣

孟子曰仁人之安宅也義人之正路也曠安宅而弗居舍

正路而弗由哀哉

序卦旅而无所容故受之以巽。

程子曰巽者入也。羈旅親寡非巽順何所取容。苟能巽順雖旅困之中何往而不能入。巽所以次旅也。爲卦一陰在二陽之下。巽順于陽所以爲巽也。

吳叔美曰天地間四時變化莫疾于風故萬物以風化。學者體巽入之義則德日變日化矣。爲政以巽德行長養之事則治日變日化矣。巽德之制也以剛中爲制。巽以行權以剛中審權。

補訂讀易隨抄

下經 巽一

卷士七

梅花書屋

巽上

全卦亦	巽以行	四在上
卦下之	權故言	爲田中
象上窮	終庚更	父離爲
于无與	也五當	者所獲
則爲喪	正位爲	三品尊
其資斧	申命行	神敬客
	事之主	无君冠
	領徒御	日志窮
		爲史象
		疑可治

巽固是美德然罪竟先定個主宰其巽方無弊故巽乎中正則吉若巽之過必窮之道所以又中兩戒其窮謂失中也若不與之凶不必言矣。

巽小亨利有攸往利見大人。

朱子曰巽有入義巽爲風如風之入物只爲巽便能入。義理之中无細不入。類。巽之亨在小无往不利。陽在上故利有攸往。精微必致廣大故利見大人。

周聖瑞曰巽之爲德入于微其心最細妙用不顯故云小。巽之亨在小也。

蔡介夫曰順字解巽字不盡。潛心懇到方爲巽也。巽皆助剛之柔。

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小

補訂讀易隨抄

下經 巽二

卷士七

梅花書屋

亨利有攸往利見大人。

吳叔美曰巽以兩剛得一柔來成巽剛以柔而行也。所以巽有命令之象。重巽便有申命之象。陽在二五之位。巽乎中正也。陰在二陽之下。順乎陽剛也。君子以善入人剛正之理以柔婉行之。論語與語之言言有時與柔也。所言之理仍是中正之道此之謂剛巽中正天地之化物莫神於巽風聖人之化民莫神于巽命。

象曰隨風巽君子以申命行事。

程子曰命令政事順理則合民心而民順從矣。

放勳曰。勞之來之。匡之直之。輔之翼之。使自得之。又從而振德之。禹曰。戒之用休。董之用威。勸之以九歌。俾勿壞。何其申命之入人深也。

觀月令。如風便是天之命令。○月令八風云。風之爲言萌也。養物成功。八風以象八卦。與風東南夏令之景風也。景大也。陽氣長養而大。王者景風至。則得有德封有功。○隨風者。前後接續。如相隨然。君子以隨風申命。以興德行長養之事。

初六進退利武人之貞

與爲不果。初柔有進退疑貳之見。若能專一從剛。如武人之貞。則濟其所不及。而得宜矣。與柔偶畫二而不一。故有

補訂讀易隨抄

下經

巽三

卷士九

梅花書屋

此象

象曰。進退志疑也。利武人之貞。志治也。

凡學業事功。无進步處。只責其志進退者。志之疑也。如武人則志治矣。

九二巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。

九二居中而巽。上應九五。古禮尊者坐于牀。卑者拜于牀下。二爲申命。在牀下象用史巫。則能通五之中正。而以之風天下矣。故吉。

周易史掌卜筮以占吉凶。至掌三歲以除災害。皆專誠感格之意。

象曰。紛若之吉。得中也。

史巫之言雖紛然。其與委曲而得柔道之用。二最得與中者也。

九三頻巽吝。

九三非初之順。无二之中。屢失而勉與。爲頻巽象吝道也。象曰。頻巽之吝。志窮也。

不出于自然。與而過卑。故曰志窮。

六四悔亡。田獲三品。

象曰。田獲三品。有功也。

補訂讀易隨抄

下經

巽四

卷士十

梅花書屋

四從五近。故无疑。无疑則悔亡。與功成于用柔。故四有功。初言武。四言田。亦講武之事。三品者。有與初之柔。則進而離明。進而兌說。四撰離撰兌。獲三品之象。田獵之獲。分三品。一爲乾豆。尊神之用。一供賓客。一充君之庖。且頻徒御。上下皆宜之象也。

九五貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

八卦橫圖。震四巽五。爲陰陽交互之際。帝出乎震。始也。巽萬物之所潔齊也。无初有終也。十干甲主生。庚主變。有甲以生之。无庚以變之。便不能終。曰先日後。重巽之象。故蠱

之六甲則曰終則有始。巽之六庚則曰无初有終。其義交發。

象曰九五之吉位正中也

二五之剛皆與乎中正而位乎正中。又惟五此所以柔无不順而有先庚後庚之吉也。蠱之申言于卦合上下而共有事。巽之庚言乎爻申命行事之主獨在五也。

上九與在牀下喪其資斧貞凶

上九居一卦之上故亦有與在牀下之象。與為近市利三倍。此爻變坎則喪其資斧矣。巽于人而過則有凶。

補訂讀易隨抄

下經

巽五

卷十

梅花書屋

象曰與在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮于无與與在牀下與九二同而吉凶則異。與一也怯者用之為諂勇者用之為謙。

徐天章曰：巽主柔而柔所以亨而利者。又實以剛中正為主。故剛與乎中正柔皆順乎剛所以為與之體也。與時偕行者剛之志也。承天而時行者柔之順也。二五剛與乎中正初與四柔順乎剛為能通天下之志。小之所以得亨利有攸往利見大人也。若徒以一陰潛伏為與而不究乎陰皆在二陽之下陽皆在二五之位則與所以致亨者不可得而見矣。大凡八純之卦乾坤以中爻為主三男三女各重所索之爻而三男則皆以統陰取義三女則皆以從陽取義。蓋乾者乾健統坤之變化而坤者坤順承乾之變化也。天地之道可一言而盡天下之動貞夫一此之謂一陰一陽之謂道此之謂陰陽不測之謂神。

序卦入而後說之故受之以兌兌者說也

時復思繹淡洽於中則說善學者為然故巽入而繼之以兌說也。卦名為兌而取義為說二兌相麗內外皆說天地說則萬物生人心說則萬事通故兌有亨通然用說必利於貞故六爻專言利貞之事。

兌本為悅特以說不在言而稱兌耳。聖人與天下相感自有一段淡洽意思所為不言之悅也。

補訂讀易隨抄

下經

兌一

卷十

梅花書屋

上為天位順天者揆之天理而順上兌也。三為人位應人者即之人心而安下兌也。夫悅本柔道而宰之以剛中是情依性而出故為天人之所共協推此悅於民而使民忘其勞且死者則悅之至而民自相勸也此各正性命之義。

兌兌下兌上

陰柔	九五雖	中又與	三陰	中實之	陽剛居
居說	陽剛中	與不果	交陰	謂乎悔	初得義
之極	正以其	四與三	性下	自內出	之和故
有端	審近於	上下與	故曰	九二陽	日初允
說引	上六陰	體猶繼	來不	剛得中	變坎為
諺之	能制陽	介然疾	當其	故吉自	狐疑初
象故	故有危	邪守正	位故	信其志	未變故
日引	屬之戒	則有喜	多凶	而悔亡	行未疑

兌上一柔是造化所以收飲陽氣之妙用故曰兌以說之為天之澤秋至而露降兌澤也露降而華者實賴者果澤之說萬物也陽氣充足在內得柔來相感相和愈加凝結兌之為兌以剛主柔柔為剛用也又兌為少女故三上二爻危厲之戒。

兌亨利貞。

兌說也。於時爲秋。以說萬物。蓋陽至秋而充實在內。柔來相感。故說則亨矣。利貞者。以剛主柔。柔爲剛用也。得其正。則有成物之功。成性之德。非陽主乎內。則爲陰消。爲肅殺矣。

彖曰。兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大民勸矣哉。

說以利貞。乾曰利貞者。性情也。情之難貞者。莫如說情而歸性。方得貞。歸性者。剛爲主而已。剛中。天理主於內。則柔

補訂讀易隨抄

下經

兌二

卷十一

梅花書屋

順於外而說者。皆天理自然之和暢也。何貞如之。順天應人。皆天理至當。人心共安處流出也。所以忘勞忘死。通天

下之情以爲說。豈非說之大哉。

順乎天。順天之成物。應乎人。應人之成性。碩果經霜露則愈甘。松柏當凋落則獨秀。陽氣充實。愈剝而亨。各正性命之義。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

兩兌曰麗澤。說澤萬物。非一朝一夕之故。必須前後相麗。猶風之言隨也。兌爲口舌。朋友相麗。人資己。己資人。朋友

相麗也。既講之。又習之。知行相麗也。兌爲說。凡說皆情。惟朋友講習。則以義理說心。而通乎性。故時習則說。朋來則樂。古人取友爲學。真名教中至樂。洙泗淵源。千古麗澤。雖謂之賢於堯舜也亦宜。

從容論議以講之。切實體驗以習之。則心與理相涵。身與事相安。而真說在我矣。

後世只口說身不行。却是把講字代習字。

高景逸曰。聖人舉天下之至可說者。歸之朋友講習。知朋友講習之至可說。而後不貞之說。不足以說之矣。

補訂讀易隨抄

下經

兌三

卷十一

梅花書屋

初九。和兌吉。

和兌。是人心最初之真說。未有所以係累其心者。故吉。來知德曰。謂其所說者。無乖戾之私。皆性情之正。道義之公也。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

居卦之初。其說也正。未有所疑。變坎則爲狐疑矣。

高景逸曰。和兌之無疑者。樂道之君子也。

九二。孚兌吉。悔亡。

剛中爲孚。居陰爲悔。人之有悔。理自內出。九二陽剛得中。

以孚而說。不爲外物所移。故言而悔亡。

象曰。孚兌之吉。信志也。

自信其志。而人亦信之。

高景逸曰。孚兌之信志者。難說之正人也。

六三。來兌。凶。

陰性下。故曰來。非說之正。便有浸淫之勢。故凶。

象曰。來兌之凶。位不當也。

不當其位。而來必害於正。說之不以道也。

九四。商兌。未寧。介疾有喜。

補訂讀易隨抄

下經 兌四

卷十一

梅花書屋

中爻巽爲不果。欲上比五之陽。又欲下比三之陰。故商度

未寧。然四介乎上下卦之間。與五同體。若能介然疾惡柔

邪。而一歸於正。則有喜矣。

象曰。九四之喜。有慶也。

上同五下澤物。喜在一。而慶在天下。

九五。孚於剝。有厲。

陰能剝陽。九五雖居中得正。比於上六。故有危厲之戒。

胡雲峯曰。兌秋之終。九月爲剝。他爻皆取兌五不稱兌而

稱剝。深爲君子戒也。

象曰。孚於剝。位正當也。

九二近六三。以得中而悔亡。九五近上六。亦居中而有危

厲之戒。以當位之不同也。自古居尊位。而剝於寵媚者。何

可勝數。聖人之垂戒深矣。

張橫渠曰。處乎盛位者。佞不可親也。

上六。引兌。

物交物。則引之而已矣。此引於物者。此則引於人者。其引

更甚。三曰來。上曰引。曲盡陰柔之情狀。在君子則當來而

勿受。引而勿去可也。

補訂讀易隨抄

下經 兌五

卷十一

梅花書屋

象曰。上六引兌。未光也。

周公曰。引兌是極其情。

孔子曰。未光是挾其心。○引兌則流而不能反矣。

君子以道德相引。其道爲光明。引而爲說。則心術曖昧。行

事邪僻甚矣。

序卦說而後散之故受之以渙。

程子曰。人之氣說則舒散渙所以繼兌也。爲卦巽上坎下。

風行水上。水遇風則渙散所以爲渙也。

風水相連爲渙。取義最精。一片虛明脫化景象。全無沾帶。

學到悟時。冰泮雪消。言思俱絕。渙之爲言。此學問最解脫。

處也。

吳叔美曰。所謂渙者。只是去一己形骸之見。而爲天下大公之見。便是凍解冰釋。又中所云不同。不出此兩項。從一己起見。謂之小羣。謂之血氣之私。謂之害。是下流一路。所當拯與遠者也。從大公起見。謂之大羣。謂之王居。謂之有正。是上達一路。所謂光與大者也。隨爻象命名。其實一理。在觀者會通之。

補訂讀易隨抄

下經 渙一

卷十二

梅花書屋

渙
坎下
巽上

居渙之	五陽剛	四巽主
中正故	又能通	三爻近
陽剛同	上下成	二剛來
德渙其	渙應初	初陰能
血氣之	近三兩	俱消陰
私逃出	柔爻通	故能渙
險外故	故曰渙	其躬志
日逆害	汗通行	應上而
	淡洽何	通於外
	咎之有	通之願
		故悔亡
		拯馬壯

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。
假音格

象曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。

渙曰散險者。開散也。是形容心體流通妙境。下卦坎體。一

點乾剛。落在形氣中。所以有險。通得此剛。便是全乾。上卦

巽體。巽東南生氣。能解寒凝。故東風解凍。心體一凝滯。都

成險陷。到融洽泮渙。生氣流行。天下第一樂趣。故曰渙亨。

其不期然而然者。舉王假有廟。以象之。其一通而無不通

者。舉利涉大川。以象之。恐其開舒而縱肆也。又以利貞戒

補訂讀易隨抄

下經 渙二

卷十二

梅花書屋

之。

假廟之事。天下人心不期同而自同。所以爲萃。天下人心

不期通而自通。所以爲渙。

姚虞佐曰。內坎主剛。是剛來而不窮。外巽主柔。是柔得位

乎外而上同。分明俱是卦體。

九居五在中。假廟象。中者中心也。中德也。湛然純一。肅然

微惕。是爲在中。孝親之思。人心本有。王者以此風之於上。

自然默通於下。其感其應。皆在中之感也。四與木。乘木有

功者。與時順勢。无所艱難多事之辭也。不見今之乘舟楫。

而走江湖千里者乎。順風而往，則險失其所以為險矣。十
三卦舟楫之利，獨取諸渙者以此。

象曰：風行水上，渙。先王以享于帝，立廟。

俞玉吾曰：渙者，水之融液而泮渙也。字從水從奂，太玄以
文準渙。范望注云：奂，有文章。故謂之文。說文云：奂，文采明
見也。奂之旁加以火，則奂乃火焰之光。加以水，則渙乃水
波之文。渙卦上巽風，下坎水，風來水面，而水有文，故曰風
行水上。渙，夫風者，无形之物也，无所寓則无以見之。今行
於水上，而水動成文，然後見其為風之至。鬼神亦无形者，
補訂讀易隨抄 下經 渙三 梅花書屋

補訂讀易隨抄

下經

渙三

卷十二

梅花書屋

初六用拯馬壯，吉。

象曰：初六之吉，順也。

吳叔美曰：坎之通於巽，在九二剛中。通之者，在五之剛中。
初在下，去五遠，无由得通，必藉二以通。一剛馬壯之象，坎
與又為 車行駕馬，所以用拯馬壯。用拯之法，只有順二，故
美眷馬

曰順也。

九二：渙奔其机，悔亡。

象曰：奔其机，得願也。

吳叔美曰：一剛來得中，坎為輿，則二有机象。音凡在車中
者，机奔則輿行。二奔則險出，能奔 所以悔亡。亡險之悔，所
以得願，得通之願也。

六三：渙其躬，无悔。

象曰：渙其躬，志在外也。

三坎柔近巽，凝滯之私，盡從消釋。渙躬之象，曰无悔，則險

補訂讀易隨抄

下經

渙四

卷十二

梅花書屋

意俱化矣。象曰：志在外，人多內見一身，所以難得外通，志
應於上，舍己從人之意。

六四：渙其羣，元吉。渙有王，匪夷所思。

象曰：渙其羣，元吉，光大也。

吳叔美曰：四與柔主爻，申五之命於二者，全在四能通上
下成渙。渙羣之象，應初則能通初，近三則能通三，兩柔爻
通，則全卦俱通。所謂渙小羣成大羣，故元吉而云光大也。
然四所以風下者，全以五之中正合而歸於五。渙有王，世
中又換 艮為王 渙有王，則上達而无下陷，非復平昔之險，豈尋常

思慮所能及哉。

九五漢汗其大號漢王居无咎。

象曰王居无咎正位也。

錢國端曰五以陽剛中正居尊位。五行而二應。大號之漢。噓以和風潤以甘雨。合四海九州。浹洽為一體。如汗之出。周身无不需透。非大君仁覆之治乎。假有廟。曰王假。漢大號。曰王居。王者所以享享。而鼓舞萬民。皆有所以為之本。者在矣。孟子曰。居惡在。仁是也。五之王居居此。

來矣。鮮曰。散人之疾。而使之愈者。汗也。解天下之難。而使

補訂讀易隨抄

下經 漢五

卷十二五

梅花書屋

之安者。號令也。

上九漢其血。去逃出无咎。

象曰漢其血。遠害也。

上九與五同德。與到上。與之極致。居漢之極。去險愈遠。故有血去逃出之象。雖所應陰柔。去之而勿使之留。逃之而勿使之近。出之而勿使之入。全无血氣之私。漢之成功也。出險之外。故曰遠害。

序卦漢者離也。物不可以終離。故受之以節。

澤者。瀦水。凡湖塘之匯聚皆是。水流至澤。有畔岸以蓄之。為之隄防。而不使過。倘或盈科。則又前進。而澤中之水有定。如節制然。故水澤之卦為節。

吳叔美曰。心體到漢。百脉皆通。心量之廣大。无不遍滿。得巽風開蕩之力。故漢離也。心體到節。周身矩度。心極之自然。无不妙令。得兌說安止之則。故節止也。此為心學全功。天地之數六十。故卦六十而為節。月有中氣。有節氣。節以抑其過。而歸之中也。

補訂讀易隨抄

下經 節一

卷十二

梅花書屋

節
兌下
坎上

過中則	中正以	六四水	三爻兌	九二中	初九為
離節亦	通中節	澤之交	口為悅	文互體	兌始兌
若故離	之和人	水於此	任情而	震震於	於時為
貞亦四	之所甘	自然受	不知節	時為卯	酉闔戶
然可以	曰甘節	節故曰	則必有	門關之	之象知
繩一身	天下之	安節承	嗟若之	象時宜	通塞之
故悔亡	達道故	上剛中	象无所	通而不	宜故不
道窮也	行有尚	之道也	歸咎也	出故凶	出无咎

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

說音悅

朱子本義剛柔分通六又言剛得中兼二五言卦體上坎一剛二柔下兌一柔二剛剛柔均分而二五之剛又得乎中剛柔分而不至於偏剛得中而不至於過皆人情物理之宜此節之所以亨也過於節則為苦節而非通行之道故曰其道窮也下兌說上坎險說以行險人心悅則易流

補訂讀易隨抄

下經 節二

卷十二

梅花書屋

最為危險惟節之以中則合規合矩皆天理當然之節奏心體自然之品則中而无過正而无私自可通行无弊矣節而能通天地之道不有秋冬之藏必无春夏之發是天地之氣以節而通也聖人制度不有各分等殺之節必不免傷財害民是聖人之制以節而通也何以得節而通一中而已矣

說以行險諸解皆謂人情易流見險則止又有謂聖人因人情之流嚴立防限以閑制之與險何以異然其所為險者以和說之法行之故曰說以行險皆與卦旨不合此卦所以成節者以止水節流水之義非以坎險止兌說也蓋人心惟危說則易流能使道心常為之主則剛得中而人心聽命乃能有節也

楊中立曰節以制度不傷財不害民蓋後用則傷財傷財必至於害民故愛民必先節用

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

行下孟反

澤以止水而防其溢君子立人心之防而為止流之澤也德行從心而行道心為主數度便有定則合之為有節之德行而又為不窮之度數矣

法不立不定故貴制學不講不明故貴議

俞玉吾曰君子制度數所以為節也議德行求其中節也數者一十百千萬也以算數事物之多寡故謂之數度者

補訂讀易隨抄

下經 節三

卷十二

梅花書屋

分寸尺丈引也以量度事物之長短故謂之度德存於中者行發於外者裁制之評議之非君子不行也上坎互艮制度數也下兌互震議德行也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

六爻各有自然之節初在下不出初之節也節之所以異於習坎者惟下一爻塞而不出所以能節坎之流初九為兌始兌於時為酉闔戶之象

節坎之流則初正宜塞不宜通士君子立節之始知克謹

於微故无咎。此以極其慎密爲不出。非以一於閉塞爲不出。故曰。知通塞也。

兌爲口舌。繫傳戒言語之慎密。修辭立誠。人不誠。多在言語上。故謹言之士。三復白圭。

九二。不出門庭凶。

象曰。不出門庭凶。失時極也。

君子不能爲時。能不失時。二可通而不出。失時行之極矣。故凶。

九二互體震。震於時爲卯。門闢之象。

補訂讀易隨抄

下經 節四

卷十二

梅花書屋

胡庭芳曰。爻辭取門戶象。不繫有艮體。但本爻前陽爻。則爲戶。陰爻。則爲門。同人初九。於門隨。初九出門。皆前有六二也。明夷六四。出門庭。前有六五也。若節初。戶庭前有九二。節二。門庭前有六三也。其例昭然矣。

六三。不節若。則嗟若。无咎。

象曰。不節之嗟。又誰咎也。

三處說之極。不知節者也。以不節致嗟。又誰咎哉。

三爻兌口。故曰嗟。

六四。安節。亨。

象曰。安節之亨。承上道也。

柔順得正。上承九五。安於節者也。道之所在。順而承之。自然而非勉強謂之安。此其所以亨也。

下兌澤。上坎水。六四水澤之交。水於此自然受節。故曰安節。

九五。甘節。吉。往有尚。

象曰。甘節之吉。居位中也。

甘者。味之中。五者。位之中。所以吉者。以其位之居中。也。甘正是中心可說處。中節之謂和。天下之達道。故曰往有尚。

補訂讀易隨抄

下經 節五

卷十二

梅花書屋

唐元卿曰。凡節非出於心之所安。與其心之所甘。未有久而不渝者也。故甘節之吉。往有尚。

上六。苦節。貞凶。悔亡。

象曰。苦節貞凶。其道窮也。

居節之極。過中則爲苦節。雖貞而不免於凶。故曰其道窮。坎錯離。火炎上作苦。

蔡介夫曰。大過上六凶矣。而又曰无咎。節上六凶矣。而又曰悔亡。蓋理之得失。尤重於事之吉凶也。

蘇君禹曰。苦與甘對。甘節可以範一身。亦可以範天下。苦

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

彖曰。中孚。柔在內而剛得中。說而與。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎天也。

柔在內。謂六三六四之柔。在四剛之內。剛得中。謂九五九

二居得其中。內以全卦言。中以二體言也。二柔在內而中

虛。二剛居中而中實。中虛則无私。內欲不萌。中實則有主

外誘不入。皆孚信之象。和說而與入。故邦國不言而化也。

豚魚。卽江豚。出則澤上必有風。未嘗失信。唐詩謂江豚吹

浪夜還風是也。主弼分豚魚爲二物。程傳亦信及豚魚。猶從之。不如江豚拜風爲切。

補訂讀易隨抄

下經 中孚二

卷十二

梅花書屋

詩序云。德如羔羊。非施及之及也。謂人之不失信。比及於

豚魚之信也。利涉大川。澤有巨浸。如震澤彭蠡者。大川之

象也。乘木動於兌澤之上。有乘木之象。四陽在外。內函二

陰。有舟虛之象。利於涉險也。中孚以利貞。如盜賊之相羣。

男女之私期。豈不彼此有孚。然非理之正。故利貞理在心

其本然者爲天。信而正。則合乎理之本然矣。蓋誠者天之

道也。誠之者。人之道也。天與人相合處。則曰應。

張橫渠曰。中孚者。鳥覆卵之象也。夫覆卵者。必剛外而柔

內。雖柔內。非陽則不生。故剛得中而爲孚也。中孚二字實

能感化。非僅信字可解。

蘇子瞻曰。天道不容僞。惟天有自然之化。故曰應天。

豚魚拜風。乃信之自然。无所勉強者也。魚知風。鶴知秋。鷄

知旦。故卦爻皆象之。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

楊庭秀曰。風无形而能震川澤。鼓幽潛。誠无象而能動天

地。感人物。此澤上有風。所以爲中孚。蓋好生之德。洽於民

心。欽哉。惟刑之恤。舜之中孚也。不犯有司。天下中孚。則萬

心一心矣。

補訂讀易隨抄

下經 中孚三

卷十二

梅花書屋

兌澤秋肅。上有東南巽風。此卽法上施仁之象。議獄者。求

其入中之出。緩死者。求其死中之生。若元惡大憝。不在是

典。

項平甫曰。獄之將成。則議之。其將決。則又緩之。然後盡於

人心。王聽之。司寇聽之。三公聽之。議獄也。旬而職聽。二旬

而職聽。三旬而職聽。三月而上之。緩死也。風无形。有隙必

入。至誠感人。亦猶是也。故獄成而孚。輸而孚。在我者盡。故

在人者无憾也。

徐子與曰。象言刑獄者五。噬嗑賁豐旅。中孚皆取象離明。

謂其照知情實則刑不濫耳。噬嗑豐兼取震。資旅兼取艮者。蓋噬嗑去間。豐則多故。非動以致其決。无以威重也。資過於文旅。不畱獄。非艮止。或輕用刑矣。明貴无時。故五卦離明不易。威則有時而當止。至於中孚。則全體似離。互體有震艮。而又兌以議之。冥以緩之。聖人卽象垂教。見於慎刑如此。

初九虞吉。有他。不燕。他音

象曰。初九虞吉。志未變也。

以九居初。中孚之體。宛然未變虞。慎守也。抑之詩。用戒不

補訂讀易隨抄

下經 中孚四

卷十二

梅花書屋

虞悅體易變。慎守其純一之真。則吉也。有他不燕。志无他岐之雜。自覺燕然。燕安裕也。如燕居之燕。

鄭汝諧曰。有諸已之謂信。信非信於人。自信也。初信之始。信未孚也。未孚則當自反而求諸已。故貴乎自虞也。虞度也。慮也。自信而後交乎人。故吉。道內而務外。捨已而求人。有他也。有他則皇皇然靡有定向。何休裕之有哉。燕休裕也。

九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。鶴音

象曰。其子和之。中心願也。

程子曰。九二剛實於中孚之至者也。孚至則能感通。鶴鳴於幽隱之處。不聞也。而其子相應和。中心之願相通也。好爵我有。而彼亦繫慕悅好爵之意同也。有孚於中。物无不應。誠同故也。至誠无遠。近幽深之間。故繫辭云。善則千里之外應之。不善則千里之外違之。言誠通也。至誠感通之理。知道者爲能識之。

朱子曰。鳴鶴在陰。謂九居二好爵。謂得中。靡與靡同。言懿德人之所好。故好爵雖我之所有。而彼亦繫戀之也。○好爵。如孟子言天爵之貴。

補訂讀易隨抄

下經 中孚五

卷十二

梅花書屋

鄭汝諧曰。九二无應。以剛履柔。二陰位其居得中。蓋靜修而无求者。无求而物自應。故鶴鳴在陰。而其子和之者。感以天也。

詩云。鶴鳴于九臯。聲聞于天。則居夷壇之地。而聲及遠矣。處于陰而子和。則不求遠聞可知。好爵人所慕悅。吾與爾靡。惟同心者而已。君子之實德實行。不務於遠而修於邇。故繫辭傳兩言况其邇者乎。然後推廣而極言之。

張慎甫曰。在陰二字。最重陰者幽隱之象。誠在幽獨之中。夫孰見之。而自无不通者。天之不容間也。若信不由中。而

徒揚詡於外。則爲翰音之登天而已矣。

鶴知秋。有信。中爻互震爲鳴。二陰位。鶴鳴子和子字。從孚

字看出。最爲親切。只言誠信感通之理。當以程傳爲正。若

拘二五之應。初三之比。反多牽強難安。失夫子繫辭之旨。

六三得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

象曰。或鼓或罷。位不當也。

中孚誠於己而信於人。修於邇而孚於遠。以六居二。非靜

修之道。而欲孚於人。則皆敵也。故曰得敵。吾之機心一動。

則人之機心亦起。或鼓或罷。或泣或歌。變現无常。不可信。

補訂讀易隨抄

下經 中孚六

卷十一

梅花書屋

之情態也。不誠則不信。何以能孚。

以陰居陽。故曰位不當。

中爻震鼓動之象。中爻艮罷止之象。一至四象離錯坎坎

爲加憂泣之象。當兌說歌之象。

六四月幾望。馬匹亡。无咎。

象曰。馬匹亡。絕類上也。

上上

六四與體巽順乎陽者也。巽陰柔順。如月本无光。受日之

光以爲光。必對望而後光盈。以象君臣相孚合德之意。中

爻互震爲馬。互體中有兩陰爻相比。故曰馬匹。馬匹亡。无

私比之意。象傳曰絕類上月幾望。不處盈。馬匹亡。无黨比。

君子曰朋小人曰黨。此臣道之誠一者。孚之至也。何咎之有。故曰絕

類上也。

本卦下體兌。中爻互震。震東兌西。日月相望。又震爲馬。震

象在中爻互體。不見本卦。故望曰幾望。馬曰匹亡。取象至

精。如寶鑑照形。一見卽有。一過卽无。絕无痕迹。

九五有孚。攣如。无咎。

攣力

象曰。有孚攣如。位正當也。

九五陽剛得中。而位正當。故特言有孚。詩所謂萬邦作孚

補訂讀易隨抄

下經 中孚七

卷十一

梅花書屋

也。攣如。攣字從手。亦從孚。字從民物无不在胞與中。有其

德居其位。而曰无咎。六四之誠一。亦曰无咎。可見爲君難

爲臣不易。

上九翰音登于天。貞凶。

象曰。翰音登于天。何可長也。

鶴鳴必先振其羽。故曰翰音。其鳴有信。上爻與風。故曰于

天。鶴本卑棲。身不能高。而聲高。似人之的然炫外者。虛聲

外。屢中无實德。以此爲貞。其凶可知。

蘇君禹曰。誠於中者可久。屢於外者不可繼。何可長也。

序卦有其信者必行之故受之以小過

項平甫曰有其節者必能守之以信自恃其信者其行必果而過於中

李衷一曰小過六爻皆反覆於過不過之間以弗過而過為宜以過而弗過為非宜即卦辭可小事而宜下之意

中孚風和澤暖春氣醇濃之時豚魚皆吉其周初之盛乎詩云儀刑文王萬邦作孚中孚之謂也中孚聖人之德也小過雷收山靜秋氣剝落之時飛鳥亦凶其春秋之衰乎詩云憂心悄悄慄于羣小小過之謂也小過聖人之時也上經將終授以顯大過下經將終授以中孚小過四卦皆不反對所以明雷風山澤之正用也四卦之象皆有坎離雷風山澤之氣出於坎離坎離出於乾坤也

補訂讀易隨抄

下經

小過一

卷十二十九

梅花書屋

小過

震上

上六陰	澤居上	陽居陰	陰過於陽	四陰二
居最上	為雲兌	故无咎	陽故二	陽若孫
過而元	西為西	剛失位	陽皆稱	過其祖
極飛鳥	郊陰盛	故曰位	弗過陽	君過在
上逆離	不雨全	可大事	九三陽	臣六二
於離之	體象坎	故曰往	居陽位	陰居陰
困天災	為穴彼	厲必戒	故戒其	陰所遇
人告薦	指陽弋	守正以	慎防從	為疵為
至皆其	取而不	待時故	陰有害	臣遇而
自致也	得之意	曰永貞	陰有害	則致凶

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

吉過古

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

陽大陰小陰陽之分也為卦四陰在外二陽在內陰過於陽非若浸長之消陽也故曰小過陰雖過陽而柔得中是以可小事陽剛失位而不中是以不可大事不徒曰利貞而曰過以利貞過而貞則當乎時而亨故曰與時行也飛

補訂讀易隨抄

下經

小過二

卷十二二十

梅花書屋

鳥遺音過之不達者也陰以承陽為順承剛為逆上逆下順者明不宜上宜下之義柔順乘剛則雖失位之陽亦可得吉矣故曰大吉

陰柔於人无所逆於事无所拂故亨然利於正也陽大陰小故可小事不可大事卦有飛鳥遺音象小事亦宜收斂謙退居下方得大吉可小不可大者當小過之時宜下不宜上者行小過之事凡剛非二五皆非得位故言剛失位而不中也中孚虛中而實外舟虛之象也小過中實而外柔飛鳥之象也飛鳥遺音宜下不宜上上則逆也下則順

也。逆則无適而非凶。此順所以爲大吉也。

飛鳥遺之音句不必牽屬上下文。是聖人擬一象以盡卦意。與離之畜牝牛同例。不宜上句自直。闕本卦正義不必粘鳥音如何爲不宜上等語。而意自在其中。卦三四二陽象鳥之身。上下四陰象鳥之翼。飛鳥之象。兌口震聲。遺音之象。巽伏艮止。宜下之象。

象曰：柔而有餘，其過未爲病也。利於貞，與時行。柔得中，何害於柔？惟夫柔本小也，而欲大用之，柔宜下也，而欲上乘之，則至於凶矣。彖辭分明設可不可，宜不宜兩路，以待人之決擇。

象曰：山上有雷，小過君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

補訂讀易隨抄 下經 小過三 卷十二 三 梅花書屋

山上有雷，其聲不遠，故爲小過。過恭，過哀，過儉，過以利貞。君子之過也，夫子曰：與其奢也，寧儉；與其易也，寧戚。可以知小過之義矣。

朱子曰：小過是過於小。恭與泰反，哀與易反，儉與奢反。皆是過於小，退後一步，自貶底意思。

吳幼清曰：三者非有取於過也。恭以救訕，哀以救易，儉以救奢，救其過以補其不及，趨於平而已。所謂時中也。

初六：飛鳥以凶。

象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

初爻當鳥翅之末，在艮之下，宜止而飛，以飛致凶。飛則上矣。

不可如何僭踰之象。

六二：過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。

象曰：不及其君，臣不可過也。

程子曰：陽之在上者，父之象，尊於父者，祖之象。四在三上，故爲祖。五陰而尊，妣之象。

吳叔美曰：四柔爻既有上下之分，又有中不中之分。初上俱不中，其不能貞可知。故直以飛鳥歸之二，得中在下，盡

補訂讀易隨抄 下經 小過四 卷十二 三 梅花書屋

善在二，故小過之義發於此爻。

林貞孚曰：六二一爻，正所謂柔得中者，過與不及兩相形，乃見過而不過之妙。

朱子曰：六二柔順中正，如進進以二五相應，言陰過於陽，本不可相應，則過三

四而過六五，是過陽而反遇陰也。如止不進則止，下體則

不及六五，而自得其分，是不及君而適遇其臣也。皆過而不過，守正得中之意，无咎之道也。故其象占如此。

來矣。鮮曰：本卦陰過乎陽，陰陽不可相應，以陰論四陰二陽，若孫過其祖矣。然六二之所遇者，乃妣也，非過而抗乎。

陽也以陽論二陽四陰若不及在君過在臣矣然六二之所遇者乃臣也非過而抗乎君也臣不可過是過而不過无咎之道也。

來註即以卦象陰過於陽而言不取相應往過之意最是直截正合承陽不宜上之義但遇妣遇臣皆指初爻像象連六二以陰居陰妣位臣位即指六二本位。吳叔美像象述曰九四陽爻上卦祖也二不應四而應五過其祖之象謂過而不得相遇也然祖雖不得遇妣之位在三則正所遇也妣之道為助剛之柔而已五君位也君道在剛大而六五以柔居之不及其君之象謂不及遇剛中之君也然君雖不及遇臣位在三則正所遇也臣之道為順陽之陰而已遇妣遇臣皆指六二本位四為祖五為祖妣三為父則二為妣。王註謂祖始也指初妣者居內履中者也過初而履二位之象也由此推之既過祖遇妣則是不及其君而適盡其

補訂讀易隨抄

下經

小過五

卷十二

梅花書屋

九三弗過防之從或戕之凶戕在反

象曰從或戕之凶如何也

張慎甫曰弗過防之二字為句從二字為句陰盛陽微之時弗過之陽宜退藏九三以陽居陽恐或有戕害之者聖人重為之戒曰防之又曰從或戕之欲其知艮止之道也凶如何危之之辭。

本卦陰過乎陽故二陽皆稱弗過防防陰也從從陰也陰之過也宜防之從之則凶矣陰盛宜防專言防初防二者非陰盛不可從謂從上應者

亦非

程子曰防小人之道正己為先

郭子和我曰聖人之所以為防者禮而已惟禮足以防人亦足以防己。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也長平聲

胡仲虎曰弗過遇之陽微而弗能過乎陰反遇乎陰也。

九四以陽居陰知時審勢故无咎剛失位而不中位不當也往厲必戒勿用不可大事也然陰之過終不可久君子

補訂讀易隨抄

下經

小過六

卷一一

梅花書屋

惟守正以待時故曰永貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

項平甫曰陰陽和則雨澤降密雲不雨是无陽也自我西郊陰為唱也其事難言故曰已上也中爻兌兌西故為西

郊兌為澤澤在上為雲公者陰在尊位之稱以其五六二稱

之為臣意亦類此卦體象坎坎為穴以絲繫矢而射門弋

坎為弓有弋之象弋之力小不能及遠為在巢穴則有遮

避自陰言之西郊為我故以陽為彼也沈元雅小傳曰小

過陰過於陽。君子隱巖穴之中。而遽欲取之使出。不可得也。陰盛蔽陽。而欲澤之能及於下。不可得也。

呂與叔曰。六居五陰之盛者。且在二陽之上。故應斯象。霖雨蒼生非其事也。

上六弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。皆所景切

象曰。弗遇過之。已亢也。

五已上矣。上六以陰居最上。高亢之極。飛鳥之上逆者也。離麗也。如詩言鴻則離之。天災人眚薦至。凶孰甚焉。是謂

災眚。卽自作孽之意。弗遇過之者。上六隔五不能遇乎陽。

補訂讀易隨抄 下經 小過七

卷十二主

梅花書屋

而居於上位。更過乎陽也。

吳叔美曰。柔道無過一下。初在下矣。纔以向於動便凶。人不能下止。一念飛揚。卽凶端也。五得中矣。陰已上而不順。陽密雲終不成雨也。三四兩剛弗過矣。必防必戒。防且戒者。因柔之上與亢也。至於飛鳥之凶。不必言矣。然則小過之亨。豈易言哉。非兢兢乎執婦道。執臣道。如六二之柔得中。未可言亨也。

序卦有過物者必濟。故受之以既濟。

坎離爲上經之終。既未濟爲下經之終。蓋以水火者。乾坤之用也。既濟之終。卽未濟之始。未濟之終。卽既濟之始。然必先既而後未者。古今一未濟之局也。從古聖賢道濟天下。亦祇做得一事。了得一時。其未了之局。常待後人。若有既而无未。則造化或幾乎息矣。故以未濟終者。復以乾坤始。人當既濟之後。胸中常有一未濟的本體。在乃聖人所天永命之學也。

補訂讀易隨抄 下經 既濟一

卷十二主

梅花書屋

上經乾坤之後。坎上坎下。凡六卦下經亦以坎上坎下終焉。卦名既濟亦且取義於坎五行坎中之水最先而天下坎險之時最多也。

既濟 離下坎上

初爲尾	五中實	六四陰	三爻用	六二柔	初爻以
上爲首	故言祭	居陰位	剛濟險	中當位	濟水取
陰爻在	祀時當	四多懼	離爲戈	離爲中	象屯輪
坎體未	既濟殺	編有衣	兵取象	女與五	濡尾取
能出險	牛不如	而慮其	伐國三	正應婦	象互坎
故曰濡	禱祭誠	敵能思	年乃克	勿用小	則不可
其首危	則受福	患豫防	人之言	行勿逐	濟離明
厲可知	借言東	四又坎	因內治	自得二	故能見
終止則	鄰西鄰	故多疑	幸邊功	五必合	幾慎始
亂之戒	以示儆	終日戒			

水在火上。水性下以金盛水於上。則水不滅火。火性上以木傳火於下。則火能熱水。火不炎而水得溫。各成其用。故曰既濟。

既濟亨小利貞初吉終亂。

既是不如日中之盛所以亨小。一治一亂氣數之常。詩云靡不有初鮮克有終。初時人心精明儆惕固无不吉矣。及既濟之後恃其得所般樂怠傲未有不亂者。此雖氣數之使然亦人事之所由然也。故利於貞而以初終儆之。

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也。

水非火无以烹飪坎非離无以致用是濟之亨。亨於離中柔小。故曰小者亨也。蓋惟明常內則則心體自正心體得

補訂讀易隨抄

下經 既濟二

卷十二 主七

梅花書屋

正則剛柔之用皆得其正。故曰利貞。初三五陽居陽位二四上陰居陰位。三剛三柔皆正而位皆當。六十四卦之中獨此一卦而已。猶不敢恃繇此言之可見濟處全是人心自下自小以明破暗所以初易吉終易亂。出險為濟止而不流復成坎陷。濟道以窮道窮正指人事終止則亂。宴安沉溺不得援天以自諉也。

程子曰惟聖人爲能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂。

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之。

吳叔美曰水在火上則水爲升騰變化之水。火爲抑制降伏之火。既濟之象。火能濟水亦能竭水。水爲火濟亦能滅火。君子亨水火之利不能不思水火之患以既濟爲可恃者狎其利而忘其患者也。

既濟之患无形思而後知可患既濟之防未然豫而後爲善防。故思患則无患豫防則有防不然患至而不可防思亦无如何矣。

項平甫曰天下之患无窮惟有以濟之而後无患人之用

莫切於水火而火常足以生患善濟火者莫如水思火之

補訂讀易隨抄

下經 既濟三

卷十二 主八

梅花書屋

爲患而儲水以防之此之謂豫。此條雖非卦意於人有警。

初九曳其輪濡其尾无咎。

曳音裔濡音如

象曰曳其輪義无咎也。

初爻以濟水取象古者舟車皆用以濟。詩云淇水湯湯漸車帷裳蓋用車也。濟者自內適外初爲尾濡尾曳輪以中爻互坎取象曳其輪則車不前坎爲狐狐之渡水必揭其尾水遠則濡尾曳輪濡尾欲濟而不敢輕於濟謹畏如此可以濟矣義者事之宜也明幾慎始所行合宜故得无咎。

程子曰人心如翻車心機輾轉无晷刻之停非控制有道

馳之驚之惟其所之險何由出。

六二婦喪其茀勿逐七日得。喪去聲
茀音拂

象曰七日得以中道也。

六二九五剛柔當位以坎離之交取象離為中女以六居

二柔正位當與九五正應有君夫人之象茀夫人車飾三

爻以剛蔽柔茀之象詩云翟茀以朝是也中爻二三四互

坎三四五互離既濟中有未濟象互坎則三爻似喪茀故

未能濟然初之吉以柔得中勿逐自得以二交五其數為

七故曰七日得柔中與剛中應故曰以中道也。

補訂讀易隨抄

下經 既濟四

卷十二无

梅花書屋

高景逸曰婦喪其蔽車之茀則不可行既濟之時君臣相

與異於共患難者矣然中正之道无終廢之理故勿逐而

七日得也猶水火之必相為用也。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用。

象曰三年克之愆也。愆音敗

三爻陽居陽位以剛濟險離為戈兵故言伐國高宗中興

之賢君勤師遠伐久而後克中國之民亦億且困矣內既

治而喜邊功小人啟之也故曰勿用善處既濟者其惟光

武却臧官馬武之請乎。

鬼方進而險之象往歷三爻三年之象。

高景逸曰人但知盛時物力之甚裕不知盛時舉事之易

愆故以高宗伐鬼方猶克之於三年小人勿用當嚴之於

明盛也。

六四繻而朱有衣袽。音如終日戒。

象曰終日戒有所疑也。

六四陰居陰位四多懼是以有繻有衣袽之戒。袽敝衣也

衣方成而即虞其敝時方濟而日履其亂則所為保既濟

者无不至矣四爻坎坎為狐疑故曰有所疑。

補訂讀易隨抄

下經 既濟五

卷十二羊

梅花書屋

張慎甫曰治亂之相尋盛衰之倚伏人亦有能疑之者然

必思其源防其漸終日戒正所謂思患之豫防而非徒彌

縫其罅漏也。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福。

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也。

程子曰五中實孚也二中虛誠也故皆取祭祀為義。

潘去華曰五以陽剛居中正當既濟之時而位在險體中

而易消故借東鄰西鄰以示警惕東西者彼此之辭不以

五與二對言。

姚舜牧曰此爻傳義泥一時字俱以文王與紂之事明之必非聖人之意易中言鄰者凡數卦如小畜六五泰六四謙六五皆以所與者言未嘗謂本爻之爲鄰也且九五雖當既濟剛而中正不可謂之過時愚謂人君當既濟之時享有治平之盛大抵驕奢之易萌而誠慎之不足不知此誠慎之心是治天下之大本卽常時猶不可失而況既濟之時乎故聖人借兩鄰以爲訓若曰東鄰殺牛何其盛也西鄰禴祭何其薄也然神无常享享於克誠彼殺牛以祭不如禴祭者之誠故能實受其福也享神者在誠不在物

補訂讀易隨抄 下經 既濟六 卷十二 梅花書屋

保治者以實不以文蓋教五以祈天保命之道非謂君失其時不如臣得其時之說也且六二爻辭曰婦喪其茀勿逐七日得以二交五其數爲七則二五之合可知蓋既濟以次離之交濟而言故曰實受其福吉大來也乃因合體而敘其氣運有如此者其終止之戒乃在上六

高景逸曰此爻說者皆以五不如二故於東西之解穿鑿彌甚不知實受其福只說本爻味象辭自見蓋當既濟之時只宜守儉自受其福不以物盛爲可恃也

張慎甫曰鄰者我之鄰也易中如富以其鄰震於其鄰皆

指他爻或泛言未有謂本爻之爲鄰者且以五爲東以二爲西於卦何取卦位離東坎西東鄰六二之鄰三也西鄰九五之鄰四也三代鬼方四終日戒於殺牛禴祭之義甚切若謂紂之時不如文王之時聖人斷无此語蓋時者與時偕行也時既濟矣惟是小心儉約常无失其初而後可以受福耳

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

蔡介夫曰以全體言則居既濟之極以二體言又在險體

補訂讀易隨抄 下經 既濟七 卷十二 梅花書屋

之上以陽剛之資極謹畏之方猶懼不克而乃以陰柔處之不知敬慎是爲狐涉水而濡其首之象也危厲可知

蘇君禹曰既濟之時至盛時也乃勉以利貞危以終亂者何蓋天下非經營禍亂之足憂而養安无事之可畏聖人知其然故不幸其在天而欲維之以人濡尾不戒必至濡首終止則亂人自爲之天何尤哉雖然猶夏之禍不在鬼方而在縱欲深淵之隕不在濡首而在迷心於逸於樂勸色於虞廷玩人玩物陳規於周后聖帝明王之時其慮深矣故曰防乎其防是爲易之大綱

序卦物不可窮也故受之以未濟終焉

離南坎北此不易之定體水火交而濟則水上火下俱成變化然離下交矣下者能常在下乎其炎上之性自若也坎上行矣上者能常在上乎其潤下之性自若也是變化之中有不變者在也則濟之中其未濟者仍在也序卦曰物不可窮故既濟之後受之以未濟庶幾乎乾之不息矣此六十四卦終於一未文王不己心法也

補訂讀易隨抄

下經

未濟

卷十二

梅花書屋

未濟

坎下
離上

上九離	六五柔	四坎離
明之終	得中光	之交正
無所謂	明洞達	在震方
險有孚	君子之	未濟之
飲酒若	光有孚	時利用
不知節	於二剛	動故伐
亦如陷	柔相應	鬼方實
溺濡首	卒能濟	於大國
失其是	險又辭	剛健之
不續終	再言吉	志得行
		故貞吉
		而悔亡
		涉大川
		三當坎
		離相隔
		以陰居
		又為曳
		曳輪不
		輕於濟
		九二剛
		而得中
		行正故
		曰征吉
		不知極
		坎為險
		陷故曰
		未初濡
		尾是坎
		體方涉
		而濡為
		不慎始
		坎為險
		陷故曰

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利汔許訖切

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟有終濟之理故亨所以亨者六五以柔得中也既未濟雖因坎水取義而皆曰柔得中則又指離火而言蓋水非火无以致用坎非明无以出險二方處險故曰未出中輕於涉險方不能續象小狐之汔濟濡尾而无攸利也

吳叔美曰險體未歷到離明終未成濟坎不尚行則乾健息離不內畜則坤順乖終身只在未字局中然雖未濟而

補訂讀易隨抄

下經

未濟

卷十二

梅花書屋

天明天誠此體具足剛居一柔居五雖不當位而兩相應應則剛上應明便險出於險柔來應剛便明得其明上下交而成濟矣聖人於亨中指其續終之難於難中又指出剛柔應分明示人以善濟之路

既濟坎在上曰終止則亂未濟坎在下又曰不續終蓋前路明末路暗終是未明故既濟防其終未濟慮其終於始蓋惟誠則明誠明合方是大明終始

未濟男之窮因坎在下未交於離窮而未通也

伊川過成都坐於館讀易有造桶者前視之指未濟卦問

焉。先生曰何也。曰三陽皆失位。

象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

歐陽永叔曰。火在水上。物各失其所居矣。故君子慎辨其物。宜而各置其物於所宜居之方。使不相犯。所以待其濟也。

初六。濡其尾。吝。

象曰。濡其尾。亦不知極也。

以陰居下。方將涉險。而尾卽濡。急於求濟。而不能濟。吝號甚焉。不知通變之理。故曰不知極。

補訂讀易隨抄

下經

未濟三

卷十二

梅花書屋

九二。曳其輪。貞吉。

曳音裔

象曰。九二貞吉。中以行正也。

程敬承曰。坎自有曳輪象。當未濟之時。非過剛冒進者所能濟。故寧詳審。无躁急者。濟時之正道也。所以吉也。九二居柔得中。故曰中以行正。

六三。未濟。征凶。利涉大川。

象曰。未濟。征凶。位不當也。

三當坎離相隔。正未濟之時。以柔居剛。故戒征凶。又言利涉大川。何也。彖傳云。雖不當位。剛柔相應。蓋用人則裕。必

賴涉川之才。三爻變。則下體爲巽。巽木在坎水上。故利涉

大川。

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年。有賞於大國。

象曰。貞吉。悔亡。志行也。

四當坎離之交。正居震方。故有震用伐鬼方象。既濟之三。未濟之四。用剛一也。伐鬼方之象。亦一也。既濟之時。利用靜。故憂其伐鬼方之德。未濟之時。利用動。故喜其伐鬼方之賞。志行剛健之志。得行也。

震用伐鬼方者。震動而使之驚畏也。詩云。薄言震之。莫不

補訂讀易隨抄

下經

未濟四

卷十二

梅花書屋

震疊三年之久。厥亦勞矣。功成有賞。故封以大國也。

震爲長男。得乾坤初氣。所以乾坤之後。首用事於屯。於未濟之終。卦復見。以見六子原一體而分。而八卦之功用。總合同而著。一部全易。可通震字。或取震動。或取震懼。動取陽動之始。懼從震卦名。義皆有合也。

六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。

象曰。君子之光。其暉吉也。

暉音輝

六居五。正彖傳所云。柔得中者。故貞吉无悔。離爲日。光暉象。二五剛柔相應。有孚象。夫離上坎下。卦雖未濟。然離中

虛惟虛能有孚於實惟柔能有孚於剛文明內蘊光輝外

發卒能濟險光孚於二故吉也。未濟亨以此。

四應在初故先悔而後亡。五應在二故貞吉而无悔。

人心隱微難見常虛明洞達然後爲君子之光。

上九孚於飲酒无咎濡其首有孚失是。

象曰。飲酒濡首亦不知節也。

吳叔美曰。上九要終之明至誠明合一。心之險非險矣。皆

日用飲食。式飲庶幾者也。有孚飲酒无咎。然一念暇豫不

能續終。如飲酒者。至和樂中。却有醉可虞。一似沉溺者之

補訂讀易隨抄

下經

未濟五

卷十三

梅花書屋

濡其首。有孚者。盡失其是矣。理之至當處。天然有節。不知

節。則終於險陷。終於未濟而已。

周易析疑

繫辭上傳

昆陵張蘭皋一是學

程子曰。聖人用意深處。全在繫辭。詩書乃格言。繫辭本欲

明易若不先求卦義。則看繫辭不得。繫辭之文如化工生

物。自有一般生意。

王時敘問伊川何不解繫辭。尹和靖曰。洛人亦問及此。伊

川曰。繫辭所以明易。古謂之大傳。若又解之。是屋下架屋

矣。今但於易傳中一引証。庶亦盡一隅之舉。

後有以程子遺書并平日之解編爲後傳者。非

補訂讀易隨抄

繫辭上傳一

卷十三

梅花書屋

朱子曰。繫辭本謂文王周公所作之辭。繫於卦爻之下者。

此篇乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經。故尤可附

而分上下云。熟讀六十四卦。則覺繫辭之語。甚爲精密。或

言造化以及易。或言易以及造化。不出此理。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷

矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化

見矣。

是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運

行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以

易知坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。

右第一章

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。是故君子居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天佑之。吉無不利。

補訂讀易隨抄

繫辭上傳一

卷十三

梅花書屋

右第二章

彖者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。是故列貴賤者存乎位。齊大小者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有大小。辭有險易。辭也者。各指其所之。

右第三章

易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察於

地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化。而不過。曲成萬物。而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

右第四章

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富

補訂讀易隨抄

繫辭上傳三

卷十三

梅花書屋

有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。聖人有思有爲者也。故吉凶與民同患。大易之道。載天地生成之理。鼓萬物而不與聖人同憂。此聖人之作易。所以爲盛德大業之至極也。

右第五章

夫易廣矣大矣。以言乎遠。則不禦。以言乎迺。則靜而正。以言乎天地之間。則備矣。夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配

四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天

補訂讀易隨抄

繫辭上傳四

卷十三四

梅花書屋

下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可

重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛

禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

補訂讀易隨抄

繫辭上傳五

卷十三五

梅花書屋

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八大九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數二十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日一篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四

營而成易十有八變而成卦。八卦而小成，引而伸之，觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行，是故可與酬酢，可與祐神矣。子曰：知變化之道者，其知神之所爲乎。

右第九章

易有聖人之道四焉：以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子將有爲也，將有行也，問焉而以言，其受命也如響。无有遠近幽深，遂知來物。非天下之至精，其孰能與於此？參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文；極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此？易无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此？夫易，聖人之所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：易有聖人之道四焉，此之謂也。

右第十章

子曰：夫易何爲者也？夫易，開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。是故蓍之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢。聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患，神以知來，知以藏往。

補訂讀易隨抄

繫辭上傳六

卷十三

梅花書屋

其孰能與於此哉？古之聰明叡知，神武而不殺者夫。是以明

於天之道而察於民之故，是與神物以前民用。聖人以此齋

戒以神明其德夫。是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾。一闔一闢，

謂之變。往來不窮，謂之通。見乃謂之象，形乃謂之器。制而用

之謂之法。利用出入，民咸用之，謂之神。是故易有太極，是生

兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大業。是

故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時。縣象著明，莫大乎日

月。崇高莫大乎富貴，備物致用，立成器以爲天下利，莫大乎

聖人。探賈索隱，鈎深致遠，以定天下之吉，以成天下之亹亹。

補訂讀易隨抄

繫辭上傳七

卷十三

梅花書屋

者，莫大乎蓍龜。是故天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。易有四象，所以示也；繫辭焉，所以告也；定之以吉凶，所以斷也。

右第十一章

易曰：自天佑之，吉，无不利。子曰：佑者，助也。天之所助者，順也。人之所助者，信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天佑之，吉，无不利也。子曰：書不盡言，言不盡意，然則聖人之意，其不可見乎？子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情，係繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。乾坤，其易之蘊邪？

乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。是故大聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之不言而信存乎德。

補訂讀易隨抄

繫辭上傳八

卷十三

梅花書屋

右第十二章

周易析疑

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

補訂讀易隨抄

繫辭下傳一

卷十四

梅花書屋

右第一章

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而爲罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耜耨之利。以教天下。蓋取諸益。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則

久是以自天佑之吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利以威天下。蓋取諸睽。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

補訂讀易隨抄

繫辭下傳二

卷十四

梅花書屋

右第二章

是故易者。象也。象也者。像也。彖者。材也。爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

右第四章

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而

補訂讀易隨抄

繫辭下傳三

卷十四

梅花書屋

殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。曰。往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。屢校滅趾。无咎。此之謂也。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲无益。而弗爲也。以小惡爲无傷。而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及。

矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。子曰：知幾其神乎？君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日。貞吉。介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。易曰：三人行，則損一人；一人行，則得其友。言致一也。子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也。

補訂讀易隨抄

繫辭下傳四

卷十四

梅花書屋

右第五章

子曰：乾坤其易之門邪？乾陽物也，坤陰物也，陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德，其稱名也雜而不越，於精其類，其衰世之意邪？夫易彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名辨物，正言斷辭，則備矣。其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱，因賡以濟民行，以明失得之報。

右第六章

易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？是故履德之基也，謙德之柄也，復德之本也，恆德之固也，損德之脩也，益德之裕也，困德之辨也，井德之地也，巽德之制也，履和而至，謙尊而光，復小而辨於物，恆雜而不厭，損先難而後易，益長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱，履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。

右第七章

補訂讀易隨抄

繫辭下傳五

卷十五

梅花書屋

易之爲書也，不可遠，爲道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適。其出入以度，外內使知懼，又明於憂患與故，无有師保，如臨父母，初率其辭，而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。

右第八章

易之爲書也，原始要終，以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終，若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。一與四同功而異位，其善不

同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪補訂讀易隨抄

繫辭下傳六

卷十六

梅花書屋

是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相

感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章

補訂讀易隨抄

繫辭下傳七

卷十七

梅花書屋

周易析疑

說卦傳

毘陵張蘭皋一是學

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

天地神明之德。寄於蓍以妙其用。聖人幽以贊化育而生

蓍。故明以前民用而制蓍。

生蓍生出
撰蓍之法

參天兩地而倚數。

蓍之起數。其大原出於天地。河圖生數。乃天地之發端。天

一。地二。天五爲參天。而用九。地二。地四爲兩地。而用六。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理

補訂讀易隨抄

說卦傳一

卷十五

梅花書屋

於義窮理盡性以至於命。

生蓍起數。立卦生爻。作易之事備矣。凡吉凶消長之理。進

退存亡之道。皆能一一依他樣子描寫出來。不其和順道

德乎。而其中自有條理。一一分明。足以有別。理性者。天

命之散見。天命者。理性之本原。命外无理。命外无性。窮理

卽所以至命也。

天下有渾淪之道。德卽有散殊之義。以分合言之也。天下

有各具之理性。則有原本之天命。以微顯言之也。

右第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰

與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩

之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

天以兩而成象。地以兩而成質。人以兩而成德。三陰三陽

揆倣一處。便不見得有文。今六位各用陰陽間雜。故成章

全在相間上。

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

此伏羲八卦之位。所謂先天之學也。

補訂讀易隨抄

說卦傳二

卷十五

梅花書屋

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

圖必從中起者。蓋萬事從心出之義。卦必從復起者。蓋天

開於子之義。自一陽始生之。復起冬至而歷離震之間爲

春分。以至於乾爲純陽。是進而得其已生之卦。如今日覆

數昨日。故曰數往者順。自一陰始生之。姤起夏至而歷艮

兌之間爲秋分。以至於坤爲純陰。是進而推其未生之卦。

如今逆計來日。故曰知來者逆。

右第三章

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說

之乾以君之。坤以藏之。

此言卦位圖從中起之造化。六子司其序。乾坤統其全。始交爲生物之功。中交爲長物之功。終交爲成物之功。朱子云。君藏二句。恁地說得好。

右第四章

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

有萬物卽有萬物之主宰。若隱然寄寓於其間者。以八卦之位。當一歲之序。爲造化流行之序。

補訂讀易隨抄

說卦傳三

卷十五

梅花書屋

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

程子云。艮止也。生也。止則生。不止便不生。此艮終始萬物。又云。陰陽消長之際。無截然斷絕之理。故相挽掩過終始。

萬物此儘神妙。○巳申月陽已完全。把萬物交付與陰如委役一般。故曰致役。○艮爲貞元交會之間。靜之極而動之端也。

右第五章

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。風雷不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

此論先後天之相爲體用。故去乾坤而言六子。蓋乾坤之

補訂讀易隨抄

說卦傳四

卷十五

梅花書屋

神散見六子。而六子之效用。六子不得而知者。神也。生成變。只一氣之流行耳。流行處有節限。而不過者。在此謂之對待。故復舉先天方位以明之。

右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

此言八卦之性情。乾純陽。故健。坤純陰。故順。震坎艮陽卦也。故皆從健。巽離兌陰卦也。故皆從順。震陽起陰下。不與陰俱靜也。故動。巽陰伏陽下。不與陽俱動也。故入。坎遇二

陰陽為主也。故陷離遇二陽陰為主也。故麗艮陽極於上。前無所往。故止。兌陰見於外。情有所發。故說。

右第七章

乾為馬。坤為牛。以下從俞石澗易說

健而能行遠。故乾之象為馬。順而能載重。故坤之象為牛。造化權輿云。乾陽物也。馬故蹄圓。坤陰物也。牛故蹄拆。陽病則陰。故馬疾則臥。陰病則陽。故牛疾則立。馬陽物。故起先前足。臥先後足。牛陰物。故起先後足。臥先前足。平庵項氏曰。案天文馬於辰為午。於宿為星。直一陰之月。陽生於

補訂讀易隨抄

說卦傳五

卷十五

梅花書屋

震為龍

龍能潛能躍。而又能飛。蓋物之最大。而變化莫測者也。故乾以龍言。震得乾之初畫。剛而善動。故亦為龍。康節邵子曰。重淵之下。有動物。豈非龍乎。平庵項氏曰。震東方也。東方七宿。有角有尾。謂之蒼龍。又十二支以辰為龍。宿直角亢。角為蛟。亢為龍。皆震位也。翼為蛇。軫為蚓。主巳亦震之餘氣也。

巽為雞

巽得坤之初畫。柔而善伏。故以為雞。括蒼龔氏曰。雞羽屬也。而不能飛。其性則為入為伏。知時而善應也。漢上朱氏曰。巽為風。風主號令。故雞號知時。將號動則鼓擊羽翰而後有聲。平庵項氏曰。酉為雞。於宿直昴。蓋金畜也。而主巽者。巽位在巳。金王於酉。而生於巳也。九家易云。風精為雞。正巽之畜也。

坎為豕

豕內剛而處污穢。坎之陷也。漢上朱氏曰。豕水畜也。芙蓉剛。豕則坎中陽也。垂耳俯首而尾不足。本末陰也。平庵項氏曰。坎正北方之卦也。亥為豕。於宿直室。正水畜也。故主坎。

離為雉

雉文采外著。離之明也。平庵項氏曰。離南方之卦也。南方七宿。謂之朱鳥。有喙有翼而无尾。故又謂之鷩。鳳與鷩皆火畜也。獨取雉者。鳳全陽。鷩全陰。凡走類皆屬陰。凡飛類皆屬陽。鷩雉草伏野走。而能卑飛。皆陰之附乎陽者也。而雉得陽為多。故其性介。其色文。埤雅云。雉不能遠飛。高不

補訂讀易隨抄

說卦傳六

卷十五

梅花書屋

過一丈長不過三丈故高一丈長三丈爲一雉此雉之陰也書稱雉爲夏翟以其色備五采尾至夏則光鮮此雉之陽也雉交蛇蛇化雉者巳與午皆朱鳥之次也雉化蜃蜃化蛤者內肉外殼皆離之象也雉於宿直胃與巽雞同直亦蛇雉之義與

艮爲狗

艮爲狗外剛而內馴也正義云艮爲止狗能守家業止外人平庵項氏曰戌爲狗於宿直婁西方之宿也而主艮者狗火精也艮位在寅火墓於戌而生於寅也九家易云狗

補訂讀易隨抄

說卦傳七

卷十五七

梅花書屋

火精畏水故犬闕以水灌之則解

兌爲羊

兌爲羊外柔而內狠也平庵項氏曰未爲羊於宿直鬼南方之宿也而主兌者金生於土也羊屬土土生金故有角而能觸

右第八章

乾爲首坤爲腹

首者衆陽之所會圓而在上故乾爲首腹者衆陰之所藏虛而有容故坤爲腹王太古曰按伏羲八卦乾在上三卦

之中故爲首坤在下三卦之中故爲腹

震爲足巽爲股

足主行震之一陽動於下有足之象故爲足脛本曰股輔下體者也巽之爲股未詳其義王太古曰案伏羲八卦震在下三卦而向左故爲足而足之力在左巽在上三卦而向右故爲手而手之力在右今說卦巽手與艮股互置求之於經觀卦上體從巽故曰盟盟者滌手也豐卦九三則曰折其右肱豈非二三四互巽乎姚氏嫌豐之无艮乃欲收肱爲股未之思爾

補訂讀易隨抄

說卦傳八

卷十五八

梅花書屋

坎爲耳離爲目

水內景陽在內猶耳之內聰故坎爲耳火外景陽在外猶目之外明故離爲目或曰腎屬水而外通於耳坎之象也心屬火而外通於目離之象也漢上朱氏曰耳目通竅水火相逮也不庵項氏曰人覺則神在目寐則神在耳故覺則開目而視離日主晝也寐則用耳而聽坎月主夜也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽離陰麗於陽故目資陽而後視

艮爲手兌爲口

兌爲口者。兌之陰畫上虛故有口之象。艮之爲手未詳其義。王太古曰。案伏羲八卦。艮在下三卦之後而爲股。今說卦之文。與與手互置。然在易艮之初六曰。艮其趾。六二曰。艮其腓。咸下體從艮。故初六曰咸其拇。六二曰咸其腓。九三曰咸其股。而不以爲手。此明證也。愚謂荀氏九家易。又以艮爲鼻。麻衣易亦以艮爲鼻。其說云。艮爲鼻。兌爲口者。山澤通氣也。鼻爲手。震爲足者。雷風相薄也。陳安卿舉此以問朱子。朱子對曰。鼻者面之山。晉管輅已如此說。

右第九章

補訂讀易隨抄

說卦傳九

卷十五九

梅花書屋

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

乾純陽象天。坤純陰象地。六子皆自乾坤而生。故乾稱父。坤稱母。震坎艮皆坤體。乾之陽來交於坤之初而得震。則謂之長男。交於坤之中而得坎。則謂之中男。交於坤之末而得艮。則謂之少男。巽離兌皆乾體。坤之陰來交於乾之初而得巽。則謂之長女。交於乾之中而得離。則謂之中女。

補訂讀易隨抄

說卦傳十

卷十五十

梅花書屋

交於乾之末而得兌。則謂之少女。索者。陰陽之相求也。陽先求陰。則陽入陰中而爲男。陰先求陽。則陰入陽中而爲女。茲蓋天地造化自然之道也。人之夫婦男女。其道亦然。昧者自不察爾。孔氏正義云。得父氣者爲男。得母氣者爲女。誠哉是言也。今日一索再索三索。蓋以三畫自下而上之次序言。稱者。尊之之辭。謂者。卑之之辭。或曰。三男之卦。以氣言之。則得乾一爻之奇。以體言之。則得坤二爻之偶。以體言之。則得乾二爻之奇。是故一爻爲氣。二爻爲體。伏羲卦位。則以體相聚。而女從父於東南。男從母於西北。文王卦位。則以氣相依。而男從父於東北。女從母於西南。不可槩觀也。

右第十章

乾爲天。爲圓。爲君。爲父。

天積陽而居上。乾三畫純陽。故爲天。物之體圓者。常動。乾陽體而運轉不息。故爲圓。尊而居上。君之象也。萬物資之以爲始。父之象也。白雲郭氏曰。包犧氏始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。此皆所謂類萬物之情也。乾之於八卦。天之於三才。君之於臣。父之於子。皆一道也。是之謂

類也。平庵項氏曰：乾道大而无極，唯天足以盡之。運而无極，唯圓足以盡之。故以二象爲首句也。在國則君，在家則父，皆物之元也。

爲玉爲金

其質純粹，故爲玉。其性堅明，故爲金。或曰：玉謂其不變，金謂其變。

爲寒爲冰

乾居西北，極高而至剛之地，其位屬亥，於時爲十月，其候爲水始冰，地始凍，故爲寒爲冰。冰生於水，而寒於水，剛之

補訂讀易隨抄

說卦傳十一

卷十五

梅花書屋

則其利如及冰，蓋水之勁氣也。或曰：寒陰氣，冰陰物，陰盛之極，故爲寒爲冰。

爲大赤

純陽極剛而明甚，故爲大赤。漢上朱氏曰：赤陽色也。陽始於子，坎中之陽，故坎爲赤。極於巳，純陽也，故乾爲大赤。

爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬

乾健故爲良馬。老陽故爲老馬。純剛故爲瘠馬。瘠言其骨之峻，非羸弱之謂也。崔憬曰：骨屬陽，肉屬陰，乾純陽，骨多，故爲瘠駁雜也。晁以道曰：駁馬，其九四乎？說文云：駁，馬色

不純也。詩：東山云：皇駁其馬。注云：黃白曰皇，駁白曰駁，卽不純也。白雲郭氏曰：孔氏謂駁馬有牙如鋸，能食虎豹，誤矣。未有蹄物能搏虎豹者也。愚按：山海經爾雅並云：駁如馬而鋸牙，食虎豹。旣曰如馬，則駁乃別是一物，非易之駁馬也。孔氏引以爲證，不審諦爾。

爲木果

圓實而在上，故乾爲木果。

坤爲地爲母

坤積陰處下，故爲地。萬物資之以生，故爲母。以配父。

補訂讀易隨抄

說卦傳十二

卷十五

梅花書屋

爲布

古者以泉貨爲布，蓋取廣布流行之義。乾之所至，坤亦至焉，故爲布。或曰：地南北爲經，東西爲緯，故爲布。

爲釜

釜所以化生，物爲熟，物乾生之，坤則化之，以其能熟萬物。

故爲釜。平庵項氏曰：六十四升爲釜。坤包六十四卦，如釜

之包六十四升也。坤卦半爲乾，全爲坤，乾與坤交爲六十

四，故惟坤爲能具六十四卦之體。

爲吝嗇

陰性至靜受而不施故爲吝嗇。

爲均。

均者土之均也。坤之氣動而闢至而廣。无有遠近高深悉皆含育而成就之。故爲均。陶人制物之形者謂之均。亦此義也。崔憬曰。地生萬物。不擇善惡。故謂之均。

爲子母牛。

性順而多孕育。故爲子母牛。平庵項氏曰。自萬物言之。坤皆爲母。就牛言之。又爲子母牛者。爲少爲牝。爲孕育爲隨順。兼數義也。乾爲老瘠。故坤牛特犢。明少且肥。皆相反也。

補訂讀易隨抄

說卦傳十三

卷十五

梅花書屋

爲大輿。

方而能載者。輿也。地之形方載華嶽而不重。故爲大輿。坤陰載陽。所以大也。

爲文爲衆。

奇爲質偶爲文。奇則一。偶則衆。坤三畫皆偶。故爲文爲衆。橫渠張子曰。坤爲文。衆色也。爲衆。容載廣也。

爲柄。

柄一作柄。乾性圓轉而曲。坤性執方而直。大抵與乾相反。故乾爲圓。坤爲柄。

其於地也爲黑。

乾極陽。故爲大赤。坤極陰。故爲黑。黑者地之肥美而能生殖者也。平庵項氏曰。黑者幽陰之色也。不言黃而言黑者。黃者坤之雜。玄者乾之坎。皆中爻之色也。若論其極。則乾正爲赤。坤正爲黑。故先天圖乾南而坤北也。

震爲雷。

震以一陽動於二陰之下。爲陰氣所包而未能出。則激薄而有聲。故爲雷。

爲龍。

補訂讀易隨抄

說卦傳十四

卷十五

梅花書屋

龍之說見前。此重出不然。則龍之青者也。何以見之。龍爲馬。馬之牡者也。坤則爲馬之牝。震則爲馬之善鳴。乾爲龍。此乃龍之大者也。震之於龍也。是爲青龍。又何疑焉。平庵項氏曰。震爲龍。虞翻謂當作駉。蒼色也。朱子發謂當作駉。東方尾星也。

爲玄黃。

玄黃者。天地之雜也。乾色本赤。坤色本黑。震乃乾剛坤柔之始交。而赤黑相雜。故爲玄黃。正義云。玄黃雜則成蒼色也。

爲專。

專音敷。華之通名。陽止於終。則結爲果實。陽動於初。則發爲華。震以一陽動於初。而陽氣始發。故爲專。平庵項氏曰。震爲專。李鼎祚云。本作專。延叔堅說爲專。大布也。案釋文。引王肅子寶說。皆以專爲花。蕪則字之爲專久矣。古文花字。爲華爲芴爲蕪。皆音敷。

爲大塗。

震東方之卦。於時爲春。萬物皆自此而出。故爲大塗。大謂得乾陽之第一畫也。

補訂讀易隨抄

說卦傳十五

卷十五上

梅花書屋

爲長子。

震一索而得男。繼乾父之體。故爲長子。不稱長男。而稱長子者。以其承父之正傳。主國之重器。非坎艮二男比也。楊繪曰。震爲長男。代父之任。故位於生物之地。世子宅於東宮。蓋取諸此也。

爲決躁。

決指陽畫。躁指陰畫。動於初者。爲決。動於中。動於末。再三動而不已者。則爲躁。

爲蒼筤竹。爲萑葦。

筤音郎。萑音九。蒼筤青色也。青爲震之本色。萑葦與詩七月所謂萑葦同。毛氏傳云。亂爲萑。葦爲葦。孔氏曰。釋草云。亂似葦而小。初生者爲葦。長大爲亂。成則名爲萑。葦初生爲葦。長大爲蘆。成則名爲葦。愚謂竹與萑葦。皆根固而叢生。上虛而下盤固。陽在下之象也。漢上朱氏曰。萑葦震之廢氣。故竹堅而萑葦脆。竹久而萑葦易枯。

其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。

震陽始動。故爲馬之善鳴。震居左。故爲馬之馵足。震動於下。故爲馬之作足。爾雅云。後右足白。馵。左足白。馵。詩小戎

補訂讀易隨抄

說卦傳十六

卷十五上

梅花書屋

云。駕我騏驎。注云。左白曰騏。京房本以騏爲末。末之說未詳。作動也。魯頌駟詩云。思馬斯作。子由蘇氏曰。作。奮起也。或云。雙足並舉也。上靜而下動。故爲作足。的。白也。巽爲白。又爲廣顙。震變而爲巽。故爲的顙之馬。詩車鄰云。有馬白顙。爾雅云。駒。顙白顙。劉備庾亮皆名其所乘之馬爲的顙。蓋馬之白顙者也。平庵項氏曰。騏與的皆巽之色也。震巽同生。故有巽之氣焉。於足則白在後左。於顙則白在前左。足者。震之本象也。巽之生在其後。故爲後足。白首者。乾之象也。乾之爻往而生震。其上二爻遂成巽象。巽在其上。故

爲顙白也。

其於稼也。爲反生。

反生者。百昌產於土而歸於土。又自土中戴甲而出。麻豆之屬是也。震之陽實在下。動而上行。故於稼爲反生。翁庶善曰。夫稼之始也。根於土。土之氣上升焉。則爲穀。已而穀之墜則又反而生於土焉。生生不窮之妙也。

其究爲健。爲蕃鮮。

究。終竟也。陽長而不已。則其究爲乾之健。蕃。謂草也。與坤

文言傳。草木蕃之蕃同。鮮乃魚也。即書益稷鮮食之鮮。震

補訂讀易隨抄

說卦傳十七

卷十五

梅花書屋

三爻俱變。則爲巽。故爲蕃鮮。震居東。得木之正氣。巽居東南。得木之餘氣。是故震之爲花也。變巽則爲草。震之爲龍也。變巽則爲魚。漢上朱氏曰。震巽皆爲木者何。巽之初。草之根也。震之初。木之根也。巽之二三。木之在上者也。震之二三。草之在上者也。木有柔者。木之草也。草有剛者。草之木也。說卦舉一隅爾。又曰。郭璞謂魚者。震之廢氣也。巽王則震廢。故虞翻以巽爲魚。

巽爲木。爲風。

巽內柔而外剛。本靜而未動。故爲木。它卦言木。如乾爲木。

之果坎爲木之堅多心。艮爲木之堅多節。離爲木之科上

槁。震兌坤雖不言木。震乃木之專。兌乃木之毀折。坤乃木

之衆多者也。順而无所不入。故爲風。風能揚沙走石。其中

與末皆剛也。雖鍼竅線縫亦入。其本柔也。陽激陰爲雷。陰

激陽爲風。故雷與風皆有聲。橫渠張子曰。陰氣凝聚。陽在

內者不得出。則奮擊而爲雷霆。陽在外者不得入。則周旋

不舍而爲風。其聚有遠近。虛實。故風雷有大小暴緩。

爲長女。

巽一索而得女。故謂之長女。震爲長子。故巽爲長女。以配

補訂讀易隨抄

說卦傳十八

卷十五

梅花書屋

之巽離兌皆稱女。所以配三男也。

爲繩直。爲工。

木有曲直。繩者糾木之曲而取直。工則引繩之直以制木

者也。橫渠張子曰。爲繩直。順以達也。爲工。巧且順也。

爲白。

巽者。震之反。震爲草木之初生。故其色青。巽爲草木之枯

死。故其色白白。所以受采者。其性巽順也。

爲長。爲高。

長如風行而長。高如木生而高。

爲進退爲不果。

進退風之往也。巽懦而不決。故爲進退。一陽在外。進也。一陰在內。退也。外剛而內柔。一陰盤旋乎二陽之下。故爲不果。大抵與震相反。

爲臭。

臭以風而傳。陰氣在下。盤鬱而不散。故爲臭。

其於人也。爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。

髮者。血之餘。血。陰物也。陽多陰少。巽二陽而一陰。故爲寡髮。陽廣陰狹。巽二陽在上。如人之額闊。故爲廣顙。躁人之

補訂讀易隨抄

說卦傳十九

卷十五

梅花書屋

眼多白。目睛不正也。離以柔居中。日之正。故爲明。巽以柔居下。目之不正。故爲多白眼。釋文云。寡。虞本又作宣。黑白雜爲宣。髮平庵項氏曰。宣髮者。白髮也。虞翻謂馬君不當改。宣爲寡。然寡亦脫髮之象。與廣顙同類也。宣髮廣顙者。變坎上爻。水不上潤。故不成血盛之髮也。多白眼者。遷離中爻於下。故不成中虛之眼也。

爲近利市三倍。

利市。謂物之美而利於市者也。按春秋。昭公十六年。左氏傳云。爾有利市寶賄。利市。蓋古語也。倍。蒲亥反。詩瞻卬云。

如賈三倍。謂其善賈而得利之多也。巽順而多有所入。故爲近利市三倍。謀利者必於市。南方離日之中爲市。巽居東南。與離相近也。一陰在下爲巽之主。而在上二陽皆爲其所。則其本小而其利甚博矣。三倍調在上二陽畫。每畫三分之。則其數六。而三倍於一陰之二也。

其究爲躁卦。

其終變而爲震。故曰其究爲躁卦。震爲決躁也。震巽皆言其究。所以例其餘也。王荊公曰。言巽爲躁卦。則知艮爲靜卦矣。或曰。震得陽氣之先者也。巽得陰氣之先者也。故其

補訂讀易隨抄

說卦傳二十

卷十五

梅花書屋

卦皆有究極之義。乾鑿度云。物有始。有壯。有究。漢上朱氏曰。巽三變成震。震三變成巽。舉此則知乾三變成坤。坤三變成乾。離三變成坎。艮三變成兌矣。

坎爲水。

水內明。坎之陽在內。故爲水。坎以一陽居二陰之中。猶水之在地中也。漢上朱氏曰。坎生於坤。本乎地也。故潤下。離生於乾。本乎天也。故炎上。

爲溝瀆。

坎以陽畫爲水。二陰夾之。是爲溝瀆。白雲郭氏曰。江河溪

潤皆水也。溝瀆人所爲者也。平庵項氏曰：坎，勞卦也。溝瀆隱伏，矯輳。弓輪爲通爲盜，皆事之勞者也。

爲隱伏。

一陽匿於二陰之中，爲二陰所蔽，故爲隱伏。

爲矯輳，爲弓輪。

矯者，矯曲而使之直也。輳者，輳直而使之曲也。弓與輪皆矯輳之所成。凡矯輳之物，內不剛則易折，外不柔則又不能以矯輳。坎內剛而外柔。一陽鬱於二陰，故爲矯輳。爲弓輪。朱衷曰：水流有曲直，故爲矯輳。正義云：弓者，激矢如水。補訂讀易隨抄 說卦傳二十一 卷十五 梅花書屋

之激射也。輪者，運行如水行也。

其於人也，爲加憂，爲心病，爲耳痛，爲血卦，爲赤。

一陽陷於二陰之中，故爲加憂。心耳以虛爲體，坎中實，故爲心病。爲耳痛。坎爲水，血在人身，則水之屬也。赤，其色也。故爲血。爲赤。乾爲大赤。坎得乾之中爻，故止於爲赤。橫渠張子曰：坎爲血卦，周流而勞，血之象也。漢上朱氏曰：黃帝書：腎主血，心藏血，腎坎水也，心離火也，離中陰而藏血，坎離交也。

其於馬也，爲美脊，爲亟心，爲下首，爲薄蹄，爲曳。

乾爲馬，坎得乾之中爻，而剛在中，故爲馬之美脊。爲馬之亟心，亟，急也。內剛勁，故其心急。下首者，柔在上也。薄蹄者，柔在下也。爲曳，羨文。白雲郭氏曰：易曰：見輿曳，又曰：曳其輪。故輿爲曳，而馬无曳也。乾震之馬，四而坎之言馬五，亦知曳爲輿矣。

其於輿也，爲多眚。

其於輿也，爲多眚。如郭白雲所云：當作其於輿也，爲曳。中實而重，爲曳。多眚，疑當在心病之下。目有病爲眚。心與口皆屬離，坎與離相反，故在坎爲病爲眚。

補訂讀易隨抄 說卦傳二十二

卷十五

梅花書屋

爲通。

水由地中行，萬折必東，故爲通。或曰：通以輿言，輿可以濟險，故爲通。愚則曰：均是輿也，得時則爲通，失時則爲曳。

爲月。

月體陰，本黑，受日之光而白。外陰而內陽也。坎之體外陰而內陽，故爲月。

爲盜。

行險以僥倖，剛而善隱伏，盜也。坎以剛陽匿於陰中，故爲盜。平庵項氏曰：盜之潛行，有水之象。月陰於夜，亦盜之象。

也。

其於木也爲堅多心。

內剛故爲木之堅多心。水生木。木得水之潤則堅。

離爲火。爲日。爲電。

離。麗也。火麗乎木。日麗乎天。電麗乎雲。皆有所麗而明者也。故離爲火。爲日。爲電。電光乃日之光。然必麗乎雲則見。无雲則无電也。胡致堂曰。或謂雷霆何爲而然者。有形耶。有神耶。曰。古人未之言也。然先達大儒亦嘗明其理矣。蓋天地間。无非陰陽聚散闢闢之所爲也。可以神言。不可以

補訂讀易隨抄

說卦傳二十三

卷十五

梅花書屋

形論。非如異學所謂龍車石斧鬼鼓火鞭怪誕之難信也。故其言曰。陰氣凝聚。陽在內而不得出。則奮擊而爲雷霆。雖聖人復起。不能易矣。凡聲陽也。光亦陽也。光發而聲隨之。陽氣奮擊欲出之勢也。電緩小則震亦緩小。電迅大則震亦迅。大震電交至。則必有雨。震而不電。電而不震。則无雨。由陰氣凝聚之有疎緩迅密也。曰。世人所得雷斧者。何物也。曰。此猶星隕而爲石也。本乎天者氣而非形。偶隕於地。則成形矣。然而不盡然也。曰。雷之破山折樹殺人者。何謂也。曰。先儒以爲陰陽之怒氣也。氣鬱而怒。方爾奮擊。偶

或值之。則遭震矣。然而不盡然也。電之閃爍。激疾如金蛇。

飛騰之狀。何謂也。曰。電之發。唯光通映雲際。則如是矣。

鍾氏芳曰。日烜以克濕。雨潤以制亢。雷奮而陰厯解。風鼓

而陽鬱宣。皆至神之用也。說者乃謂陰囚陽。則奮而爲電。

陽薄陰。則旋而爲風。是則皆戾氣矣。

爲中女。

離再索而得女。故謂之中女。

爲甲冑。爲戈兵。

外剛故爲甲冑。甲。鎧也。冑。兜鍪也。所以內衛也。剛在外而

補訂讀易隨抄

說卦傳二十四

卷十五

梅花書屋

火氣上銳。故爲戈兵。所以外禦也。冑字與日字相似。從日

冑字從月。乃月子之冑也。

其於人也。爲大腹。

外大。而中虛。故爲大腹。平庵項氏曰。坎離者。乾坤之精氣

也。乾爲首。故坎爲下首。坤爲腹。故離爲大腹。離非能大於

坤也。大腹下首。皆疾證也。

爲乾卦。

火性燥。故爲乾卦。王荊公曰。離爲乾卦。則坎爲濕卦。可知

矣。鄭正夫曰。離言乾卦。而坎不言濕坎。言血卦。而離不言

氣互相備也。

爲鼃爲蟹爲羸爲蚌爲龜。

外剛內柔故爲鼃爲蟹爲羸爲蚌爲龜。龜鼃之卵。蟹之背皆黃者。內坤也。括蒼龔氏曰。羸則形銳而善麗。蚌則內虛而含明。白雲郭氏曰。鼃蟹羸蚌龜。介物也。介物。甲冑類也。其於木也。爲科上槁。

科。空處與孟子盈科之科同。離中虛而外乾燥。故爲木之科上槁。蓋與坎之堅多心相反。朱衷曰。陰在內則空中。木中空。剛上枯槁也。

補訂讀易隨抄 說卦傳二十五

卷十五

梅花書屋

艮爲山。

山止而不動者也。艮止也。陽動之極而止於二陰之上。故爲山。

爲徑路。

震之陽始出則爲大塗。艮之陽小而上窮。故爲徑路。橫渠張子曰。艮爲徑路通或寡也。

爲小石。

陽大陰小。艮之陽畫爲山。故陰畫爲小石。白雲郭氏曰。山與小石。如坎水溝瀆之義。

爲門闕。

艮體上實下虛。故爲門闕。

爲果蓏。

木之植生而其實有核者。曰果。桃李之屬是也。草之蔓生而其實无核者。曰蓏。瓜瓠之屬是也。陽剛在上。故爲果。陰柔在下。故爲蓏。平庵項氏曰。果蓏氣之止於外者也。乾純陽。但爲木果。艮一陽二陰。故爲木之果。又爲草之蓏。震爲蓏。草木之始也。艮爲果蓏。草木之終也。果蓏能終而又能始。故於艮之象爲切。

補訂讀易隨抄 說卦傳二十六

卷十五

梅花書屋

爲闕寺。

周官閽人。掌王宮中門之禁。止物之不應入者。寺人。掌王之內人及女宮之戒令。止物之不得出者。艮以剛止於外。以衛內之柔。故爲闕寺。朱衷曰。闕人主門。寺人主巷。艮爲止。此職皆掌禁止者也。

爲指。

指謂手指。一說以爲足指。括蒼龔氏曰。指於四支之末而能止者也。平庵項氏曰。爲指義與堅多節同。

爲狗。

狗說見前。此重出。白雲郭氏曰。陽卦之中。獨艮不言馬。其剛在上。所用益小。故於獸畜之類。无行健之功。徒有噬齧之象。狗鼠黔喙之屬。皆是也。漢上朱氏曰。狗當作狗。爾雅謂熊虎醜其子。狗蓋虎子。未有文。猶狗也。

爲鼠。

鼠與狗皆善齧。艮剛在前。故爲狗。又爲鼠。白雲郭氏曰。且坎之爲隱伏也。在賢者爲隱。在小人爲盜。艮之爲利。則爲狗。爲害斯爲鼠。皆一義而二象也。

爲黔喙之屬。

補訂讀易隨抄

說卦傳二十七

卷十五

梅花書屋

黔。青黑色。喙亦剛在前也。謂之屬。則凡黔喙者皆是也。沙隨程氏曰。黔。東北方之色。青黑雜也。白雲郭氏曰。震之剛動於下。故言足。坎之剛動於中。故言心。艮之剛動於上。故言喙。

其於木也。爲堅多節。

坎之剛在內。故爲木之堅多心。艮之剛在外。故爲木之堅多節。白雲郭氏曰。堅多節。剛不中也。中則爲心。不中則爲節。心則利用。節則不利於用。一卦之辨也。

兌爲澤。

澤乃瀦水之地。物之潤而見乎外者。亦爲澤。兌之陰見乎外。故爲澤。坎體上下俱虛。澤體則上虛而下實。故川壅則成澤。澤決則成川。

爲少女。

三索而得女。位在末。故謂之少女。

爲巫爲口舌。

巫尚口舌。以言語說人者也。兌上折。口之象也。陽動於內。古之象也。白雲郭氏曰。古之巫。與今之巫異。古之巫。誠人也。今之巫。妄人也。誠可用以通神。妄非聖人之所用也。

補訂讀易隨抄

說卦傳二十八

卷十五

梅花書屋

爲毀折。

春氣發生於震東方。而萬物敷榮。震主生。故以爲專。秋氣肅殺於兌西方。而萬物搖落。兌主殺。故以爲毀折。橫渠張子曰。物成則上柔者必折也。括蒼龔氏曰。毀折。反所謂蕃鮮也。

爲附決。

附。謂柔附剛也。兌陰卦。陰柔多疑。不能決也。附二陽以決。故爲附決。正義云。秋物成熟。實程之屬。則毀折果蓏之實。則附決。

其於地也爲剛鹵。

鹵鹹也。東方謂之斥。西方謂之鹵。剛鹵乃產金產鹽之地。兌下實而澤見於外。故爲地之剛鹵。正義云。水澤所停則鹹鹵也。平庵項氏曰。毀折附決與剛鹵同。不能生物。兌爲金。爲秋。皆決折之氣也。鹵者。水之死氣也。坎水絕於下。而澤見於上。則足以爲鹵而已矣。物之相附者。至秋而盡決。陰在陽中爲附。二陽下而一陰上。則附者決矣。此自離而兌之序也。然震之本志已爲決躁。但至離而附。故未決耳。至兌則毀折之矣。雖欲復附得乎。決象類兌。故亦爲決。鄭

補訂讀易隨抄

說卦傳二十九

卷十五

梅花書屋

爲妾

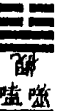
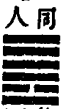
兌少女。故爲妾。從姊爲娣。從姑爲姪。蓋皆女之末也。

爲羊

羊說見前此重出

右第十一章

上經三十 計十八卦不變者六卦

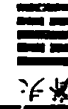
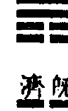
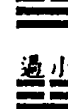
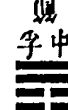
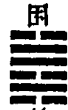
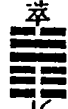
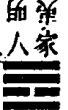
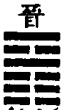
補訂讀易隨抄

序卦圖

卷十五

梅花書屋

下經三十四 計十八卦不變者二卦

周易析疑

序卦傳

昆陵張蘭舉一是學

易之爲道也。一陰一陽。盈虛消長。至變化也。變化何以爲序。蓋序非有外於變化也。自其盈不常盈。虛不常虛。消不常消。長不常長者。觀之。則見爲變化。自其盈必爲虛。虛復爲盈。消必爲長。長復爲消者。觀之。則又未嘗不一定而不可素也。天地如此。萬事萬物皆如此。此之謂天序。而非聖人有意於其間也。是以傳序卦。

有天地。然後萬物生焉。

補訂讀易隨抄

序卦傳一

卷十五

梅花書屋

吳幼清曰。此言乾坤所以爲上經之首。

盈天地之間者。惟萬物。故受之以屯。屯者。盈也。屯者。物之始生也。

項平甫曰。剛柔始交。雷雨動盪。其氣充盈。必使生物暢遂。物生必蒙。故受之以蒙。

楊止庵曰。人生而蒙。聰明中具。必有所以開發之者。天地既闢。屯作之君。蒙作之師。屯蒙二卦。君師立矣。

蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。

苟得其養。无物不長。苟失其養。无物不消。

俞玉吾曰。雨澤之潤益萬物。乃萬物之所需。飲食之潤益於人。乃人之所需也。○失却道字。不知體味。便起爭端。胡一桂曰。中正取五爻象。然需待亦有從容不迫。後其食之道。

飲食必有訟。故受之以訟。

有血氣者。必有爭心。記曰。禮始於飲食。蓋絕訟之端也。朱子發曰。乾餼以愆。水酒生禍。爭心所以生也。

訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。衆必有所比。故受之以比。

補訂讀易隨抄

序卦傳二

卷十五

梅花書屋

比。

王輔嗣曰。衆起而不比。則爭无由息。必相親比。而後得寧也。

比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。

姚虞佐曰。比必有所畜。自比而畜。爲庶而富。物畜然後有禮。自畜而履。爲富而敬。

張橫渠曰。德積則行。必有方。物積則散。必有道。既畜則宜用。有用則須禮也。

王輔嗣曰。一陰畜者。與爲陰。故曰小畜。

履而泰。然後安。故受之以泰。

董季真曰。人有禮則安。无禮則危。

泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。

胡一桂曰。乾坤十變。方泰。何其難。泰一變。卽否。何其易。履其交。處其會者。宜知警戒。爲變化持守之道可也。

物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。

王輔嗣曰。否則思通。人人同志。故可出門同人。

補訂讀易隨抄

序卦傳三

卷五

梅花書屋

姚虞佐曰。與人同者。全是同民之心。故億兆之心。不能外也。

有大者。不可以盈。故受之以謙。

俞玉吾曰。所有旣大。不可以有自滿。故受之以謙。

有大而能謙。必謙。故受之以豫。

俞玉吾曰。有大而不能謙。則滿而必溢。疾之者衆矣。又安能豫。有大而能謙。則滿而不溢。人皆敬之。而无有疾之者矣。則吾亦得以安和說樂。故謙後繼以豫。

豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。

王輔嗣曰。順以動者。衆之所隨。

蠱者。事也。

事因壞而起。故以蠱爲事之先。

有事而後可大。故受之以臨。

臨者。大也。

足以有臨。故稱大。

物大然後可觀。故受之以觀。

程敬承曰。大亨以正。天之道也。聖人中正之德。爲天下之所觀仰。

補訂讀易隨抄

序卦傳四

卷五

梅花書屋

可觀而後有所合。故受之以噬嗑。

大觀在上。天下歸心。此臣民之合也。

程子曰。若君臣父子兄弟親戚朋友之際。有離貳怨隙者。必有讒人。間隔於其間。必除去之。則和合矣。噬嗑所以去間也。

噬者。合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。

蕲子瞻曰。君臣父子兄弟夫婦朋友之際。所謂合也。直情而行之。謂之苟。禮以飾情。謂之賁。苟則相賁。相賁則易以離。飾以禮。則相敬。敬則久矣。

資者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。

朱子發曰：此周末所以不勝其弊。文之末流也。物窮則反。剝陽窮於上。而終反於下。

剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。

所謂反復其道。七日來復也。

復則不妄矣。故受之以无妄。

余德新曰：自大而可觀。可觀而合。合而飾。文飾太過。所謂忠信之薄也。故一變而爲剝。剝而復則真實獨存而不妄矣。

補訂讀易隨抄

序卦傳五

卷五

梅花書屋

有无妄然後可畜。故受之以大畜。

有字着眼。若有物可指者。物物皆天理。循其端而聚之。必先有以致之者。

俞玉吾曰：誠實无妄。然後可以蓄其德。而至於大。故无妄之後。繼以大畜。二陰畜者。艮爲陽。故曰大畜。

物畜然後可養。故受之以頤。

張彥陵曰：頤養之義。與需不同。需當物生之初。如兒須乳。苗須溉。故取象飲食。頤當畜聚之極。萬物交致其養。故取象於天地養萬物。聖人養賢以及萬民。

頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。

大過人之事。非有養者不能也。

物不可以終過。故受之以坎。

天下之事。中焉止矣。以坎之陽中而節其過。則无過矣。

坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

季彭山曰：處險久則困。心衡慮而能生明。故離次坎。

楊中立曰：坎者陽也。必有所麗。則庶可以扶危拯溺。作易者於坎後繼以離。豈非仁民愛物之心哉。

右上篇

補訂讀易隨抄

序卦傳六

卷五

梅花書屋

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。

于寶曰：此詳言人道三綱六紀有自來也。

姚虞佐曰：首數句專起得个夫婦。有夫婦則父子君臣上下之分定。而禮義有所錯。取女之關繫。豈小小哉。禮以親疎貴賤言義。則所謂時而宜之者。

項平甫曰：禮義者。非能制爲人倫也。有人倫而後禮義行其間耳。

夫婦之道不可以不久也故受之以恒。

張敬夫曰上經不言乾坤下經不言咸者蓋乾坤與咸初无所受故也。

俞玉吾曰艮兌二少爲咸咸則交震巽二長爲恒恒則久夫夫婦婦將以偕老也其道不可以不久故受之以恒。恒者久也物不可以久居其所故受之以遯。

胡一桂曰借恒之名泛論物義物之所居不可久於其所宜其與世升降有時而退是乃天道故恒後繼以遯。

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯。

補訂讀易隨抄

序卦傳七

卷五

梅花書屋

俞玉吾曰遯於義爲退則大壯似乎進矣而雜卦又曰大壯則止何也蓋大壯在遯之後晉之前介乎進退之間退而方止止而未進也。

張彥陵曰壯從遯來一是吾道盛衰循環之運然既遯之後其氣未伸非陽明剛正之君子不能發舒而昌其運惟大故壯此大壯所以次遯之故。

物不可以終壯故受之以晉。

項平甫曰晉之義不止於進乃進而明也。

晉者進也進必有所傷故受之以明夷。

王輔嗣曰日中則昃月盈則食謂當自晦其明。

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人。

闕彥升曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也。

郭子和曰行有不得者皆反求諸己。

家道窮必乖故受之以睽。

張敬夫曰家有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦無復親矣此家道窮則乖離所以次睽也。

周濂溪曰家人睽起於婦人。

補訂讀易隨抄

序卦傳八

卷五

梅花書屋

睽者乖也乖必有難故受之以蹇。

郭子和曰合則有飾乖則有難。

蹇者難也物不可以終難故受之以解。

項平甫曰凡言屯者皆以爲難而蹇又稱難者卦皆有坎也然屯動乎險中宜有以濟屯蹇則見險而能止爲其所阻而不前故遇蹇者必待其緩解固有不同也。

程敬承曰反身脩德正己可以正邦難可解矣。

解者緩也緩必有所失故受之以損。

張彥陵曰解難之法最忌躁急緩正所以善用其解何謂

必有失。蓋緩用於難未解之先。是謂和緩之緩。可以平天下煩擾之害。緩用於難解之後。是謂怠緩之緩。適以開天下叢挫之端。緩必有所失。故受之以損。損字。作損壞之損。損而不已必益。作減損之損。

漢文帝曰。減損而天下富庶。此損之必益也。○人欲日損。則天理日益。

益而不已必決。故受之以夬。

唐德宗。瓊林大盈。而有奉天之難。此益之必夬也。○自損補訂讀易隨抄 序卦傳九 卷五 梅花書屋

者。必有益之。自益者。必有決之。

夬者。決也。決必有所遇。故受之以姤。

夬柔在上。剛決柔也。姤柔在下。柔遇剛也。一陰初生。似先

乎陽。故謂之姤。

俞玉吾曰。決。開也。遇。合也。開則必合。決則必遇。故夬後繼以姤。姤者。遇也。

項平甫曰。陽之長也。人以爲君子之當然。故曰復。如人之復常也。陰之長也。人以爲小人之天幸。故曰遇。如人之遭遇也。

姤者。遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。

姤柔遇剛。似乎非善。然以遇言。亦有明良相遇者。遇而後聚。故受之以萃。

萃者。聚也。聚而上者。謂之升。故受之以升。

張彥陵曰。君子之聚。其勢自然上進。乃聚不謂升。必聚而上。乃謂之升。所謂升世道於大猷是也。乃知君子之升。不在身遂其進。而在濟世安民。所以善其聚。

升而不已必困。故受之以困。困乎上者。必反下。故受之以井。

升者。自下而升。陽於上也。然有時剛爲柔掩。故困。

補訂讀易隨抄 序卦傳十 卷五 吳叔美 梅花書屋

吳叔美曰。八月白露降而水縮。九月霜降而水涸。皆兌氣所致。澤盛則水消。故困曰剛揜。涸於上者。濬井而得泉。是謂困乎上者。反下也。○困。井。以坎水上下取義。

井道不可不革。故受之以革。

井以日新爲功。久則穢濁。宜易其故。後漢書禮儀志。引古禮云。立秋浚井。改水。冬至鑽燧改火。

洪容齋曰。大衍之用四十九。一行以之起曆。而革卦之序。在周易正當四十九。諸儒贊易。皆不及此。

革物者。莫若鼎。故受之以鼎。

韓康伯曰：革去故，鼎取新。革物者莫若鼎，鼎固重器，然其功能變腥爲熟，易堅爲柔，亦取調和之義。○革鼎以離火上下取義。

主器者，莫若長子，故受之以震。

主宗廟社稷之主，震居三男之長，是爲長子，繼父而主祭者也。

程子曰：鼎者，重器也，震爲長子，故取主器之義，傳國家繼位號者也。

震者，動也，物不可以終動，止之故受之以艮。

補訂讀易隨抄

序卦傳十一

卷五 艮

梅花書屋

俞玉吾曰：震者，動也，出而用事之初也。○知止，則動亦定。

靜亦定，是謂止於其所。

程敬承曰：以艮爲止，止於其所，所以養其動也。

艮者，止也，物不可以終止，故受之以漸。

程清溪曰：天行至艮而止，一歲生成之終，終於艮，始於艮也。艮者，止也，天行無首，可止乎哉？故受之以漸。

季彭山曰：中有止德，則心不急遽，而事皆有序。

漸者，進也，進必有所歸，故受之以歸妹。

漸者，進也，於穆不已，天之所以爲天也。

沈德培曰：學問最忌躡等，漸進不已，必有義理歸宿之地。進以漸而不驟者，惟女之歸。

來矣。鮮曰：六禮以漸而行，故受之以歸妹。

得其所歸者，必大，故受之以豐。

來矣。鮮曰：細流歸於江海，則江海大，萬民歸於帝王，則帝王大。至善歸於聖賢，則聖賢大。

豐者，大也，窮大者必失其居，故受之以旅。

來矣。鮮曰：窮大而驕奢无度，則必亡國敗家而失其所居矣。唐明皇、宋徽宗可鑒也，故受之以旅。

補訂讀易隨抄

序卦傳十二

卷五 艮

梅花書屋

旅而无所容，故受之以巽。

羈旅之時，非巽順何所容。

巽者，入也。

精微之地，粗心浮氣，一毫用不着，蓋達權通變，皆從巽字得來。

入而後說之，故受之以兌。

心入於理，而後理能說我心。

兌者，說也，說而後散之，故受之以渙。

既說諸心，則真趣洋溢，而天機泮渙，有深造自得之境，所

謂說在心樂主發散在外。

渙者離也物不可以終離故受之以節。

學問吳入而說說而渙有心得之趣若人情之說而渙渙而離不可不節其流。

節而信之故受之以中孚。有其信者必行之故受之以小過。

節者制之於外孚者信之於中自恃其信者其行必果而過於中。

有過物者必濟故受之以既濟。

別傳曰聖人以小過繼中孚若以偏執之見爲真誠者病。

補訂讀易隨抄

序卦傳十三

卷五

梅花書屋

然又曰有過物者必濟蓋濟大事者全在執持得定若一落圖融必至隨風倒枕真誠之士雖過於堅執然濟天下事者必屬之此人以其信義素著必不生規避之念也過物二字要本信字來。

物不可窮也故受之以未濟終焉。

坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以爲有窮也又分之以爲未濟此卽戚感之後繼之以恒久之義也蓋情之交者不可以久而無弊故必分之正者終之人之心腎何嘗不交而心必在上腎必在下不可易

也觀此可以知既濟未濟之象矣。

右下篇

鄭申甫曰物不可終窮一語括盡全經之旨生生之謂易易故不窮六十四卦每卦反對一盛一衰一往一來如否泰損益夬姤其著者皆變易而不可窮受以未濟終焉終无其終貞下起元甯此未完之局於天宇所謂動靜无端陰陽无始者與。

補訂讀易隨抄

序卦傳十四

卷五

梅花書屋

補訂讀易隨抄

雜卦圖

卷十五中

梅花書屋

雜卦圖

乾	坤	比	師	臨	觀	屯	蒙
震	艮	損	益	畜	大	无	升
謙	豫	噬	賁	允	巽	隨	蠱
剝	復	晉	夷	明	井	困	咸
渙	節	解	蹇	睽	家人	否	泰
大壯	遯	大有	同人	革	鼎	小過	中孚
豐	旅	離	坎	小畜	履	需	訟
大過	姤	漸	頤	既濟	歸妹	未濟	夬

周易析疑

雜卦傳

從像象述中間
卦義畧有異同

毘陵張蘭舉一是學

序卦以陰陽得中為主。故上經以泰否居中。以坎離為終。下經以咸恒為始。損益居中。既未為終。皆三陰三陽相平之卦。所以調氣化之中。後天而奉天時之道也。雜卦以辨別君子小人為主。故首言乾剛。次坤柔。末則以剛決柔終之。蓋盡人事以挽回氣化。使剛常為主。柔常順從。氣化有雜揉。而道常歸一。先天而天弗違之道也。

補訂讀易隨抄

雜卦傳一

卷十五中

梅花書屋

蒙雜而著震起也。艮止也。

乾剛坤柔。起首截然分開。剛自然宜尊。柔自然宜卑。則剛當為主。自是天地間必不可倒置者。比剛在上得位。則眾所歸往。而成樂世矣。師剛在下而統眾。則責任所萃。而能憂世矣。一上一下。雖有憂樂之分。其繫當世之重。則皆此剛也。臨初二陽剛。上四柔待澤焉。觀五上陽剛。下四柔從風焉。剛為與。柔為求也。无所為與。而无不與。无心於求。而若有求。臨者大也。如天之臨萬物。何所與哉。而物物領受。日固於教。思容保之內。又不可不謂之與。觀者示也。如萬

之於天。何所求哉。而下觀而化。咸則其中正以自淑。又不
可不謂之求。臨非與觀非求。而有或與或求之義耳。屯初
與五皆陽剛之見。能成雷雨之功。生物暢遂。而後不失其
居。蒙一剛居二。二剛在上。皆足以發蒙。故雜而著。雜者。外
來之紛擾。著者。本體之清明。震起也。剛從下起。一起无有
不起。艮止也。剛從上止。一止无不得止。十卦剛不爲柔雜。
故居第一局。

損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也。萃聚而升。不來也。謙

輕而豫。忘也。噬嗑。食也。賁。无色也。

補訂讀易隨抄

雜卦傳二
卷五
梅花書屋

序卦泰否在上。經損益在下。經雜卦易損益於上。易泰否
於下。蓋泰否天運。損益人事。雜卦重在盡人事。以回天運。
故以損益先也。萃升兩剛合併剛。專主故亦移而上。
損上以益下。民富則君不至獨負。此乃盛之始。損下以益
上。民貧則君不能獨富。此乃衰之始。大畜。止有靜中之得。
故曰時。无妄。動有意外之失。故曰災。萃有聚而尚往之義。
升有上而不來之義。謙剛下止。功高德重之君子也。自處
以卑。所以矯輕。豫剛上出。鼓動一世之君子也。謹動於早。
所以儆怠。噬嗑。嚙去頑梗。刑教也。去有間而歸。无間。治之

順也。賁。反致質素。禮教也。去有文而歸。无文。化之成也。十
卦剛柔相劑。而不爲所雜者。

兌見而巽伏也。隨。无故也。蠱。則飭也。剝。爛也。復。反也。晉。晝也。
明夷。誅也。井。通而困相遇也。

兌之一陰說而在外。故見。巽之一陰入而在下。故伏。隨。震
剛來下兌。柔故動。而日新。无故。蠱。巽柔要於剛止。故事能
整肅。而飭治。剝。羣陰剝爛中。碩果獨存。復。一剛來反。陽旋
復。而用事。晉。順而麗明。如日中天。日晝。明夷。明而遇暗。進
必有傷。曰誅。井。泉上出。沛所養而不窮。困。剛遇柔。爲所掩。

補訂讀易隨抄

雜卦傳三

卷五

梅花書屋

而受抑。十卦當柔道盛。而主之以剛。所以盡人事者。无過
此。

咸。速也。恒。久也。渙。離也。節。止也。解。緩也。蹇。難也。睽。外也。家人
內也。兩卦相對。雜卦中先後多與序卦反所用不同也。皆有義。

上經以井困終。夫井通。則坎中一剛。資而不窮。困遇。則兩
中一剛。困而得亨。全是剛中爲主。故下經咸恒以下。皆言
剛柔相得。有柔皆聽於剛之妙。

咸。剛下柔上。以男下女。其感通甚神。故咸。速也。恒。剛上柔
下。男女正位。得其常道。故恒。久也。渙。剛來不窮。故離而爲

渙有利遠之用。節剛柔分而剛得中。故止而成節亦中節之和。解雷雨之用。生長之道。緩以濡之也。故解必待時而解。蹇險止之用。危懼之道。難_{平聲}以惕之也。故蹇當无時不蹇。睽離明外煜。睽皆可孚。家人離明內照。風出有自。八卦剛柔相劑爲用。柔无不順從於剛者也。

否泰反其類也。大壯則止。遯則退也。大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故。親寡旅也。

至此則剛柔自不混而无分。而各有其類矣。所謂方以類聚。物以羣分也。否泰正言其類之相反。惟大小之類既分。

補訂讀易隨抄

雜卦傳四

卷五

梅花書屋

自然剛常爲主。而柔類從之。大壯剛不過壯。而止所當止也。遯以剛遠柔。而退所當退也。大有勢統於一。所歸者衆。同人情迫於同。所與者親。如此人心故習。漸漸可去。革去故也。人心明德。漸漸日新。鼎取新也。總或有時柔小過。然過者自過。剛大之爲主者。不得而過。上下合而成孚。皆剛中爲孚。柔小信從之。而无不孚。處其時之盛。雖或豐而多。故然有日中之明。不以多故蔽也。處其時之暫。雖或旅而親寡。有安止之明。不以親寡失也。十二卦皆從柔用。而純歸剛大。駸駸有純乾之漸矣。_{如大有同人剛多而移下經柔得位也}

離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

此下則以剛變柔。要歸純乾以爲終局。_{小畜四卦皆乾故移於此}

離中虛。人心之明。麗乎中正。得乾之上運。日進於高明。故曰上坎中一陽。是乾來坤中。天地生生之妙。都從此孕藏。故曰下。有此一陷。方轉坤之闔。而爲乾之闢。小畜與所當

與。細微精密。涵養天德。故云寡履悅而應乾。是實踐工夫。

補訂讀易隨抄

雜卦傳五

卷五

梅花書屋

步步躬行。故履不處。需剛健而不陷。不輕犯險以行。曰不進也。訟上健而下險。不使險內伏。曰不親也。_{不親乎險}大過以下八卦。不相爲對。然无非明剛主乎柔。而夬之決柔則純乾矣。故以終焉。大過兩柔包四剛。不以乾包坤。而反居內。故謂之顛。然惟顛也。而乾剛在內主持。見其爲大者過也。姤遇也。柔進而剛有遇之道。所以咸章。不使柔成女壯也。二卦剛將爲柔勝。而必以剛主也。漸女之漸也。女待男而行。則吉。頤乾包坤也。養賢以及民。所養則正。二卦剛得以勝柔。而必以剛主也。既濟剛卦上。柔卦下。則謂之定。歸妹

女得所歸則有終是柔從剛而兩得也未濟三陽失位故曰男之窮是剛下柔而兩失也如此明乎剛不可一日不主柔必如夫之剛決柔則小人盡變爲君子而成純乾之體矣蓋聖人憂危之深意云

序卦天地不齊之運故自乾坤開闢以後剛柔日交則日變自淳而趨漓自厚而入薄氣化日不同人心日改化莫知終窮故要歸於未濟到底是一未防範无已時兢惕无已時文王憂世之深衷也雜卦人道善反之事故戴乾履坤以來剛柔自克自勝由漓反淳由薄歸厚形骸復歸天

補訂讀易隨抄

雜卦傳六

卷五

梅花書屋

理情欲返還天性純是本來故要歸於夫到底完此乾剛已爲君子舉世共成君子此仲尼救世之至道也惟知天運之日異月不同則知天不可不以人事補惟知人之日返日純粹則知人還可以合乎天二聖心一道同也

人心坎離卽先天之乾坤故離明之體完則乾天之體復矣從坎險經歷盡則離明之體完矣雜首局不言離祇言坎與序卦同從坎入手也損益第二局言離不言坎則險去而天明透矣兌巽第三局以晉明夷井困終之循序之終以坎離也下經咸恒首局以解蹇睽家人結之亦坎離

也否泰中局以豐旅結之亦有離无坎則全是離明用事矣十四卦皆无坎至於末局先提離坎卽以大有同人需訟四卦繼之明著坎離合乾人心一天體也然後以未濟夫終焉未濟坎離之合仍序所終而特繫之一夫正明人能盡化爲君子天運亦有所不能拘所云統天御天則此道是也噫至矣盡矣

補訂讀易隨抄

雜卦傳七

梅花書屋

周易析疑十五卷

江蘇巡撫
孫進本

國朝張蘭皋撰蘭皋原名一是字天隨武進人是書

初刻於乾隆甲子至己巳又改訂八十頁而重刻

之是爲今本大旨以程子易傳朱子本義爲宗而

佐證以宋元諸說其謂卦必先分而後序不用古

文十二篇之說蓋從蕭漢中讀易考原其繫辭以

下畧不置解則用王弼例也

易說存悔二卷

〔清〕汪憲撰

南京圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目·易說存悔

二卷》提要

易說存悔二卷 舊寫本 邵中藏

錢塘汪憲撰

「易字千波乾乾」且通去官制都陝西司員外郎家書孫集堂中藏書是書經官易類於
國經國系惟在知何何而山本漸清可耳雖於言知以存悔知於易知以易知易知於
深引以明言即八中定文經文鳴野山房詒所

易說存悔二卷

國易經是說存悔人以此有為

佳此即三卷本矣今分藏其

提要載南江文粹中

甲中 卷中 方信

周易擬議引

傳曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬者擬其象議者議其辭變在象中占在辭中居則觀象玩辭動則觀變玩占本相承

聖人設卦觀象繫辭而明吉凶

乾坤設卦也二卦不言象象即在卦中元亨利貞元亨利貞馬之貞云云繫辭也小畜履設卦也密雲不雨自我西郊履虎尾不咥人觀象也二卦皆

言繫辭也餘卦倣此

參伍以變錯綜其數

參以變則錯其數中四爻是也昔人謂之互卦伍以變則綜其數初至五五爻二至三亦五爻是也

愚謂之肖卦而體

五然相比詩言五紵五緘五絇是也

初辭擬之卒成之終

此言五爻待初上乃成卦所謂伍以變也若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此指中四爻互卦所謂參以變也

剛柔相推而生變化

變者自此而之彼即往來內外之說先儒所圖卦

變是也化者剛化為柔柔化為剛如貞乾悔始貞

坤悔復是也變化對舉其義自殊若專言變變可該化自漢以來儒者說易之病可一言而盡曰獨

得經傳又王作象辭今不求之象而執象傳以解象是有孔子之易無又王之易矣周公作文辭今

不求之文而執文傳以解文是有孔子之易無周公之易矣至于每卦大衆取義全不泥卦辭先儒

已言之愚謂解象辭不但必泥象傳并不必泥又辭但求諸本卦再求諸變化之卦于其相承相

及相似者反覆觀之自豁然貫通得又王致卦觀象繫辭之微旨若辭文辭不必泥傳然須參觀象

辭文辭有不與象合辭者亦有與象合者惟聖人能知新學者且求其故孔子作傳多取文

王周公言外之意或補所未及或推所從來雖述也實作也當別為孔子之易學者則當依文立義

解象則就象辭解辭又則就文辭所講求其故也勿

躐等牽引洪儒解經詩云天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德孔

子曰為此詩者其知道乎故有物必有則民之秉

字辭為獨之持其傳易也亦然故曰引而伸之觸類而長之

畫卦猶文字書有六義卦亦相似觀頤之類象形也訟師之類指事也蒙之類會意也晉夫之類指聲也損益之類假借也家人次睽明夷次晉之類轉注也

坎一陽在地中水由地中行江注河漢是也流水也有泉之水也下偶兌一陰在天上若時雨降民大悅也其猶于地則滌水也無泉之水也孔子象傳象傳以坎為雨玩經恐當以兌為雨說在小畜

兩可云玩不可云陰

六子撰德皆以陽文立意震動坎陷艮止固已巽以二陽遜得名猶遜也四陽在外又象離以二陽離得名猶離也離兌以二陽未得名兌之兌猶兌本壯而末弱則兌則壯傳曰艮入也離麗也則以陰文立意

文王周公設卦觀象設陳設也象從卦出或本卦象或本卦體或本卦德且皆自陳卦悟來今說卦傳第八章至十一章乃孔子據卦文辭指點且及于經文之外非文王周公以說卦傳為譜而過

象換用也前人杜、有以經傳傳者中正二義孔子作傳大旨又推本于剛柔上下往來內外有應無應皆前聖引而未發之精意此孔子之易也傳有與經同義者當據傳以証經傳有與經殊義者不當屈經以就傳

錢塘汪憲述

易說存悔卷上

錢塘

汪

憲

三三乾上

乾元亨利貞

乾不可象但舉其占而德寓焉一曰元亨一曰利貞二者體用倫矣萬物莫不有亨乾之元亨之本也萬物莫不有貞乾之利貞貞之本也六十四卦之占凡為亨與貞者皆原于此乾道於穆不已聖人純亦不已通乎天人之故而舉易知之理以示人此易之所由作也

以大訓元不足盡乾坤之元連亨為句義掩于亨

虞書曰惇德允元周書曰位在德元由來尚矣故傳亦曰大哉乾元至哉坤元贊元之德不與亨屬然固曰德也非占也占則但有二而無四坤之占其能析利貞而二之乎此易曉矣乾坤之外繫元亨者九卦元大有隨臨惟大有益臨傳仍釋為元亨餘皆曰大亨則元之訓大實本于孔子特乾坤占中有德必推本言之其義始備

初九潛龍勿用

龍有健德純陽之物能變化上下故六爻象之潛者初之位不言在淵不測也龍則不能終潛不潛

無以為龍聖人為之謀曰勿用壹志自修養成龍德惟有此時自見而後即無及矣詩云遵養時晦

九二見龍在田利見大人

龍德已具于潛見則物蒙其利乃大人之事在我曰見在物曰見利見者利龍之見也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

不言象者猶是在田之龍也九二但言其位此則處位之道有大人之德則能先明其德更推之以明德于天下是以終日乾乾夕惕若厲自任如此合德于健故无咎

九四或躍在淵无咎

躍龍之自為也或躍者不能測其為龍也神之也以潛見飛无例之當曰躍龍後言躍知龍自躍也躍何以不在田非躍之所躍必返而在淵也

九五飛龍在天利見大人

莫高于天而龍在焉飛龍也見天之人即見龍之人龍德合天德矣在田見之切在天見之普然特自見者云爾大人者恭己南面不改其素上九亢龍有悔

猶是在天之龍過時不下為亢、不能下也能自潛而見而躍而飛以上不能自飛而躍而見而潛以下故有悔、而能潛天猶淵矣

用九見羣龍无首吉

陽九陰六一卦之中陽不雜陰、不雜陽是為用九用六也自潛而亢不一其物故曰羣龍相因為用循環无端故曰无首德足以配位、足以乘時故曰吉

春秋傳蔡墨以用九之辭為乾之坤之占蓋乾坤定位不可互易故特利用九用六兩占合之卦而論本卦六爻全首以究乾坤之緼如遇乾之坤者不占元亨利牝馬之貞遇坤之乾者不占元亨利貞也

三三坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤德合乾亦曰元亨利行天馬行地利牝馬之貞順而健者也君子皆占者也其有攸往告之以順而已矣先何以迷不順也後何以利坤主乾得主順也朋之得喪辨乎其方西南後也順也東北先

也不順也天道始往不失時亦不失方一安于牝馬之貞則吉利貞利而行也安貞安而行也

初六履霜堅冰至

陽主舒六龍用事時為春夏陰主肅秋冬應之有冰霜之象霜降于天而凝于地履之者人也人于天地耳目所遇皆當省察因微陰以測重陰知微之顯知風之自其知幾矣

六二直方大不習无不利

直所以為度方所以為量大小所以為權物之範圍皆由此出坤之德如是矣能體坤德則足以應萬事不待習而後利

初六履霜律之原也六二直方大度量衡之原也聖人觀法于地此其造端已

六三含章可貞或從王事无成有終

有直方大之德充實光輝所謂章也章而能含積珍厚矣士窮見節義松柏歲寒後凋故可貞惟含章乃可貞之本使王事即象所謂得主或從猶或雖難退易進不敢必也先迷故无成後得故有終

六四括囊无咎无譽

四耦三象蒙以全體言當蒙之末處有括之象變

而之豫奮為雷聲括乃淵嘿三猶有章四則章在
囊中含者歛之半括者歛之全无咎：不入也无
譽：不出也

六五黃裳元吉

五綢繆象裳：下岳順也且有直方之象黃坤土
正色順以正吉莫大焉坤德至此全矣

上六龍戰于野其血元黃

坤至于上五龍皆順上九亢龍是為愆陽亢必戰
戰必傷其血龍之血也坤色本黃龍血戰之故元
黃猶素然化縹之義雖坤非首難然當早已以順

陽乃不失得主之利

用六利永貞

坤道恒久貞必永貞六爻皆省察自修以視返聽
之大要寔踐坤德卦終一戰不能無損為故特繫
用六之占以利永貞戒之惟安可永利貞安貞一
而已矣

三三震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

卦主初九震得乾之初故以乾之占歸之時行則
物生屯于時為春勾出蒙萌達故元亨不可以有

害也故利貞勿用有攸往即利貞之義生民有欲
無主乃亂居一而已天下之動貞夫一者也屯之
利貞莫重于此

初九磐桓利居貞利建侯

初為成卦之主故以卦辭歸之磐桓不進利于居
貞居猶綸語居其所之居：安則資深根本立矣
而後可以次第以集事建侯者濟屯之本居貞者建
侯之本抑非特身所居而已正名定分皆居貞之
事

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十
年乃字

二之遭如猶初之磐桓上應九五因告之曰此乘
馬班如者匪以為寇乃已之婚媾也時方屯難貞
而不字十年乃字者難解也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
當屯之時初與四二與五皆有婚媾之求所謂君
擇臣：擇君也待以濟乃任事之人也六三處三
陰之中物色所不及即無應與之又推薦所不加
既徒手入林將何以濟見幾而作舍之則藏往乃
吝矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

初既建侯顓臾自輔四為正應求之尤切所謂同德同心者也茅野惛然海濱孟歸殆乘馬班如之象坎吉无不利于其往決之矣往必待求屯在其

中
三陰處震一陽之上茅茹彙征乃屯難之世所資之賢也然位各不同則所處自異故二計其守正三觀其知幾四勸其使王士之懷才抱德生當草昧內度之已外度之世以審乎去就之分學易而必有得失 二四兩爻乃六十四卦應文之首二

以內應外四以外應內皆正應也故取象婚媾

九五屯其膏小貞吉大貞凶

邦家新造經制未同行履施惠或從省約屯其膏失然財聚則民散財散則民聚事有小大吉凶因之周禮小宗伯之職若國大貞本玉帛以詔號太則小貞為若書所謂作內吉作外凶用靜吉用作凶者上六乘馬班如泣血漣如

三陰居險之前行于大塗上六居險之後坎陷為梗則屯極矣上不見諒于君下無援于朋友陷則不可拔則不能乘馬安歸泣血而已

三三 艮下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙有亨道不終蒙也易所以筮因蒙發之蒙莫如童故曰童蒙、之求明乃以自明其機在彼而非在我初筮則告受命如嚮再三筮即再三告是瀆也不告可也初筮貞再三匪貞故曰利貞蒙曰初筮比曰原筮聖人示人筮法以見例

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

蒙之未陷溺者發其良知良能而已桎梏者刑人

繫之惟刑人說之用刑人所以說桎梏也此蒙之已陷溺者康誥曰作新民無以新之往益吝矣

九二包蒙吉納婦吉子克家

三陰為蒙皆二所包剛中故吉蒙之長子承父者也成人然後可以教人故納婦吉正名曰子別于蒙也卦之二陽一在二一在上乃蒙之閑屏蒙處內養中養才樂有父兄矣書曰沉潛剛克高明柔克、即所以教也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

家人有嚴君父母之謂母亦與有養正之責也上

與三應則止乎外以擊為能金夫也鬼之有躬
陰教廢矣何利之有故以勿用取女戒之若衛平

六四困蒙吝

當三陰之中陽光不照闇莫之發困象也困而不
學可羞甚矣蒙之四即屯之三在蒙艮互山徑路
間不用則茅塞與即鹿无虞惟入林中之義同故
吝亦同

六五童蒙吉

虛而易受順安承教其天全也故吉詩云不識不
知順帝之則

上九擊蒙不利為寇利禦寇

蒙入自內閑之也易蒙出自外閑之也難故二以
包而上以擊上之剛強足以制屏蒙其背而還之
則為寇也其捍而衛之則禦寇也利不利較然矣
蒙之上九曰擊家人上九曰威必如是始可為六
文之後効而于蒙與家人尤宜所謂卒成之終也

三三

乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

此聖人以賓禮：賢也上以酒食需賢才而賢才
亦樂就上之養交相需也君心有孚則需道光明

物得亨通貞且吉矣人之歸之秦蒙以往利涉大
川之象也

初九需于郊利用恒无咎

需者需五之養也先時而需恐中道而廢故戒以
利用恒則无咎德行恒易以知險乾道也

九二需于沙小有言終吉

沙漸近水矣耄、車乘招我以弓豈不欲往畏我
友朋小有言之義也所需得正故終吉

九三需于泥致寇至

泥愈近水矣坎盜在前薄人于險致寇至之象

需之三陽即泰之三陽柔征宜矣然難進者臣節
也故義在乎需伯夷太公辟紂聞西伯善養老而
歸之則文王養賢之誠有孚光亨足以感之也二
老自海濱而往為郊為沙為泥者何限卒能就文
王之養應文王之需非貞吉與

六四需于血出自穴

三陽之需、五也四之需、三陽也三既致寇四
為王朝之官結累容以进行人若同禮新宜執而
戮之血寇血也自坎出而即需于其地需之極其
誠矣

九五需于飲食貞吉

五居天位亨天祿志不在自養而在養賢苟需之不誠賢者見險而止惟有孚光亨天下信之然後以君享臣詩所謂我有旨酒以宴樂嘉賓之心者也故貞吉同于卦辭

需之養、已仕之臣需之養、未仕之臣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

四之出穴迎客也蓋委人積人之屬上之入穴供客也蓋庖人輝人之屬皆柔順以給使令者不速避、不進也三陽于郊于沙于泥而來可謂不速

之客矣哉有嘉賓視民不眺君子是則是做教之道也曰終吉見需之久也

三三

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

下卦之坎訟者也上卦之乾聽訟者也而五為之主二五皆實故有孚同于需、坎在外為光為亨訟坎在內為窒為惕中道而止不及于終吉凶分矣有孚故利見大人窒惕故不利涉大川

初六不永所事小有言終吉

禮義不愆何恤乎人言善處訟之初者也終吉者

終凶之反

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

剛而得中改過不吝窒則歸惕則逋二有米邑逋而致之若謝過者然因其逋也不及于眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

陽為君陰為民三乃二之邑人无眚故食舊德貞主寵故危寵而復則終吉或者別起義也三承上卦從王事蓋庶人在官者成謂獄訟之成三不得與也

九四不克訟復即命渝安貞吉

上卦之下士師之官以剛居柔平反有焉如二之不克訟者使復其所以就命則一變而安貞矣互卦離明施及同德與人為善吉道也

九五訟元吉

訟之主也虞芮質厥成文王蹶厥生九五元吉文王以之書云俾予從欲以治四方風動時乃之休言言休易言免咎元吉一也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶所以章身錫之褫之曾不旋踵以得失之靡常曉訟者使深思自怡安于義命而已或者需卦

三三坎下

師貞丈人言无咎

王者九伐之法所以正天下之不正故曰貞一陽將五陰寡御衆也前茅多而後勁少師主進也

丈人猶言元老指九二持曰方兵凶事不可

言吉以无咎為吉故曰言无咎九二文辭同不與言吉也

初六師出以律否臧凶

律紀律也齊師以律不齊乃亂初于賁卦在前于行師在後初出則全軍畢出矣上五爻所以著師之律

九二在師中言无咎王三錫命

二乃師之將即丈人也老成持重練達軍務在師中則言无咎士制于將、命于君任之專寵之數所以重事權安反側也

六三師或輿尸凶

將一而已六三蓋微者也不正中惡其與尸致凶故或之

六四師左次无咎

見可而進知難而退師之律也或因與尸故左次將固无咎不必執師久無功之議、其後矣

六五田有禽利執言无咎長子師師弟子與尸貞凶

師之利鈍將必入告有三錫之寵而吉或不用命是廢律也田獵以講武事因而修明軍律利執言以正告師中使長子弟子之分明無敢或奸則

无咎不然長子師師弟子與尸必貞凶矣猶貞疾之貞

上六夫君有命開國承家小人勿用

師運論功大臣宣君之命如此開國功之大者承家功之小者小人即弟子丈人師師左右僕御固非正士小人不得與有功之數況與尸之凶既著于三復中于五其罪暴矣故絕之曰勿用大君

錫命于始有命于終大哉王言一哉王心師之律也王者之政也

同律之執太師聽之盟府之藏太師職之蓋與師相始終

三三坎下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比王天下之卦也筮得之吉不易惟王必再筮之而信其有元永貞之德則无咎九五剛健中正以一陽理衆陰天下莫不比焉不寧方來惟恐後也後夫指上六

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

比之謂比五有孚亦謂五矣五惟中實推心置腹故比之无咎坎水潤下遇虛則盈自五至初皆有孚之所充滿矣終來指二三四爻有它初以為它也比之最先故吉

六二比之自內貞吉

五之正應不同羣陰聲氣潛孚惟愷虛左所謂比之自內也臣之得君惟有貞一之行可以永保其吉不然雖專且久未足恃矣身為佐命者其思之

六三比之匪人

進由闇寺

三至五為艮有闇寺象

因失其親

六四外比之貞吉

四所謂近天子之光者也比之即是又何疑為與

六二內外雖異得其所比則一故占同

九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉

下言往比者此言來比者天子作民父母以為天

下王顯孰甚焉民之歸仁猶獸之走曠故借田獵之禮述其從御不驚有聞無聲以形王者皞皞氣

象吉即象辭

上六比之无首凶

上爻為首四爻為身坎剛斷之无首之象四爻比五則无首而有首上失四爻則有身而无身无身是无首失後夫之凶又何逃焉

三三

乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊

風行天上雨為風止雲難密不雨也亨以風言此文王自捐郊我則雲亦我矣擬諸人事臣雖懷忠未得于君之象

小畜文王以已之所畜者小大畜以賢人之所畜者大

初九復自道何其咎吉

此二爻周公推文王蒙難時之心原其反身之學以著克明峻德之本復習復也言我之身所習復者本由常道何其咎猶父母之不我愛于我何我之意正已而不求人吉道也

九二牽復吉

牽猶牽牛之牽言已之順乎君而習復者亦由常道指占者言

九三輿說輻夫妻反目

自反无咎宜乎行之而利說輻輿不行也所謂求

全之毀止或泥之臣道妻道義足相喻不敢斥君
故曰夫妻反目君子知命此蓋文王被拘之事
雲足以致雨而不雨與足以利行而不行

六四有孚血去惕出无咎

反目則夫夷其妻外宜有血內宜有惕惟文明維
柔順正誠意充滿乎于君心然後外患內憂一時
俱釋血去惕出而无咎至誠動物非倖免也此蓋
紂釋文王之事

九五有孚攣如富以其鄰

五之有孚四所及也又孚無間其象攣如錫福于
臣有孚之實非徒虛貌言且亨矣此蓋紂命文王
為方伯賜弓矢專征伐之事

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
陰陽和則既雨矢和而安則既處失尚德猶至德
以德為車輻不說矣此臣道之極又以妻道明之
雖有威德當正且厲如月幾望俱其將盈是以君
子小心冀、昭事上帝幸懷多福稍進即適君而
凶必不為矣此蓋文王三分有二以服事殷之事
此卦以扶陽抑陰言者非一陰之卦六小畜以柔
居柔陽或陰微既非若始有女壯之患又非若夫

有剛決之嫌并不可與同人大有得中君尊足以
有為者此傳曰小畜寡也何抑之有且于遠汝躬
克齊所以盡君臣之道為人倫之至若謂陰不可
以畜陽則臣不可以畜君而妻倫數矣孟子記齊
景公晏子之事所謂君臣相說者即四五之有孚
也出合與發者即富以其鄰尚德載也微招角招
之詩曰畜君何尤畜君者好君也畜之无尤古人
言之矣

下三爻以不雨釋象辭乃小畜之實上三爻以既
雨補象辭乃小畜之效本末可考矣

三三乾上

履虎尾不咥人亨

此亦文王因蒙難而發也虎指九五咥人者口六
三當之矣口象有口則有尾附身而動不能定其
處三四爻履尾乃虎有咥人之性因口向內藏而
不露故雖履尾不咥占之者亨蓋有乾、惕厲之
心無僥倖苟免之意乾九三
初九素履往无咎
素履無華不求聞達乃可避世猶避之無故往而
无咎往不虞也

九二履道坦坦幽人貞吉

履之時九五決于上武人宣力于下民亦勞止
初與二閑、泄、若不相及者然危邦不入亂邦
不居此之安愈以形彼之危誠幸之也若伯夷之
不立朝是已

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為子大君
武人之貌可憎已甚君獨任之見其能視能履而
不見其眇跛為猶言宣力四方汝為之為履虎尾
咥人凶非虎咥人武人咥人耳所謂王之爪牙也
若飛廉惡來之流

九四履虎尾愬愬終吉

五既仕三為四所隔又位在武人之上眇、逐、
所欲得而甘心者惟有止敬之道恐懼不寧但覺
虎之不咥人亨而所履不改其素終必得吉

九五夬履貞厲

五蓋易說而難事者決去所履則有殺人也本虎
之性故曰貞厲人厲已賢魚之矣

上九視履考祥其旋元吉

四之愬、猶勉而行之上則安而行之從容中道
止于至善盡物之性不仁者遠已無虎之可象矣

雖盤旋其際何害為元吉之道也

繫辭傳曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶
當文王與紂之事耶箕子明夷一見于文而文王
與紂之事未和何指讀小畜彖辭文王明、自謂
且六爻所陳于當日情事無不悉合又讀履之象
辭則所謂其辭危者莫危于此矣二卦以五遇九
威福維辟乃罔畏、泰之五卦莫離兌倫為陰邪
朋誼商政替矣文王至德以誠處小畜以敬處履
故眾難而能濟誠敬者聖人事天之學也孔子作
象傳多于象外取義二卦獨據時勢以立言于小

畜則曰君子以懿文德文德者詩所謂天其文德
洽此四國是也懿德者詩所謂我求懿德肆于時
夏是也于履則曰君子以辨上下定民志三分有
二牽殷之畔國以事紂終身不失臣節上下民志
非文王誰辨之而誰定之質諸姦而可信推之傳
而無疑故斷以二卦當文王與紂之事舍舊說而
別為之說

三三乾下

泰小往大來吉亨

小往大來猶云坤外乾內陰陽卷遂皆吉而亨九

二為泰之主說者謂五君二臣是使道長之乾北面于道消之坤不可以訓象以往來立義來即上而為君往即下而為臣繫辭傳曰上下无常此不獨為泰言而于泰尤深切著明若五必居位六十

四卦不改何以為易

初九拔茅茹以其彙征吉
二為泰主同類牽引而進故初九征吉後者自彼而之此陽自外來也乾初九乃固有之陽故不可拔泰初乃外來之陽故可拔

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

此詳紀泰治也八荒在甯率土皆臣于是馮河建都以為民極向我之人異域來王背我之朋革心歸化而泰道隆矣堯曰執中舜曰用中中行唐虞之治也得尚于中行猶曰允升于大猷垂拱告成而天下大治

周公營洛宅師蓋謀之舊定故即以馮河紀泰治馮河在洛之北故曰馮河

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

平陂以地道言外往復以天道言外氣運循環泰

將為否人事補救當及此時君臣克艱以貞百度庶幾无咎作孚先于上推而孚于朝廷孚于邦國孚于天下勿憂其孚則天心協乎人心可食保泰之福矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

陽倡陰隨斯謂之交翩翩下從且挾其鄰不獨一陰隨而三陰皆隨以陰之盛交于陽之實可為孚矣而不待戒也四與三際三曰勿恤其孚四曰不戒以孚相感之速有如此者

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝乙之妹喻陰之極盛者而杜歸于陽則無不往歸之陰矣宜其室家所謂祉也三曰有福五曰以祉孚之相應如此而泰交成其占元吉

或謂帝乙繫于五爻此君象也則既濟九三之引高宗何以稱焉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰既終而之否也城所以衛都城復于隍王業隳失城必用師言行師外事也師內事也中戒以勿用者時方多難連興大役人心易駭自邑告命者告近畿之方伯使率諸侯以戒王城春秋城者于義為貞以時則

各命不

三三
乾坤上下

否之匪人不利君子貞大往小來

乾坤成列內卦本也外卦末也末可易本不可易

乾之外卦既易坤而為泰坤之外卦即易乾而為

否本乎自然匪人所為故曰否之匪人當其時不

利君子之貞以陽往而外陰來而內也以象之往來

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

物之同類得志則並進陰不殊陽故象與泰同象

言不利君子貞文即以貞戒小人本坤之德能食

其舊所謂貞也則吉且亨聖人為小人謀易往而

貞歛之如此

六二包承小人吉大人否亨

小人之在否世雖居中得正惟以包容承順為事

盡妥婦之道無改坤德乃小人之吉大人當此則

否然不失其亨

六三包羞

否之時號令政教作不順施不恕可羞者多矣小

人靡不包之以殺上希寵所謂同而不和者也

泰之二包包否之二三亦曰包以順為正即初文

所謂貞也

九四有命无咎疇離祉

君子知命進禮退義泰則進否則退居易以俟自

遠乎咎匪惟无咎且離之更與疇離之由否致

泰其占如此泰三曰有稱否四曰以

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

厯時而興能以其道休息天下之否大人用舍與

道相准在二則否在五則吉惟其時也休否之初

雖休弗休相與戒曰其亡其亡、國之道不一端

繫于苞桑繫之不固雖存不足恃矣蓋其思深慮

遠如此

上九傾否先否後喜

傾猶倒也否則為泰位居極上高坐建統猶反

掌然言其速且易更不留餘也有上九之傾失二

三之包矣先否即二之否後喜即五之吉

否為天地不交之卦而辭無凶悔吝何也象曰

否之匪人也否之三陰即坤之三陰純而不雜聖

人即以坤德戒否之小人坤曰貞否亦曰貞坤曰

承否亦曰承使之主退不主進用靜不用作養道

消之陽于道長之陰則否不失為坤矣坤順德也

天之所助者也。迨陽壯而復四之，五之吉上之。喜皆小人不為己甚所蓄，以應君子者是不交于始而卒交于終，終不交者時為之也。故曰否之匪人也，而何凶悔吝之有。

三三

離上

同人于野，亨利，涉大川，利君子貞。

天高日明，絨翳無蔽，大公之象，利與人同于野，則亨同者遠也。利涉大川，義取共濟已為君子所同之人，亦君子久要不忘斯謂之貞。

初九：同人于門，無咎。

出門同人，不期而同，地近心遠，又何咎為。

六二：同人于宗，吝。

五負人望，二識之最早，明故奉以為宗，然天下之士道在天下，非一人所得私故，吝惟其的之是以射之，同人之禍于是烈矣。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

三忌二之宗，五文位皆剛，志在于攻，伏戎其所與也，高陵其所據也，同之三歲積慮深矣。

九四：乘其墉，弗克攻，言。

四比于三，聞聲相援，以剛居柔，志在于守，乘墉自

保也。弭兵則言三之不興，四之弗克攻，由五威望有以備之。

九五：同人先號咷而後笑，大師克相遇。

乘乾嚮離，清明在躬，心無矜域，其視三四亦同人也。曉以禍福，則先號咷，喻以義利，則後笑，蓋中心悅而誠服矣。大謂陽帥，謂衆三四與五互乾同體，乃乾之衆，故曰大師。悅服，故克相遇。二雖宗五而不私于二，無怨無德，善與人同，此同人之極軌也。

上九：同人于郊，無悔。

于郊者，于宗之反，无悔者，各之反，所以正六二之失，終象解之義。

文中伏莽乘墉，先號後笑，與詩茂惡相才夷，憚如醕意略同，借以極形同人之繁耳。若作實事解紛紛如壁觸矢。

三三

離上

大有无亨。

離在天，上日也。麗天而行，天無不覆，日無不照，故曰大有九五一陰明體而虛中成卦之主理大物博是以无亨。

于此見王者之尊莫敢不來王于大有見王者之富莫敢不來享

初九无交害匪咎艱則无咎

地踈位卑不足獲上之交故无交亦不致觸上之威故无害九三公用亨交也无交无害是匪咎也然分難絀而志在于公苦身持力不避艱辛以盡君臣之義則无咎

九二大車以載有攸往无咎

貢賦之職同執事至載以大車往逆君所宜也何咎之有九二剛中剛則不逾時中則不逾分急公遵道整暇在自于此見期會之不設苞苴之不行焉

九三公用亨于天子小人弗克

位崇則物脩履實旅百公之所以用亨也天子報之麥蕭湛露昭其寵君臣之孚交而禮各得矣小人取于民不義不受其亨故弗克董之用威也

九四匪其彭无咎

亨上固臣子之常禮然人主貴德而賤貨匪徒以脩物之多責其臣則事君以忠靖共爾位羣臣皆可无咎矣

六五厥孚交如威如吉

執柔守中上孚于下、亦孚于上兩相交而等威不失故曰厥孚交如威如孚者中虛威者離明猶是得吉六五所以持照陟之柄為大有之孚主乎同公作洛誥曰汝其敬識百辟享公用亨也亦識其或不享小人弗克也享多儀、不及物惟曰不享惟不後志于享匪其彭也凡民惟曰不享惟事其爽悔交如威如之反也交則不爽威則不悔彰彰明矣易與書皆公所作故其旨昭合如此上九自天祐之吉无不利

大有之君能得臣民之心致享獻之盛詩曰宜民宜人受祿于天保佑命之自天中之人主之祿即臣民之所享獻乃以為受于天而天命之有惟其得乎臣民則愈有以得乎天軍厚多益無所不至詩稱自天中之易亦稱自天祐之可以信其吉无不利矣

同人大有二卦合天與日以為體求文義于彖承此應之間當所未安

三三

謙亨君子有終

辭尊居卑亨自隨之君子指九三體艮之德成於始未見其止九三互震故曰有終

初六謙謙君子用涉大川吉

謙：習于謙也與三同體作謙之基亦曰君子退者所以進善用斯道有涉大川之象謙與訟及訟則涉不利涉用謙

六二鳴謙貞吉

體虛則鳴凡言鳴者皆陰爻也二上承三居山之半相應而鳴聲出自然故貞且吉

九三勞謙君子有終吉
當上下之際以其謙交于下而可不清以其謙交于上而必不誦中行當可非勞不能其謙易知其勞難知故美曰勞謙歸以象辭之君子有終而斷之曰吉

六四元不利撝謙

四位在三上以三之勞謙凡其功能必推而歸之于四、亦撝而不故居以共運于謙之道則所處當矣故曰元不利撝謙

六五不富以其鄰利用侵伐元不利

中虛故不富鄰指四與上已不富而鄰有同德以

虛集虛謙之至矣是為天之所益人之所好得天人之助雅用以侵伐亦無不利侵伐滿所招也

上六鳴謙利用行師征邑國

自三以上三爻皆虛其聲莫遏上又正應故相和而鳴謙德遠聞天下信之皆曰是不欲多上人者王者之師有征無戰亦以謙也夫

三三坤下震上

豫利建侯行師

雷藏地中伏而始奮其氣昭蘇豫之義也建侯行師效豫之本莫大乎此名卦以豫非取逸樂震實

為主動乃得利觀其象辟思過半矣

初六鳴豫凶

不當鳴而鳴以四為屯之侯鳴則效也以四為師之將鳴則詳也先時者誅故凶

六二介于石不終日貞吉

二順之中四動之主也其德本巽二又互艮介于石所以脩震不終日者震疾故脩之疾不為豫動順而且止得其貞矣吉道也

六三時豫悔遲有悔

震動乎上時目企望一無所措遲轉大時其悔宜

失改過急趨或猶可挽避而濡滯益之悔矣三上承四陰柔不振如此乃豫之賊也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四為成卦之主用豫之道致盍簪足以及有為建侯則得君行師則得衆故曰大有得孤陽疑于無輔然坤朋之五陰苟勿以異已為疑則異者可合陽之括陰如簪之括髮居中以貫勢足相繫非其朋而得朋庶不失由豫之道乎

六五貞疾恒不死

以陰柔居震一陽之上屯之女子十年不字師之弟子與尸致凶皆足以為疾左傳天在豫互坎則貞疾矣乘震生氣故恒不死尸居四上又何賴焉

上六冥豫成有渝无咎

處豫之極冥行不顧其終也已以其震體德在于動已成而有渝則冥者忽覺猶及補過故无咎豫之象辟兼屯師兩卦之義然震為長子師取屯互卦屯得正而豫不正師得中而豫不中且在內則勢盛在外則勢衰故屯可濟難師克有功而豫不然二負介石之貞五貞不死之疾與豫相悖嗚者以口時者冥者以目雷雖發聲震如充耳雖卦傳曰豫

怠也九四一陽雖有盍簪之志而羣陰弛散若飛蓬而不足理矣又象如此象之所謂建侯行師徒託諸空言毋乃拘豫之名而失其實乎

三三豫上

隨元亨利貞无咎

雷在澤中見澤不見雷以雷隨澤故曰隨猶有雷為是以元亨動不失時利于貞也如是則无咎中又互艮巽是以少男隨長男以少女隨長女初九官有渝貞吉出門交有功

事之始動而有變為惟所遠也變而不失其正則言出門无詭隨交道乃有功此君子從義之學

六二係小子失丈夫

卦之陰爻皆不免于有所係二與四互艮以同體相係是係四之小子少而失初之丈夫張

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三與初亦以同體相係是係初之丈夫而失四之小子又與四互巽近利性隨于上有求必得所係在下所求在上非貞也故以利居貞戒之

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

陰主利陽主義三陰也有求得而隨為不失乎陰

之性故居貞則利四陽也有履而隨為大拂乎陽之義故雖貞亦凶必也誠意勿欺察乎道之從違而斷以是非之明則雖隨何咎此君子精義之學也

九五孚于嘉吉

上為兌口嘉謀嘉猷入告乃后五能合已從之則孚于嘉而吉蓋無隨之可名而隨莫善于此

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上有雅望非甘為人係者可比遇悅賢之主極留賢之誠必不得已降以相從得仁人而告山川國

家禮亦宜之矣

三三

三三
上
下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者元亨之反故治蠱必元亨其有為也若利涉大川先甲後甲立春之候盛德在木反其所生以達其所患則蠱及時可治矣

初六幹父之蠱有子考元各厲終吉

蠱入而止不見可驟見今歲之蠱以來歲治之象先甲後甲之及身之蠱以繼體治之故諸爻有父母之象子能性父之事則為有子考有幹事之子則得元

各幹非易任故危而終吉

九二幹母之蠱不可貞

父之蠱外事也母之蠱內事也內外本家貞以幹事不可貞者與以行權

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三互震體重剛而動急于有為不暇審顧宜有悔矣然此特過之小有志在幹蠱故无大咎

六四裕父之蠱往見吝

四以互兌居巽上大過之末所由怵撓也厥子弟肯堂者也于子父蠱幹猶不足顧優裕以益其疾

往則見吝悔無及已初以幹蠱稱有子若此者謂之無子可也

六五幹父之蠱用譽

幹蠱者人子之所不忍言何心用譽然賢亦允若益贊昌言為乃嗣興其陳洪範不虞之譽往、歸之非人之所為也

上九不事王侯高尚其事

風落山女哉男而為蠱上九以陽剛居山之頂蠱莫能及臣之從居猶女之從男或以喪志者衆矣不事王侯高尚其事自處如此足以治人心之蠱

高山仰止蓋庶幾焉

隨之上六賢而柔者也繫雖不去其德可以薦山川盡之上九賢而剛者也高尚不事其風可以興頌

三三
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

二陽並進以臨乎陰謂之臨者大臨小內臨外也即乾之二陽故以乾之占歸之反對之卦為觀歷八月而二陽將盡息者復消故曰有凶陽方長而即憂之其慮遠矣

初九咸臨貞吉

易未有二爻共一象者僅于臨見之咸臨者同臨也左氏傳謂之墻而進是已陽以進為貞故吉

九二咸臨吉元不利

二與初並柔承比應皆非所踰惟有同進而已剛中之吉貞不待言益之以元不利者二在前乃陰所當也

六三甘臨元攸利既憂之无咎

三為兌口託曰小人之交甘如飴蓋務為媚說以緩二陽之進者不知君子固難說也既无所利退

而愁如必能自悔故許其无咎

六四至臨无咎

四得坤初坤順善下俟陽之臨以禮賓之所謂至也又何咎焉

六五知臨大君之宜吉

陽之浸長其臨可以前知詩所謂知子之來之也二之剛中進而居五是謂大君之宜吉

上六敦臨吉无咎

臨至于上則極陽懼其極也又敦益之常如浸長者然此坤道所以有終而言且无咎

六爻皆以陽臨為義四陰主臨我者言若云上臨

下則素矣

三三
坤上

觀盥而不薦有孚顒若

示人以則曰觀國之大事莫先乎祀而言教不如身教故于王者方祭之時觀之盥與薦祭中大體盥而未薦精誠充滿發露方新見其不言而信則有孚也不動而敬則顒若也下民化之是以為恭而天下平

初六童觀小人无咎君子吝

初與二不得其門而入不見宗廟之美童觀者其處于人也小人无足為咎君子則吝

六二觀利女貞

觀者為其處于人後也二之貞即三之退女以退為正

六三觀我生進退

三五艮將入于闕者此時可進亦可退當返而自觀其所學優則進未優則退舉足即分徘徊其交上有敬信之居安忍欺也

六四觀國之光利用賓于王

四蓋進而始仕者聲明文物國之光華觀之最切而其德足以特達為王所賓詩云奉璋、髦士攸宜明王在上士樂利見如此

九五觀我生君子无咎

人主一身臣民具瞻治化所繫用厥中亦恐其或不中守厥正亦恐其或不正謂之君子德必配位咎苟在已何以自立此人所不見而已獨觀者也有亨顯若之本也

上九觀其生君子无咎

其指九五以觀我生為未足自信輔弼疑承之在

左右前後者又從而觀之果君子而无咎也則大觀在上中正以觀天下可也

三三噬上

噬嗑利用獄

因噬得噬、則亨上下兩陽象同行枉十四爻則麗于獄者頤中有物獄中有情皆利于斷決上明下動乃其用也

初九履校滅趾无咎

初上兩爻用獄之刑人履校滅趾何校滅耳所以拘衆國有常刑改行不遠初獨无咎

六二噬膚滅鼻无咎

此理之所必无者冤獄也釋之而已故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊之有毒事或有之漢書五行志厚味實腊毒遇則非故也遇也罪疑惟輕有小吝而无咎

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾肺已難為噬失金矢抑又甚為此蓋強有力之使法者得其情利于艱貞以斷之則罪當而民服故稱其吉

噬嗑者噬此一爻用獄者亦斷此一爻

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉與黃金不類噬此得彼美宜至我貞而能厲不為所惑則无咎

得金失而艱貞不為威怵得黃金而貞厲不為利誘

上九何校滅耳凶

上居卦終人之一生論定于末路晚而罹法不可蓋矣故凶

此卦舊說膠輅今以初二爻為用獄之人中四爻所滅非所噬所噬非所過得所得情貌不齊參

差百變乃假設獄中疑似之事擬議以求其當如唐人裁判相似正見用獄之不易非雷電不為功至九四一爻仍為問而非以去問其于卦象文辭庶有合乎

三三

艱下

賁亨小利有攸往

致飾則亨飾不可盡故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

徒行則趾見趾不可賁以舍車賁失安于徒行無車之見者存人乃曰舍也

六二賁其須

需之象傳曰需須也陰在前也賁二亦在陰矣因須而賁斐然成章

九三賁如濡如永貞吉

兩言如者不定之辭柔能文剛既曰賁如亦能濡剛又曰濡如初賁其趾二賁其須觀理之明三亦離體陷坎而即覺陽剛得正其德本貞能永其貞不為所濡則吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

初為正應賁趾于下仕宦之心不萌娶妻之念亦

不設四以禮自賁潔白而皤如人白其馬亦白如漢廣游女不可求思有吁初而告之者曰此白馬翰如者匪汝之貌實婚媾也綢繆相匹國其宜矣四當民體觀法乎上鮮侔展葩莫之點辱其白也乃其賁也與

屯有陰有止卦賁亦有陰卦有止故遯歸之女相似

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六二賁須席珍待聘而朝亦須賢上下以虛中相感聘幣之末蓋有自也束帛為却國而賁然好賢

者居之或節賁賁實所以自賁意或則物形其薄
或、雖各而終吉

舊說以邱園指上九取象園合然上無致聘之迹
不若二有賁漬足據且賁園求諸在下也

上九白賁无咎

上為艮之主成始成終其在外卦用以文柔內卦
文明亦為所止何以文何以止曰白賁而已白者
物之始賁者物之終、則反始何咎之有

三三艮上

剝不利有攸往

一陽在上往則落矣故不利

初六剝牀以足蔑貞凶

剝牀者剝之宮人剝之也宮人陰也一陰始始
即曰女杜勿用取女二陰之遯則畜臣妾矣三陰
之否則茅茹以柔矣四陰之觀其君能觀我生女
我不逞猶有闚觀之女為至于剝而五陰極盛以
一坤互兩坤煽處階厲無所不至牀之為物安息
所安于女為近故象取剝牀剝自足始初即否之
之初爻戒以貞吉者且蔑貞矣欲不凶得乎

六二剝牀以辨蔑貞凶

足之及辨相去幾何乘其不覺而圖之以漸剝乃
易入此即觀之二爻戒以利女貞者且蔑貞矣故

凶與初同

六三剝之无咎

正應在上志本為陽以剝之有聽諸人耳于已無
與故无咎

六四剝牀以膚凶

剝牀本以為膚不及不止寇深矣可若何為受剝
者傷之曰凶

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物始之二曰包有魚體其而近陰也四曰包
无魚體乾而遠陰也剝則五陰駢頭相次如貫魚
然以比宮人之號進承寵夫剝牀之禍以足以辨
以膚猶猶不怡剝愈盛而寵不衰怡愛肆志乃无
不利此剝之所由成雖其罪在陰亦陽之甘于自
剝也

自初之四不言剝之者為誰至五爻則曰以宮人
寵周公作豳風其五章云七月在野八月在宇九
月在戶十月蟋蟀入我牀下與此同一筆法
上九碩果不食君子得輿小人剝廬

碩果者剛果繫而不食艮以止之也利至此已不可為聖人猶莫君子之得與則陽長而猶足以御陰侵小人之利虛則陽消而并無以覆陰消息之幾間不容髮能無懼乎

三三震下

復亨出入無疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

陽復則亨下乃申言其義一陰一陽之謂道、有陰陽所共由而陽不借陰、不借陽哉然有界其道則陽之道也一出入喜其无疾孟子無疾無疾病即此意

坤朋送來幸其无咎反而仍復陽反為陰不失常道來復有期見于七日此如人所親愛相別乍見慰勞叙述之辭利有攸往惟其亨也

初九不遠復无祗悔无咎

復在初故不遠人心本善遠善則悔復之即是在我而已遠于善自不遠于悔天下歸仁吉之大者

六二休復吉

氣銳則易竭陽復于下欲其小休、則愈厚是以吉也

六三頻復厲无咎

復于休復之後是謂頻復陽息則為乾之三故厲无咎如之

六四中行獨復

四在五陰之中故曰中行下應于初從初之復與四陰異故曰獨復柔順得正踐迹相隨復雖在初樂于與人為善矣

六五敦復无悔

復已漸遠故以敦益其復望初使之動而愈固五以坤互坤得地道之誠其德足以敦者无悔因无祗悔而中之

上六迷復凶有災肯用行師終有大敗以其國居凶至于十年不克征

迷則不復能無凶乎聖人作易以示人而人之自絕于易者惟其迷也故痛言迷之致凶而推乎凶之至極正與初文不遠復无祗悔相反占者可以知微矣

卦惟初九一陽主復五爻之辭亦為初言之若概指為復恐非卦義

三三震下

无妄无妄利貞其匪正有眚不利有攸往

震以乾剛為主于內外體又遇純乾故與乾占無異无妄之中有正與匪正之辨匪正者誠意不本致知自信愈雖畔道愈遠故有肯而不利攸往

初九无妄往吉

无妄之主也得正莫如初往吉莫疑

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

初為震稼始反生耕也二互艮木將在手獲也初耕而二獲是為不耕獲初則一歲田未熟菑也二禾再歲田漸熟畲也初菑而二畲是為不菑畲初曰往吉二曰則利有攸往事實承若書所謂冒弗

終朕畝者非微幸于不可必也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

肯田已作災自外來繫牛失牛人亡人得者不

災者不得非妄所致故雜卦曰无妄災也

九四可貞无咎

無无妄之富亦無无妄之災可貞獨有此爻可者

新之、糾匪正則有肯可貞則无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

疾由妄生无妄无疾然而疾者无妄之疾也藥所以藥疾也所以藥妄也无妄无藥故勿之喜疾之

反勿藥有喜則无妄之疾信

上九无妄行有肯无攸利

居卦之終時位當止反止而行失其正矣此象所謂有肯不利有攸往者不言匪正即于其行見之

三三乾上

大畜利貞不家食吉利涉大川

艮止乾健貞莫利為有大德者能畜小民為宜食禄于朝則吉而其才足以濟天下之險事浮于食所蓄愈大

大象多識前言往行當其學則畜在學而以見聞

之優為大畜不家食利涉大川當其仕則畜在

仕而以事業之優為大

初九有厲利已

乾之厲在三爻此言于初者止在前也禁于未發之謂預內卦過乾者八惟泰許其征吉餘卦皆不宜于進猶是勿用之義故大畜亦曰利已

九二與說輟

爻位同于大有之二而說輟不同車載何也彼互

乾行此乃毀折可止則止即利已之義

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

良馬乾象志在于行初既利已二復說獲止而又止其進銳矣能無遂乎然時當大畜進而不失其止故利艱貞艱貞維何曰閑輿衛與有六御之法衛有六等之教皆所以止其進而知其艱夫然後行所往則利

利艱貞明夷卦辭也噬嗑之四以此戒者恐得金而傷用獄之明大畜之三以此戒者恐逐馬而傷畜德之明

六四童牛之牯元吉

乾之三陽以艮之一陽畜之艮之二陰亦即以其

一陽畜之童牛性順而無知畜之易故元吉

六五豮豕之牙吉

豮豕性躁而無知畜之難故但曰吉

上九何天之衢亨

此承九三利有攸往而言以山畜天其上一陽如天衢然時至則升以乾馬行天衢豁然大通未見其止匪獨三也初不必利已二不必說輟畜極而終于亨畜之所以為大豢所捐不家食吉利涉大

川者率是道也

三三

震上

頤貞吉觀頤自求口實

卦之以養為義者需與頤也養必得正故皆曰貞吉頤者口之使不觀口而觀頤口虛則頤止口實則頤動于何求實乃其自求正與不正可弗擇與初九含爾靈龜觀我朵頤凶

舍止而趨動故凶孟子曰口之于味也性也有命焉君子不謂性也茲所謂性即欲也命則理也震之三爻動以欲而不順乎理亦三陽失正故皆凶艮之三爻止乎理而不順于欲得正故皆吉凶之辨觀其自求而已

六二頤頤拂經于丘頤征凶

頤頤則養之道隕矣由其不順乎常理于何觀之頤中隆然常覺有物曰邱頤猶云果腹屬餐無節者也往必得凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

懲二之縱欲而矯之過甚以害生若於陵仲子雖貞亦凶觀理不明故有此失十年勿用凶之甚矣安所利乎

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

猶是頤頤四則以理制欲而順其欲然欲猶虎也

視耽、而知其迹、思得一逞欲不勝理安于良止自得无咎

六五拂經居貞吉不可涉大川

猶是拂經五則矯枉得其正守之則吉養欲靜故不可涉大川道在艮止亦居貞之義也

上九由頤厲吉利涉大川

由頤與由豫同卦之主也從理從欲又戰于中屬則戰勝而吉雖涉大川亦無不利止極則動理之足恃如此

此卦舊說以自養、賡分文立解于顛拂字義忽

下忽上禁如亂絲今祇據象辭貞吉觀文之得失而斷以孟子之言差覺易曉

三三

上

大過棟橈利有攸往亨

大謂陽棟為大任棟橈惟大過能任利有攸往、

有事也綢繆及時則橈者陰而得亨

初六藉用白茅无咎

幽風云晝爾于茅宵爾索綯亞其束屋白茅圓束屋之所需也初六陰柔在下謀事必預茅之為物苟有可資藏以有待蓋早為棟橈計矣有倫故无咎

白茅可藉大過無本末之橈衣和可縗既濟有終日之戒皆言倫也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

棟為屋材屋之居人夫、婦、而家道正枯楊猶能生稊故以況老夫之得女妻然而過矣非其正矣无不利者揣老夫之心而期之也嘉于九

九三棟橈凶

三四居卦之中棟之任也以三以重剛又互重乾大過人之才當大過之時故呼號而告之曰棟橈凶橈則必折人將壓焉道大投難往而求濟三不

得不獨任其責矣

九四棟隆吉有它吝

棟不橈乎三故復陰于四傳曰不橈乎下、指三所以著其功也四當與三協力扶傾自能獲吉若有它志則吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

枯楊不堪生華故以況老婦之得士夫、不能得婦而反為婦得越禮非正所不待言无咎无譽謂无足咎其无譽也

上六過涉滅頂凶无咎

五又皆取象巽木上枯先終有過涉之象大浸稽天乾首浸滅能无凶乎在乾之外不與其難是以无咎

三四取象于棟若中用事三又重剛實卦之主初上二陰不能有濟但得无咎二五剛中宜其有為因無應與婚姻不正為世譖笑又詳似不足齒矣棟橈獨繫于三者舉象辭以告使之知凶而倘非謂橈由所致四有棟隆之吉即有：它之各反非三之專詳可比象所謂利有攸往亨者舍三其誰屬乎特大厦欲傾支以一木賢而無輔傳之所以

咨嗟而嘆息之也

舊說謂棟以過剛致橈棟材剛則任重其橈也以柔不以剛理本易明又謂不橈乎下而橈乎上棟乃橫施之物無上下可指象傳本末弱乃論全卦之監象不得施之于爻也六爻之辭曰凶曰吉曰无不利曰无咎无譽其辭若此其首若彼故豫卦傳云大過顛二之无不利傳作為過以相與五之无咎无譽傳作為亦可醜固深切著明矣

三三坎下

習坎有孚維心亨行有尚

習坎何也雷吾聞而知其為雷山吾見而知其為山風與大興澤皆然水之物物也不習不知其險也習然後有孚也坎可以亨乎不維其行維其心

心亨則行亨有尚有亨也

初六習坎入于坎窞凶

下流不可處君子慎厥初

九二坎有險求小得

坎即險也非即險也坎有險也說卦傳曰坎險阻也處險求濟得不在大財足自備而已上互震體蒼食可以結筏荏葦可以淖泥皆得之小者

在得曰大有得惟其得也動滿盈之想在坎曰求

小得惟其險也守止足之心

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

上卦之坎：也山能出泉又又坎也皆來也故

曰來之坎：二既有險枕二而處其上且有聊爾

之辭以入于坎窞為戒而勿用待之能者其可矣

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

四益有濟險之誠而又能善其用者所操甚約履

上有道忠信可格有孚心亨无咎即有尚之兆矣

中流失船一壺千金二之得者小而用則大家有

散帝享之千金四之納者約而情則豈

九五坎不盈祇既平无咎

水盈則陰下盈而上不盈故陰在二不盈在五陰去而適于平无咎之道也五為卦主誠心以任四使盡其經畫故能奏既平之功言言板平誠尚之也

上六係用徽經寘于叢棘三歲不得凶

因初之入坎窞而又設一坎之象言陰何獨水也係徽經置叢棘與坎窞何異向之求小得者今且三歲不得凶孰甚焉不得者不得心亨之道也心

亨在有孚是故君子觀乎習坎

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉

八卦惟離不可重非貞故戒以利貞亨則固然矣牛順物牝牛順之至者畜離之時畜養如此趨吉之道

初九履錯然敬之无咎

大日外彰履之見其錯然則非一離矣敬天之渝無敢馳驅始得无咎

六二黃離元吉

黃者色之中日行其道則言日中見離色含坤土

反其所生新離之本體也言之大者也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

此勞生者之言幸日昃而差可以為樂不則雖至

大耋徒有嗟傷也孟子所謂難乎免于凶矣

坎之缶實缶也薦之以行酒于陰中求平離之缶

虛缶也鼓之以當歌于憂中求樂

九四突如其來如焚如死如棄如

厝火其下而又通火于上風以揚之其災至酷矣

六五出涕沱若戚嗟若吉

鄰之災懼其將及出涕而戚罪已者與斯吉之兆

與

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

如大烈、則莫我敢遏王用此道命將出征上水

折首之嘉非徒獲醜帥徒無虧咎何有焉知其不

復出涕也

易說存悔卷下

三三 艮上

咸亨利貞取女吉

錢塘汪憲撰

坤判內乾否道以革山澤通氣剛柔皆感其卦曰咸亨乃利貞取女之吉其大者也

初六咸其拇 拇體之賤且下者也愚乎咸感之

六爻近取諸身九四為主不曰心而曰思且舍五官手足何也卦為山澤通氣人身自下至上皆取氣之先動者言之足能行固也未行之先動于

思者拇也腓也股也非足也口能言固也未言之先動于思者脣也輔頰舌也非口也機括相牽索齧相扇乃氣之最先動者故雜卦傳曰咸速也

六二咸其腓凶居吉

腓在拇上感之者亦思未及乎動即惕之曰凶欲其安居而得吉

九三咸其股執其隨往吝

股當下體之上拇與腓其隨也所感在股而其隨與俱若或執之往失止道故吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象言利貞故又以貞吉明之悔亡者革之象辭至此始見于爻宜悔而亡取其能革四當心位心之官則思思無邪安有朋朋者何也下而股而腓而拇上而脣而輔頰舌皆是也思欲行朋從而行思欲言朋從而言下往而上上求而下憧憧不已從思遠以禍思知其然而端感之源絕感之累貞吉悔亡道有在矣

九五咸其脣无悔

脣在心之上无形者也欲言未言為思所感而不為口任過故无悔

上六咸其輔頰舌

輔頰舌非口說也感乎口說之先者也聲心之聲視其感已

求易以應易之末也咸二體皆應然九四一爻感而五爻應之豈以位論二五正應也謂腓之應脣不可三上正應也謂股之應輔頰舌不可以此思之知其闕矣

三三 震上

恆亨无咎利貞利有攸往

无往不復乃乾之道能變其專斯可以恆亨且无

咎利有二焉貞者恒之不變也有攸往者恒之不己也

初六浚恒貞凶元攸利

巽性善入三陽在上堅不能達浚乎空窟而已華說

心勞日拙雖恒為貴貞凶元攸利反乎象也

九二悔亡

悔則元恒悔亡近乎恒矣卦之爻位惟九二差善

有恒之難如此

九三不恒其德或承之羞貞吝

三之德泰之乾德也柔下而變為巽剛上而互為

兌執德不固是以不恒羞未無方莫之能說正乎

吝矣

九四田无禽

田以從禽也无禽而田雖恒何益不可說遇以倖

獲亦當舍舊而謀新

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

恒其柔德以為貞德不當位夫子而婦人也安得

不凶

上六振恒凶

振恒即非恒矣秉德不寧多法亦多變詩云不愆

不忘率由舊章反之則凶

三三艮下

遯亨小利貞

遯者兼畫之巽謂陽巽命有能庸于外也二陰浸

長陽巽則亨小利貞者戒陰也

初六遯尾厲勿用有攸往

二陰在下以初為尾之厲不可近也勿用有攸

往即始初征凶之戒

六二執之用黃牛之革莫之勝說

始不能繫息而為遯則執之愈固以為今而後其

莫可說也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三體艮止陰之消長係其進退欲遯不果至于有

疾心甚危矣以陰為臣妾畜而止之則吉然未可

必也

山在天工童牛豕豕大畜以為畜而得亨山在天

下女子小人遯以為畜而得吉

九四好遯君子吉小人否

深身遯世無尤乎人雖遯也亦以為好也優哉游

哉君子之吉而小人自此成否矣

九五嘉遯貞吉

嘉會禮通遯之隆軌象所謂遯亨者也貞而獲吉又何間焉

上九肥遯元不利

心安于遯遯而益裕是以肥也无所往而不利也然身雖肥天下瘠君子其若之何

三三乾上

大壯利貞

陽息自復至于三四充滿人位大者壯矣壯不可恃則非貞乾道利貞為壯之戒

大壯二月之卦爾雅以八月為壯月則陰壯也月

主陰也

初九壯于趾征凶有孚

壯形于趾壯之始也無懼無謀鮮有不敗因孚以致凶

征凶有孚與无妄行有省相似征凶恃其有孚有

省恃其无妄是故君子有若無實若虛

九二貞吉

九二乾之中德雖當壯時不知有壯但守其正而已卦之所以利貞者以此胡弗吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

爻位時皆壯小人焉得而不用君子則無以德則貞以時則厲夫用壯者必失其壯也羝羊壯角觸

藩則羸匪角之愛而壯之用斯為小人而已矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之腹

君子用罔則異是貞而厲吉悔亡矣且罔則俱罔無羊也亦無藩也二陰路然不已決乎本不假觸何有于羸用罔而反得壯大輿之腹可以壯進以震乘乾其孰禦之

六五喪羊于易元悔

藩決則易非喪藩也是喪羊也何則喪所觸也于是乎元悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂元攸利艱則吉

六五四之藩也上六三之藩也觸則不能使之退羸則不能使之遂藩亦何利焉艱則吉言不易也

三三坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

天子當陽有土之侯朝于魏闕坎馬以相錫離日

以相接恩禮周決下順上明晉之盛也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

志在于進故曰晉如互艮在前又曰摧如貞吉何可廢也來自遯遯近君之臣慮其未孚裕乃順德然後元咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二進猶初亦曰晉如前五坎險故又愁如然無傷也貞且吉也坤中之德當離中之照王母介福錫之斯受詩曰惟其有章矣是以有慶矣

六三衆允悔亡

厚德坤衆近比離明以斯述職誰曰不允摧如愁如未免于悔至三而亡進無疑矣

九四晉如鼫鼠貞厲

當晉之時柔中居尊坤衆三陰皆其同德嚮明而進四以一剛介乎艮闔達嫌匿跡不為虎豹而為鼫鼠居使之然非得已也衆之所嫉雖不失貞亦云厲矣

晉萃二卦五上互易九四陽剛近君國之重臣然萃所遇者剛主也君臣一德四為伊周得行其志故其辭曰大吉元咎晉所遇者柔主也懷疑名諱自畏人疑鼠貞厲亦可傷矣傳以位不當明之平情之論舊說頗謂四貪據高位徒以詩証易而

未深悉乎卦爻之往來卦位之同異如之何其有合也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五悔亡四匡之也萃五亦曰悔亡失得勿恤猶云不言有無厚往薄來懷侯之道往吉无不利告康侯也進而朝君荷三錫之寵不亦宜乎

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

離內柔而上下剛角剛進而上者也述職之典有慶斯有讓訟之皆邑也即伐邑也厲則吉且无咎以貞致吝知柔而不知剛也

家齊國治理同一揆晉之伐邑家人之嗃也貞而不伐婦子之嚶也悔厲與吝占無異辭

三三離上

明夷利艱貞

日月之道貞明者也明夷則傷其明即傷其貞以貞求明非艱何利而艱貞不可能矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

小小遇有飛鳥之象四來居初垂其翼也行不遑食決于一往賢者避言可以遠矣

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

初出其翼不利于飛二傷其股不利于行志在自拯必資馬壯然後得吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

初二之在明夷可以疾者也三則不然大首田物如詩以類南狩有得徒御從容以示不疑則不疾首稱祥羊之道而有合于貞矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

四居坤腹之左心之所在獲明夷之心者得乎此心之理而安也書稱避荒出門庭之象

六五箕子之明夷利貞

其君不明晦其臣當晦其明此箕子之明夷所以利貞不言艱而艱何如矣

上六不明晦初登于天後入于地

明之入地不明而晦登于天者此明入于地者亦此明不為其初乃為其後是大惑也

三三離上

家人利女貞

初上二爻鍵于內外其中為家中四爻家之人也五四居上以象舅姑三二居下以象子婦陰皆當

位是曰女貞利莫大焉

初九閑有家悔亡

初九家之閑也悔生于無閑立則悔亡記曰衛誠懇不可欺以輕重繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圓

六二元攸遂在中饋貞吉

陰道无成而能養人得正則吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家之人不一嗃以教之不肖者悔賢者厲而皆得吉婦子分卑嘻則替必以吝終

六四富家大吉

富非畜聚之謂一家之人飢而得食寒而得衣從容不迫所謂富也陰教既修吉莫大焉

九五王假有家勿恤吉

假訓大有家而王假之父子兄弟夫婦經綸大經肫其仁何有于恤家之所以吉王之所以王也上九有孚威如終吉

自初至五互成既濟有坎之孚離則威如上居卦終兼致其道為之緣督假家之吉可以永終家人之孚離鳴時夜家人之威火滅修容

三三 離上

睽小事吉

卦有二離焉，上卦一，同目而異視，睽也。異目而同視，睽之合也。小事吉，六五當之。

初九悔亡，喪馬勿逐，自復見惡人，无咎。

爻喪其馬，勿逐，自復，雖有惡人見之，无咎。初九所以悔亡而睽之終于合也。

九二遇主于巷，无咎。

世之盛也，君隆禮以遇臣，飲食需之，束帛賁之，及其衰也，納約自牖，遇主于巷，苟焉而已。惟坎陷睽

孤達權通變而後可濟，宜无咎矣。

六三見輿曳其牛掣其人天且剝，无初有終。

睽生于見惡，初以四為惡人，三亦以上為惡人，與

曳牛掣無往非睽，况其人乎？天且剝者，惡之狀。此

三之睽上者，睽則无初，遇乃有終。

九四睽孤遇元夫，交孚厲无咎。

無應而比二陰，睽且孤矣。初以我為惡人，我以元

夫遇之，敵應交孚厲而後合，无咎則猶初也。

六五悔亡，厥宗噬膚往何咎。

睽必有悔，一亡于初，再亡于五，睽可合矣。厥宗二

也，雖志在合睽，剛中之德能遇而不能來，以待五往噬膚之合信，以巷遇又何咎焉。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾，往遇雨則吉。

此上之睽三者，上自孤也，明極則反蔽，報三之所見而惑又甚焉，比于寇矣。如婚媾何，雨以散之，往而相遇，猶有終也。睽之小事吉，吉以此夫。

三三 艮上

蹇利西南不利東北，利見大人貞吉。

山行曰蹇，水行曰涉，蹇之義也。卦合艮坎而成，西

南避之，故利東北趨之。坎北方卦，故不利大人謂

九五得正以濟蹇者也。時所利見有吉道焉。

初六往蹇來譽。

卦之諸爻利見九五在我，以為往在五，以為來初

最在下，乃心王家能不避蹇，則豈有譽。

六二王臣蹇蹇，匪躬之故。

柔順中正以應九五，所謂不二心之臣，無往來可

言，兼人之蹇，故曰蹇。匪躬之故，艮止而不獲其

身，也有臣如此，盡臣道矣。

九三往蹇來反。

卦惟九三一陽與五同德反蹇為解必資乎剛二則忠有餘而力不足三來乘之可以濟矣

六四往蹇來連

在二陽之間連九三以進于五往而極蹇進賢事君可謂大臣矣

九五大蹇朋來

往者皆以五而蹇是大蹇也來者皆以五而來是朋來也書所稱民獻有十夫子翼以于救寧武圖功者殆近是矣

上六往蹇來碩吉利見大人

處蹇終之世成碩大之功協于吉矣象所稱利見大人者五爻之所同而必于上見之

三三

坎下震上

解利西南元所往其來復吉有攸往風吉

解以濟蹇西南者蹇之所利即解之所利元所往坎內也坎以來復為吉有攸往震外也震以風為吉詩云載震載風

初六无咎

柔居解初鄉鄰有閑陋巷可以閉戶无咎之外無他道也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐行以羣獲三狐猶詩豳發五祀之義喜黃矢之復得莊子所謂善刀而藏躊躇四顧而滿志也故戒以守貞則吉

六三負且乘致寇至貞吝

小人雖得志不能掩其不稱終亦必亡正乎吝矣九四解而拇朋至斯孚

解難者震也四居震初解自拇始卦之陰朋皆至而孚則解矣

四之朋即五之小人朋至斯孚其將然者有孚于

小人其已然者世道之難必自小人為之蹇之五用九三治小人而朋來解之五用二四治小人而朋至其未其至然後蹇可極而解可圖以陰順陽治之道也凡易所謂朋皆陰也

坤象西南得朋蹇解皆利西南故二卦又解有朋來朋至之應

六五君子維有解言有孚于小人

二四君子也五能用之專力于解和濟時艱宜其得吉孚及小人解之至也
小人不必皆格殺之不怨即是有孚

上六公用射隼于高墉之上獲之元不利

三上小人也三之狐二獲之上之隼四獲之公者

四之位益四曰告公餘高墉者四之所乘四曰來

墉三為墉除惡務盡故元不利

家人睽蹇解四卦皆有既未濟之五畫家人蹇體

既濟也睽解體未濟也中爻又各互坎離二體家

人者人道之乾坤家人蹇解者人道之否泰六子

畢聚錯綜効能所以以上接咸恒下開損益也歟

三三說上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

亨

泰一變而為恒再變而為損山澤之通猶天地之

交故有孚元吉无咎可貞有孚之所致也利有攸

往其用也其用云何德修薦薄二簋可享損而有

孚者也

初九已事遄往无咎酌損之

已事謂農事畢遄往往賦于公治人者食于人治

于人者食人義不後君何咎之有初體兌澤有酌

之象詩曰洞酌彼行潦挹彼注兹以酌為損猶弗

損矣

九二利貞征凶弗損益之

禹貢賦之最薄者為貢之所利也苟失貞而有事

于征所以名征是曰凶德弗損以益惟用其中亦

貞而已矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

不及于三弗可損也不止于一友弗得也三之所

損即一之所得此造化損益之妙而人事在其中

損三益一民乃不忒

六四損其疾使遄有喜无咎

問民疾苦除其不便樂而利損疾則有喜事

本相因視民如傷坐以待旦上之遄甚于下之遄

使之有道也亦期于无咎而已

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

卦合五畫以象龜十朋之龜也泰之時所本無不

期而益故曰或龜舍土德五以虛中自然順受何

有于遄自下錫上受之非侈象所謂元吉者足以

當之

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣元家

損至于上不復有損受下之益乃還益之无咎貞

吉利有攸往若象所云是也泰之乾上之所家得

三為臣而已无其家是謂大同損終而胥歸于益

三三震下

益利有攸往利涉大川

否一變而為咸再變而為益利有攸往震之益也利涉大川巽之益也損一而已益道多端故再言利以明之

初九利用為大作元吉无咎

坤土變為震動農事方興故曰大作書所謂平秩東作是也于艮舉趾不違其時元吉无咎利莫大焉

焉

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

因民所利而利不知誰之益也稼穡維寶雖十朋不啻焉五以虛中受益弗違吉由永貞坤所利也王用享于帝吉蓋祈穀之祀

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益下之道凶事其一也天灾流行何國蔑有盡心于國歲不為灾三在卦中故曰中行告公用圭先儒本周禮謂即王之珍圭以徵守以卹凶荒者

六四中行告公從利用為依遷國

益下之道遷國又其一四亦中行也入告爾后視民利用遷國得所依利及後嗣改坤土之安為震塗之行無非為民而已

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

以益予下謂之惠有其心斯有其德矣乾始能以美利利天下不言所利法乾之施吉之大者心孚于下而德孚于上天保之詩曰民之質矣日用飲食羣黎百姓徧為爾德益道其至矣乎上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上之立心下之視為順逆者也以益下始以損下終勿恆孰甚焉著不益之戒所以勗為德之卒損益二卦摠論乾坤易之門泰否咸恒損益六卦以乾坤往來而咸者也不否泰反其類咸恒則地包乎天非兩儀之正且天體雖全而地已破裂聖人所不取僅以尋常人事擬之若夫損益二卦天包地外直方大之體居中職載高者為山卑者為澤風散乎上雷動乎下無一不率其職天清而地寧如觀六合之真形焉坤在損則上豐下約上體二畫損乎下也以其柔兌也兌西方故地勢高其地近山而遠澤坤

在益則上納下豈上體二畫益乎下也以其乘震也震東方故地勢卑其地少風而多雷地氣渾然而全而天以其氣判為山澤判為風雷損山澤之氣以益地是為損下而益上損風雷之氣以益地是為損上而益下舍宏光大品物咸亨坤元資生所以配乾元資始繫辭傳舉絪縕化醇之妙歸諸損之三爻豈無謂乎六合之外聖人存而不論六合之內論而不議卦爻所陳亦申明人事而已夫坤者萬物所致養而土德莫盛于稼穡象傳于損曰與時偕行于益亦曰與時偕行時惡在損則獲而益則耕也何以明之損兼兌艮兌正秋也平秩西成非其時乎艮東北之卦也則盡乎冬矣益兼震巽震東方也平秩東作非其時乎巽東南也則涉乎夏矣既獲而納賦于是乎有損下益上之事焉方耕而勸農于是乎有損上益下之事焉損下以勞力損上以勞心勞心者養于人勞力者養人達相報也聖人知損下之當薄二畫益下之當厚三畫益中有益三畫益中無損三畫終于弗損三畫震富于民則有得臣之吉益終于莫益三畫欽怨為德則有或擊之凶盈虛如環蚤訓深切雜卦曰損益盛衰

之始不信然乎由盛而衰即否由衰而盛即泰致泰之道不外損益求諸禹貢以通山澤之利求諸洪範以若風雷之性土功允度休徵畢來觀損益而知泰交之易也損益之在造化則如彼其在人事則如此設卦觀象因象繫辭聖人之情可見矣

三三乾上

夫揚于王庭乎孰有厲告自己邑不利即或利有攸往上乘九五故揚于王庭允口居天之上其聲加疾是以號為君子信之則有厲一陰由泰而消來自

坤邑已成決象即戒何利為告之使自圖不如往也夫之為道決之行而已

初九壯于前趾不往不勝為咎

往求勝也不勝為咎何以往為

九二惕號莫夜有戒勿恤

象戒孚號爻以惕號申之小人之號聞而知惕戒

脩有素則無粹然之警所處剛中故也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠元

咎

幾事不密則害成故悖者凶君子決其所決其

象如何獨行遇雨若濡有愠自喻而已無以形容之也蓋言密也惟密无咎

二言慎三言密大傳君子慎密而不一語可括兩爻欲去小人而不知此鮮有不敗

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

不能遂而教之以退猶戒初九之意其如聞言不信何羊指上六

九五覓陸夾夫中行无咎

上之悅五猶羊之悅覓陸欲致其決難矣威以濟愛不失中行庶幾无咎

上六无號終有凶

兌口之號所以乳聽夫終則乾必放流之雖欲无凶其可得乎

三三

乾上

姤女壯勿用取女

易道內陽而外陰陰之始來比于取女不可壯將焉置之勿用者乾道也初變之始其占曰勿用

坤初六履霜堅冰至即姤女壯之義

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

金堅柅止以隄其進不失貞吉有攸往見凶凶與

往俱匪特不利而已豕雖羸蹢躅所固有也不往何待故聖人危之

姤能繫以金柅遯不必為牛革之執夫猶繫以覓陸壯安得免羊角之羸

九二包有魚无咎不利賓

初不能繫二姑包之魚尚小故包有魚猶遯之畜臣妾也陽主陰賓四陰成觀上順乎陽則曰利用賓姤之一陰不成乎賓何利之有

九三臀无膚其行次且厲无大咎

重剛則志欲行未離羸體礙于進退次且之象亦

甚厲矣下不比陰上皆同德故无大咎

九四包无魚起凶

當四之時魚大不可制姤息而及否觀包之無魚則知難之將作

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜蔓于杞若包者然瓜之章杞含之及其隕則見也九五乾德正中自天之象當含而含當隕而隕制陰之命不假聲色君道其猶天乎

上九姤其角吝无咎

陰在下而角在上觸違其用故吝然固无咎也

三三兌下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

卦體似觀亦象祭祀四五二陽詩所謂相維辟公天子穆是也大人即指王人所利見亨利貞隨之觀舉方盛之初萃及既薦之後廟中者境內之象祭而獲吉往元不利

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往元咎

萃在五而應在四孚之不終亂其所萃然四乃握

三陰以往萃于五者也先號後笑勿恤而往又何咎焉

六二引吉无咎孚乃利用禴

二利見五禮門義路引之則進吉且无咎有正直之德神之聽之介爾景福孚乃利用禴也

六三萃如嗟如无攸往无咎小吝

當萃之時衆賢聚于朝而三無其德向隅之嗟寧有利乎勉之以進則固四而萃五可得无咎不免小吝而已

九四大吉无咎

王之重臣萃于五者由四以進德剛位柔相濟不偏大吉无咎占之盡善者也

解此爻者多不足之辭謂必元吉然後无咎此由泥傳而并失傳也卦辭利見大人而四五皆陽地近則位疑故爻于五曰萃有位明五之為君傳即于四曰位不當明四之為臣別嫌明微經傳具有深意且四之辭優于五恐遽以大人歸之故不可不辨豈有所不足于四乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五之足以萃者位在故也辨上下定民志而過可寡故无咎其或未孚則修德以來之元永貞者比之德比則孚則悔亡

上六齋咨涕洟

兌悅之口齋咨涕洟非怨懣也求萃者也又誰咎

三三兌下

升元亨用見大人勿恤南征吉
惟升也故元亨大人者必升而始可見也既亨矣又何恤與坤皆會于離是以南征吉上達之道親賢之而嚮明其象如此

初六允升大吉

當升之初已信其升孰能禦之吉莫大矣是故升莫先于立志

九二孚乃利用禴无咎

升至二則孚矣辭與萃之二同者祭以下達上萃在上升亦在上也詩云其香始升精誠之至自然无咎

九三升虛邑

行于大塗以涉虛邑地非險峻坦然不惑升之無所用力者矣

六四王用亨于岐山吉无咎

彼祖矣岐有夷之行王用享之升而彌上崇高之象也吉且无咎其固然矣

六五貞吉升階

升至于五功將成矣非貞不足以持終守之則吉升階者進而有序貞之道也

上六冥升利于不息之貞

上處坤終以坤之體法乾之德自強不息雖冥猶升可謂貞矣利莫大焉君子進德修業其有取于升乎

三三坎下

困亨貞大人吉有言不信

澤不受水則水泛溢而民困：必求亨貞以幹事得大人則吉有言不信求如之何也已

升卦用見大人先儒謂尊爻無此人故不云利見困則并不可云見矣曰大人吉者想望而頌禱之詞也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

登木避水久則臀困幽谷昏墊至于三歲困已甚矣救之亟當何如

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

二方困于酒食受朱紱之錫求享祀之利且以征凶相戒自為謀則无咎

舊說以九二為受困之君子玩味爻辭乃所謂素富貴者無絲毫困狀可為証佐則又變其辭曰非身困也道困也豈衍盈盛如是而道猶困乎蒙所未解

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

乘承比應無一得當何以濟困與于凶矣

九四來徐徐困于金車吝有終

過困已過中來而治困徐：其行方困金車如不

欲來各孰甚焉比五同德能保其終

九五剝則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

刑餘之人據非其位亦紱斯為困矣憎而斥之之
辭四徐而行五徐而言允吉尚在思以說解民為
神主棄民事神其為利也有幾

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

葛藟之困雖易解然不免于臲卼卦終而示之兆
曰動悔有悔悔者之卦也上爻動則貞困而悔訟
有繫帶三禘之悔二五不恤其民紱之朱亦豈能
常保故因上爻之動以惕之不在其位不謀其政

征吉者猶春秋傳所謂越境乃免也

禹貢曰九川滌源九澤既陂先川而後澤：受川
也周禮九州之川與九州之浸並舉大抵水高于
澤則可以注澤：卑于水則可以蓄水高卑不易
源委相承水之所以治而民不為困也困之為卦
澤上于水陂決而川潰湯：方割下流獨甚初爻
所以有困株入谷三歲不覿之象請其辭如見其
災愆然不可以終日三陽得位有極困之責頤泄
泄指：志不在民困于酒食者二也困于金車者
四也困于赤紱者五也曾是數者之為困乎聖人

之辭亦善謹矣道遠得意猶為未足競邀福于享

祭史巫紛若回視初之情狀非復人間世而若弗
覩弗聞也者夫何忍而為此頤猶曰初陰小人也
三陽君子也肉食者鄙曾不知株木之上無完膚
神飽聿休曾不顧幽谷之中有眚目陰困乎抑陽
困乎而或者曰傳何以云剛掩也坎剛而兌柔水
為澤掩也象傳別且坎下澤上為困澤下坎上為
節先儒之論節卦于源委上下之別皆鑒：可據
明于節而闇于困何也此愚所謂泥傳而并失傳
也其象其辭具在反覆觀玩舍舊說而別為之解

使棄民悖德如困之九二諸爻者不得蒙君子之
稱是亦聖人之所許也

三三
坎上下

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井

羸其瓶凶

井以養民不隨邑改出之有本通給于人其利溥
矣求之不善雖求弗獲是自暴也

初六井泥不食舊井无禽

泥墜于下井之所由廢也禽且舍之其足食乎

九二井谷射鮒甃敝漏

谷不可以為泉甕不可以為汲名存而實亡矣
九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福
求為可汲者在我惠其莫汲者在人

六四井甃元咎

因故求新事半功倍君子善補過

九五井冽寒泉食

井當坎中視其色冽別其味寒泉之始也食之始也

上六井收勿幕有孚元吉

幕者側井之窮而井窮于幕寒泉在下何以幕為

井之不窮故有孚元吉

三三離上

革已日乃孚元吉利貞悔亡

離為日豈之日出乎震者也故曰宜日中革之日

是乎兌者也故曰已日一日不已則一日不孚而

革可遽乎有悔然後革必也元亨利貞則悔亡革

道之重如此

初九鞶用黃牛之革

有夏天廸從子保有穀天廸格保大命未改亦孔之固弗可弋也已

六二已日乃革之征吉元咎

已日乃革書所謂今時既隆厥命也二離明之主觀變而動不失其時往征則吉執以為咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

三之爻位以征則凶守其貞厲而已革言三就如伊尹五就湯而說之伐夏是也決謀惟幄詳審周

密象辭所謂乃孚者其有焉

九四悔亡有孚改命吉

惟有漸德則宜乎悔不失顯名則悔已亡互乾得中孚于三五乾道乃革當四之位其動也為既濟

改命立王吉何疑焉

九五大人虎變未占有孚

虎豹之革曰變者貴之也大人首出制作一新變

在崇朝孚由積累惟革不可以為偽

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

大人變于上則下亦丕變君子以類相從如豹之

于虎小人無不革面向化此革道之成也王中無

為以守至正故曰征凶居貞吉

三三離上

鼎元吉亨

虞書之三事正德利用厚生曰皆具矣是以元吉亨

初六鼎顛趾利出否得妾以其子元咎

趾本下也出否則顛猶妾本賤也從子則貴權不違宜故免于咎

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

鼎以取新而幸故之盡去充實為美未有不自愛者吉道也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎以耳行離火所焚則耳革而行塞實雖美時得

而食諸是悔也濡以兌澤則虧而終有其吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

餗在鼎內足折于下則餗覆于外而達濡其形渥者鼎之形也難成而易敗惡得不凶

六五鼎黃耳金鉉利貞

以五之耳受上之鉉黃中金剛物惟其稱器不可

假待其人而後昇故曰利貞

上九鼎玉鉉大吉元不利

金為鉉而飾之以玉文質相宣居鼎之上成養之功大吉元不利占之盡善莫過于此

三三震下

震亨震來虩虩笑言哑哑震驚百里不喪匕鬯

震者不安之象震而不失其所安故亨恐以虩、笑言猶是驚及百里匕鬯猶是心有主則不動雖

震而安也

初九震來虩虩後笑言哑哑吉

初為震主故仍卦辭笑言哑、以後言者動而復也體震之道違震之亨故吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

喪貝躋陵其厲已甚震驚之所致也勿逐自得安

于故常非中正其孰能之

六三震蘇蘇震行无眚

蘇、非競、笑震行者以震而行无眚則安

无妄之行在上行已窮故有普震之行在三行未

窮故无眚從小過上六亦以灾眚言皆震用事

九四震遂泥

上卦之主陷于重陰震失其道泥之遂也故不言

來人且相安矣

六五震往來厲億无喪有事

往來以重震安得不厲无喪有事即象之不喪匕

宅習于震故安于震也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索、又非蘇、矣目動則心動異于笑言啞、故征凶以為震鄰而安之宜無咎矣敵應不相與婚媾有言也

三三艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

卦體分則兩山合為一背人之一身狗所見喪所止背者不見之所以見求背、不獲以背求身、

不獲身且不獲何有于人不獲其身猶虛室也不見其人猶虛舟也又誰咎焉

初六艮其趾无咎利永貞

艮其趾是止其止也趾通止山止以趾背止亦以趾惟趾能止衆止故无咎在初故戒以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓隨趾動安于止則無所事隨其行有不慎于心非止之善者也

九三艮其限利其夤厲薰心

艮限利夤當心之下各得所止上互震動有震來

之厲薰香草也象猶荏葦以危厲動其心如得香草心氣為開困然後喻不快者爽然解矣

六四艮其身无咎

身統上下兼內外體艮為止互震為行傳所謂時止則止時行則行者四足以當之艮其身无咎止之道盡矣

六五艮其輔言有序悔亡

艮至于身止道已盡有行無言猶疑未脩輔輔不妄動時然後言何有于悔止之有序一身皆然于言發之

上九敦艮吉

上為艮主成始成終不偏一體自趾至輔已得止者又從而敦益之止于至善吉之道也

三三艮上

漸女歸吉利貞

卦主六四柔進以漸否道乃通女歸吉也剛柔得正是以利貞

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

初至四有飛鳥之象而鴻飛以漸故六爻皆取焉于干進之始也小子謂九三艮剛故厲有言戒其

輕進期于元咎

明夷以疾新而主人有言漸以徐行而小子有言人之多言亦可畏也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

應五得正堂、康子無營無欲吉何如矣

九三鴻漸于陸夫征不復孕不育凶利禦寇

漸非其地行必拂亂焉往而不凶寇至則禦移于寇矣

六四鴻漸于木或得其桷元咎

鴻不能巢木得良閣之桷以棲僅而元咎三四夫

婦相保而其象如此則坎險之為患也

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

二五正應五之漸益高二之歸益速象所謂利貞

也必以吉終與屯九二爻象相類孕也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

三之漸陸進也上之漸陸退也進而退與之象鴻

飛有序而能知止故貴其羽用之為儀以協樂舞

陳于廊廟吉可知矣

此文與蠱上九皆有尚賢崇德之象蠱風上之山也漸山上之風也

三三震上

歸妹征凶無攸利

取女取自男也男下女故吉歸妹歸自女也女從

男故凶行不脩禮何利之有

初九歸妹以娣跛能履征吉

跛且眇者三也象與履同初與二為之娣故分繫之初能履而三失其跛讓能于君盡娣之道往必

得吉

九二眇能視利幽人之貞

二能視而三失其眇自晦其明故曰利幽人之貞

剛中善下其德更優于初矣

六三歸妹以須反歸以娣

三則所歸妹也上互坎陷湏之象自泰坤而來往

歸于四則反其位故曰反歸左傳同人之乾曰同

從于父義正相同以娣則初二從之矣

九四歸妹愆期遲歸有時

四則妹所歸也湏者以女待男遲者以男待女雖

愆期而歸有時不失其正矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

履貴而崇儉陰德之盛足以懷陽泰九五所謂歸妹以祉者再見于是吉何疑焉

上六女承筐元實士刲羊无血无攸利

女謂三承筐于上而震虛元實士謂四以刀刲羊而離乾元血象所謂无攸利者于卦終終而論之

三三離下

豐亨王假之勿憂宜日中

離在震下大明生東之象明無不照以豐得亨惟王者能大之無疆惟休亦無疆惟恤乃有憂焉明莫豐于日、莫豐于中、而不遇適滿其量故曰

勿憂宜日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

四為敵應以位則配以德則均一陽輔離明乃愈

盛匪徒无咎往且有功益之豈矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二居離中明太盛則豈即蔀矣日自中也如之何見斗也疑也治疑疾者莫若孚昭然發曜明體乃復不失其吉

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

處明之極愈豈則愈蔽三以四為右肱互兌故毀

折以不材全元咎之道也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

二為中四體震有斗象斗形戴筐歸妹上卦三則

蔀也二以見四言四以為二所見言故其象同象言宜日中爻舉日中之蔽以明王者所當戒初四敵應剛中與剛遇明動相資吉之道也

六五來章有慶譽吉

二五亦敵應離中之照能以虛受惟其有章象所謂宜也日之光即天子之光其為慶譽也大矣象所謂勿憂也此豈之最吉者

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其元人三歲不覿凶

滿招損之象盈而蕩天之道也豈極反凶禍莫大于自蔽

蔽明者若莫疑、不生于不明而生于過明以睽之離明見豕負塗載鬼一車傳以羣疑釋之遇兩則疑亡以豈之離明日中見斗日中見沬爻以疑疾斷之有孚則疑發是故泰山之高失于屏幃秋毫之察通于輿薪察者其鑒諸

一三離上下

旅小亨旅貞吉

旅之小亨猶坎之小得志不在大也君子素位得
履之貞故吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

柔性各當怨皆歸之災由自取

六二旅即次懷其資得童僕貞

三善備矣象所謂旅貞者此爻是也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

爻位與二相反即者焚得者喪雖貞亦厲

九四旅于處得其資斧我心不快

行而旅也將以有為也于處之安資斧之得何快

于是莫知我心能無嘵乎

六五射雉一矢亡終以譽命

射雉將以為誓也以譽受命旅而仕矣以旅始不

以旅終然後快于心歟

上九為焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

巢之焚高而危也牛之喪易而元悔也笑號莫定

無以為旅莫解于凶

三三 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

以陽巽陰故小亨以陰隨陽故利有攸往利見大

人

初六進退利武人之貞

進而又退其志不果致果者莫若武人履之眇視
蹢躅則武人而不貞、斯利矣書云沉潜剛克

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

卑以自牧詳以誨人巽之吉者也其道可以无咎

九三頻巽吝

頻巽猶蒙之再三瀆而以為瀆蒙也故吝

六四悔亡田獲三品

四亦伏陰爻位適當故悔亡田而有獲徒御不驚

用命齊一行巽之令得巽之利莫善于此

九五貞吉悔亡元不利无初有終先庚三日後庚三
日吉

九五巽之大人、所利見故曰貞吉悔亡元不利

巽之不足濟以嚴凝庚者秋之日先三後三申行

秋令補偏救弊猶初九利乃吉之道所以无初有

終也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

窮手上者反乎下以二巽初不失相比以上巽初
本末倒置舉利器而授之人無以自立其凶必矣

三三兌上

兌亨利貞

亨者兌之所有餘利貞者兌之所不足一贊之一戒之

初九和兌吉

悅不由和徒貌悅耳和者悅之本仁義禮智根于心其生色也粹然見于面斯和兌之謂乎正兌之

始所以吉也

九二孚兌吉悔亡

中則不易悅剛則不妄悅因孚得吉其悔乃亡

六三來兌凶

務為容悅于路所謂未同而言者與甘臨相等在臨則无攸利在兌則凶占者可以戒矣

九四商兌未寧介疾有喜

商以其介兌斯為疾未寧乃有喜蓋相反而相承九五孚于剝有厲

四以兌為疾五以兌為剝可達不可近故介疾則有喜與兌為二也孚剝則有厲與兌為一也

上六引兌

上虞兌極乃悅之主機深而智巧如射者之引弓

發彼有的無不中雋工于悅者也知其如此則虞之必有道矣

三三坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎水遇雷則解遇風則渙惟渙故亨卦之取祭祀者三觀萃及渙皆象艮闕而五位不改王假則同

合觀二體涉川之利莫過于此利貞勗其終也

初六用拯馬壯吉

拯二之險乘二之馬事逸功速其吉何如

九二渙奔其机悔亡

在險而得所憑身安後動悔斯亡矣

六三渙其躬无悔

風水相降被渙最切渙之象雖不當位悔于何有

六四渙其羣元吉渙有正匪夷所思

四渙坤之羣而往巽則其羣先自渙而下無不渙大公元我風行自上吉莫大焉背私則為公由散

以得聚彼拘墟者焉知之

九五渙汗其大號渙王居无咎

令出惟行勿惟反由中達外周渙旁皇渙汗其大號也損之得臣无家渙王居也初五動之僅得无咎

者義與觀九五同

屯之九五曰屯膏者雷未動而雲不尸功渙之九

五曰渙汗者風既號而水亦成液

上九渙其血去逖出无咎

五既渙汗上乃渙血渙益深矣同于小畜六四者

風行天上與風行水上皆足以解散幽滯和平人

心故无咎亦同

三三兌上

節亨苦節不可貞

澤以受水初九一爻澤之所由底定者也二五剛

中為上下之鍵以通啓閉五動之上為損三動之

上為益損益之中有節存焉故亨苦節過中不可

以貞節者時中而已矣

初九不出戶庭无咎

初在澤下當最深之處猶戶庭也猶而不洩宜其

无咎

九二不出門庭凶

二在澤中通水之道猶門庭也以剛居之若門之

有限塞而不通能無凶乎

六三不節若則嗟若无咎

三當兌口澤從此出水從此入不節則兩失之是

以嗟也兩失者可兩謝故无咎

六四安節亨

節而得中如忘其節是安節也象所謂亨于此得之

節到恰好處便相安記曰安、而能遷

九五甘節吉往有尚

土爰稼穡甘可以食澤上有水甘可以飲節之最

吉者也往趨于壑潤物不窮乃有功矣

上六苦節貞凶悔亡

五則水既盈可以濯漑節之也豐故曰甘上則水

始達止于盪觴節之也嗇故曰苦、非常道貞不

免凶本象辭也嗇于源者豈于派悔斯亡矣

澤委也水源也畫卦自下始觀象自上始舊說以

下三爻為節上三爻受節似源委倒置

三三兌上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

卦體分則中實合則中虛上下渾然無間孚者在

實受孚者在虛以陽孚陰及乎豚魚罔不吉矣利

涉大川利貞占與渙同木在澤猶在水也

初九虞吉有它不燕

中孚之義以陽孚陰初爻在下德不及物宜自安虞則吉心有餘應失所安矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴澤鳥而鳴于風三四皆陰風澤之交其為鶴鳴孚二體以口相向一鳴一和爾鶴而謂之欲靡以好爵九二中實孚于陰者如此

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三謂四為敵得敵猶慕之以鄰三既受孚且能得四潛移默奪情不自主感且悔則或鼓或罷悔且

悅則或泣或歌真切如此非中孚而能若是乎

六四月幾望馬匹亡无咎

月為日所孚幾望則孚且盈三四互震有馬象往

孚于陽匹已亡矣故无咎三曰得敵孚且及四

曰匪亡孚且及三五文見義以明中孚之至也

九五有孚學如无咎

陰在其腹二至五伏而抱之兩陰故學如以此象

孚之至矣所過者化所存者神豈曰小補

上九翰音登于天貞凶

中孚之視大畜祇間一位耳大畜能畜二陰特之

牙之于其始然後有天衢之亨中孚之終羽翼已成音且登天豈復能孚耶明乎貞凶之戒故居子早預教

三三震下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

過何以得亨利于貞猶之可也為其小事也大事則吉卦體兼畫之坎如鳥之飛不宜上宜下託諸鳥音而若飛以遺之者上則震動下則艮止也止而不動可以大吉

初六飛鳥以凶

鳥之飛在翰初上兩爻象之上乘巽風失艮之止是以凶也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

妣陰道也臣亦陰道也過與不及皆與陰遇達得其分六二中正互巽進退能順乎陽自然不過者也

九三弗過防之從或戕之凶

三四兩陽卦之中行制衆陰而使之弗過三以陽居陽利用剛克故防之繩束惟嚴惧其侵軼也歸

則斯受不為已甚若戕賊于既從之後先自過矣
徒取凶耳

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四以陽居陰自處无咎其制陰也利用柔克故遇
之往而邂逅必厲必戒曰勿用曰永貞所以戒之
之辭陽德包荒教亦多術矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

雲行雨施乾之亨道陽氣未應陰不尸功故雖密
雲無以致雨弋取在穴志之卑且約也六五柔中
動而不過以順乎陽

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

慮震之極不與三遇而過乎上鳥自投羅可哀也
已災自外來胥由已作凶賢兼之

中孚小過乃兼畫之離坎故次于既未濟之前以
終下經中孚以二五兩陽納在內之陰孚而孚之
仁之至也小過以三四兩陽制在外之陰過而裁
之義之盡順則為豚魚之吉逆則為飛鳥之凶天
地位萬物育易道于是乎綦備矣

三三離上

既濟亨小利貞初吉終亂

水潤下火炎上違其性以交濟必既濟而後亨曰
小利貞何也陽居初則吉陰居終則亂小者亂也
故以利貞為戒惟貞可以已亂
既未濟二卦當合觀小狐汔濟濡其尾不能利貞
而終亂也六爻之辭亦互相發明
初九曳其輪濡其尾无咎

曳輪濡尾僅得无咎濟之難如此而可忘諸

六二婦喪其茀勿逐七日得

婦亦共濟之人也茀所以蔽車喪于濟時既濟而
得其難又如此

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

火上交于水以為所克者而反克之非有大過人
之才持之又久則不能既濟之難至矣高宗克鬼
方足以當之小人即在所克故勿用

六四繻有衣袽終日戒

有備者無患恃備而忘患猶無備也夫有暮夜之
惕既濟有終日之戒安不忘危所以能保濟也
建異域之功三年不足貽漏舟之患一隙有餘
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

九五居尊而中實至治感于神明祭則受福非鄰

所及能受福者有自修之實能自修者成保濟之功

上六濡其首厲

首在上濡首則亂不必問其何以濡也既濟之極其象如此能無厲乎厲而知戒不及于亂

三三

上六

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟以求濟而亨詩云無然畔援無然放蕩誕先登于岸汔濟而濡尾小狐之畔援放蕩也其何利焉汔濟者既與未之介智小謀大敗于蚤成有為

者固爭此一問矣

汔至而羸瓶則喪井也汔濟而濡尾猶不濟也汔者幾也君子謹幾揆于所未然尤勉于所將及語云行百里者半九十豈其然乎

初六濡其尾吝

爻之濡尾雖承卦辭然特以首尾為初上之象如尾則不必指孤當初而濡未及汔濟是絕物也吝孰甚焉

九二曳其輪貞吉

輪入險中資力于曳不避險不懷安任重而行遠

未濟之類以濟二也故許其吉

六三未濟征凶利涉大川

三在上下之際獨言未濟者勉之使濟也險又互險故以征凶危其詞利涉大川于險之中圖濟舟楫既具乘木有功成三動雖愚必明雖柔必強未濟之濟而豈徒哉

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

當二體之萃貞吉則悔亡既濟之離上為坎掩淹師而慝未濟則離明已耀薄言震之莫不震疊威以愛濟有賞道焉故不曰克水火其交矣乎

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

二篇之卦以離終未濟六五貞明者也吉且无悔君子非特自明而已能明于天下光被四表乃其光也格于上下乃其孚也盛德大業輝光日新其襲吉也宜哉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以陽居未濟之極周弗濟矣五之有孚至上益固宜言飲酒亦有何咎濡首其已甚也甫濟而志即即荒其能長有此乎乎雖得之必失之大傳曰懼以終始其要无咎未濟之終以无咎能無懼乎

既濟之首即未濟之尾危而知屬所以勉之也未濟之首即既濟之尾樂而無荒所以惕之也

易說存悔二卷

編修邵晉
涵家藏本

國朝汪憲撰憲字千陂錢塘人乾隆乙丑進士官刑部陝西司員外郎是書大旨謂學易期於寡過欲過之寡惟在知悔悔存而凶吝漸消可日趨於吉故以存悔顏其齋因以名其易說蓋即耿南仲周易新講義以无咎為主之意所說唯上下經而不及十翼前有擬議數條譏自漢以來儒者說易之病在調停經傳文王作彖辭今不求諸彖而執彖傳以解彖是有孔子之易無文王之易矣周公作爻辭今不求諸爻而執爻傳以解爻是有孔子之易無周公之易矣孔子作傳多取言外之意當別爲孔子之易雖述而實作云云亦朱子不可便以孔子之易爲文王之易之舊說也夫傳以翼經必依經以立義故釋名曰傳傳也案上傳字去聲下傳字平聲以傳示後人也朱子作詩集傳不能不依詩立義即分大學爲一經十傳亦不能曰此曾子所傳孔子之大學此門人所傳曾子之大學也何至於易乃曰孔子之傳必異於文王之經乎

周易集解增釋八十卷(一)

〔清〕張仁浹撰

復旦大學圖書館藏稿本

周易集解增釋序

復旦大學圖書館藏

宋金藏書

易之義合日月以成文蓋自有此書而天下之理无不明
指日月經天而光无不照其旨固難以言盡而聖人則一
言以蔽之曰廣大悉備折云廣大悉備者廣大中又悉備
自天地陰陽雷風水火以至人倫庶物下及禽獸草木昆
蟲無一不備也夫理義之精會萃於九經四書而九經四
書之精易悉有以統括之事變之蹟散見於史鑑百家而
史鑑百家之蹟易悉有以已舉之故易者羣書之綱紀讀
讀易者必先讀易然又必遍讀群書而後易之理始明
漢漢魏以迄唐宋解易者不知其凡幾亡者多而存者少
其其幸而存者尚以百計然象占之義前此未發至朱子
子而始發之自朱子以後解易者又不知凡幾其存者亦
亦以百計而分卦之法亦尚未發至豫章蕭氏而始發之
則則是易之廣大悉備者經百千人之心思闡發而終有
餘餘蘊也 然終角時受易於 先考鄭范先生先生為 漢
畫句解然其時毫未有知苦於嚼蠟至揭冠之年歲在戊

寅始取諸時講及前明大全閱之似稍有得遂手錄大全

諸儒之說一通復又以管窺之見解之及周易折中出

於此乎心於是益廣考諸儒之說以印之不揣樸陋乃

於諸儒之說以印之然終未暢厥旨也於是以家集漢魏

以至元明百餘家及本朝之書斟酌其說之最醇者方

敢收錄其先儒未發而以己意解之者復數百條計八十

卷名之曰周易集解增釋藏之書司戊寅歲始知研詳

是書迄今戊辰已經五十寒暑而犬馬之齒已七十矣然

終不敢謂易之廣大悉備者無遺義也苟好學深思之士

從此書而悟焉又必日生新義之美剏獲之解然則易之

義終不可盡乎要惟聖人所言廣大悉備可以包六十四

卦三百八十四爻之大旨矣夫聖人立象以盡意設卦以

盡情係繫辭焉以盡其言此上古之易開自羲皇中古之

易興於文周也至孔聖作十翼以贊之而廣大悉備者愈

引學者於鞭辟近裏之境其講易之家或言象數或言義

理總就此廣大悉備者而發揮之非有異也時乾隆十三

年歲次戊辰春仲構李張仁決序於惕齋之南牖

周易集解增釋分卷

卷一 凡例 引用先儒姓氏 程子序 朱子序

卷二 歷代諸儒傳授 歷代易序不同

卷三 朱子五贊 朱子筮儀 附朱子方 分宮卦

象次序 上下經分卦 義例 卦主

卷四 王氏畧例 先儒論易大旨

卷五 故蒙 本圖書

周易集解增釋分卷

卷六 故蒙 原卦量

卷七 故蒙 明著畧

卷八 故蒙 考數占

卷九 上經 乾坤 卷十 上經 屯蒙

卷十一 上經 需訟 卷十二 上經 師比

卷十三 上經 小畜 卷十四 上經 泰否

卷十五 上經 同人 卷十六 上經 謙豫

卷十七 上經 隨蠱 卷十八 上經 臨觀

卷十九	上經	卷二十	上經
卷二十一	上經	卷二十二	上經
卷二十三	上經	卷二十四	下經
卷二十五	下經	卷二十六	下經
卷二十七	下經	卷二十八	下經
卷二十九	下經	卷三十	下經
卷三十一	下經	卷三十二	下經
卷三十三	下經	卷三十四	下經
卷三十五	下經	卷三十六	下經
卷三十七	下經	卷三十八	下經
卷三十九	下經	卷四十	下經
卷四十一	象上傳	卷四十二	象上傳
卷四十三	象上傳	卷四十四	象上傳
卷四十五	象下傳	卷四十六	象下傳
卷四十七	象下傳	卷四十八	象下傳
卷四十九	象上傳	卷五十	象上傳

卷五十一	象上傳	卷五十二	象上傳
卷五十三	象上傳	卷五十四	象上傳
卷五十五	象上傳	卷五十六	象下傳
卷五十七	象下傳	卷五十八	象下傳
卷五十九	象下傳	卷六十	象下傳
卷六十一	繫辭上傳	卷六十二	繫辭上傳
卷六十三	繫辭上傳	卷六十四	繫辭上傳
卷六十五	繫辭上傳	卷六十六	繫辭上傳
卷六十七	繫辭下傳	卷六十八	繫辭下傳
卷六十九	繫辭下傳	卷七十	繫辭下傳
卷七十一	繫辭下傳	卷七十二	繫辭下傳
卷七十三	文言傳	卷七十四	文言傳
卷七十五	文言傳	卷七十六	說卦傳
卷七十七	說卦傳	卷七十八	說卦傳
卷七十九	說卦傳	卷八十	雜卦傳

周易集解增釋卷一

凡例

一周易為宇宙中第一部大書不幸為漢儒所亂歷千有餘年至朱子始為訂正而四聖相傳之次第始明乃自朱子以後五百有餘歲學者仍習漢儒所亂之本而不知其非幸哉

聖祖仁皇帝心契義文道傳周孔所

欽定周易折中已將二千年来訛謬之書而釐定之海內

周易集解增釋卷一

咸知讀易之準但易之教潔靜精微故折中所纂先儒之說寧嚴毋寬期不失潔靜精微之本旨而初學之士讀之或未能領其曲折此集解增釋一編欲以輔翼折中令學者易於習讀也

一解經至朱子前無古後無今學者但能深求本義之意於易之道思過半矣故此編所集諸儒之說大約依本義而闡明推究之其有與本義雖不甚合而觀其象玩其辭其理實有可通者亦存之

一程傳一書朱子以為說理甚足但借經以自發心中

之理而非易之本義以其空說理而不言象數也然

說經必竟以理為本故雖有不合朱子處仍全存之

一是編所引諸儒之說全錄者則曰某氏曰節者則曰

節某氏曰其有前人所節而無原本可考者雖明知

為不全之文亦但曰某氏曰而不用節字又有向來

有是說而未考其人及向來有是說而稍節者則

但存其說而不列以其氏曰

周易集解增釋卷一

一周易一書解之者以數百計序之者亦以數百計其

於易理之精微及傳易之源流詳哉言之矣不能多

錄止錄程子序二篇朱子序一篇

一諸經皆明理之書若易則明理而兼明象數但象數

之學繁而難明而理則顯而易見故是編所錄者惟

在明理庶有益於身心以及家國天下之實用間有

言象數而確切易明者則亦錄之以易之源實起於

象數也

一卽子傳希夷之學而為象數之宗後之言象數者悉本之然後之學者天資不能及卽子之明敏功夫不能及卽子之專精而欲步其後塵則心思徒勞而不能領其要會也卽朱子之說象數亦宗卽子學惟擇其顯者言之耳然已有後學所不能到者則寧闕之蓋古人重闕疑之法若必欲強以通之則鑿矣

一宋元以前諸儒詳說文周之經至於十翼則多畧而明儒則象象大傳雖詳說之而於聖人釋文之傳則

周易集解增釋卷一

三

仍畧也故此編於釋文聖傳務詳之

一河圖洛書及先天五圖後天二圖及卦變圖時本俱列於簡首以便於披覽也但其解悟于故蒙故仍照

朱子留於故蒙中

一周易不但義理精微難解卽辭句亦易誤記故此編於釋經處仍引聖傳在經後於釋傳處又引聖經在傳前欲學者便於觀玩

一周易之理廣大精微難先儒解之者數百家尚有未

盡之蘊決以管窺之見增釋之又朱子經書傳註周易本義尤為潔靜精微故不敢不釋使學者一覽而知

周易集解增釋卷一

四

周易集解增釋卷一

宋

陸氏 名主胡字德明董氏會通云著釋文一卷周易文

傳 云十二卷今僅存

釋 文一卷餘俱亡

韓氏 名愈字

崔氏 名惲著周易探元今亡僅

東卿 氏名助著周易物象

李氏 名希聲字君陽號應史著周易傳新唐志云二卷

陸氏 宋志云十三卷中興書目云六卷董氏會通云十

七

周易集解增釋卷一

八

代氏 名淵字名仲類著周易要

句氏 名微著周易廣疏通志云三十

孫氏 名坦著周易

歐陽氏 名脩字永叔廣陵人著

周子 名敦頤字茂叔號濂溪先生

邵子 名雍字堯夫號康節先生著

張子 名載字子厚號橫渠先生著

程子 名顥字伯淳文潞公

程子 名頤字正叔號伊川先生著易傳通

司馬氏 名光字君實號涑水著

王氏 名安石字介甫臨川人著易解宋志云

王氏 名遂著易傳

蘇氏 名軾字子瞻號東坡著易傳宋志云九卷晁氏云

呂氏 名大臨字與叔藍田人作易

解 一

解 一

解 一

謝氏 名良仕字顯道
上蔡人著易說

游氏 名時字中立
著易說宋志八卷

楊氏 名時字中立
著易說宋志八卷

尹氏 名時字中立
著易說宋志八卷

楊氏 名時字中立
著易說宋志八卷

晁氏 名時字中立
著易說宋志八卷

七

郭氏 名時字中立
著易說宋志八卷

周易集解增釋卷一

張氏 名時字中立
著易說宋志八卷

張氏 名時字中立
著易說宋志八卷

張氏 名時字中立
著易說宋志八卷

張氏 名時字中立
著易說宋志八卷

張氏 名時字中立
著易說宋志八卷

張氏 名時字中立
著易說宋志八卷

張氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

周易集解集解卷一

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

李氏 名時字中立
著易說宋志八卷

鄭氏 名東卿字少梅號合沙會通云著大易約解九 卷易說二卷通方又云易卦疑難圖二十五卷	閻氏 名昉字達庵著二五君臣論一卷竹 坡朱九經義方云與胡五等同作	程氏 名道字可久號沙隨會通云著 古易方一卷經傳十一卷今七	鄭氏 名汝諧字舜舉號東谷 著易翼傳宋志云二卷	林氏 名秉字黃中著周易集解會通 云三十二卷宋志云三十八卷	袁氏 名樞字機仲號觀梅叢著易學蒙臨宋志云 一卷又易傳解義周易異童子問今佚七	張氏 名斌字敬夫號南軒著漢人業 義子會通云著易說十一卷	呂氏 名祖謙字伯恭號東萊宋志云著古周 易十二篇音訓二卷精義二卷會通同	吳氏 名仁傑字子南著易圖說三卷宋志云 二卷又集古易一卷宋志云十二卷	陸氏 名九淵字 子靜號象山	趙氏 名孝稱字子欽號 復齋著易說六卷	項氏 名安世字平甫號平庵 著周易玩辭十六卷	李氏 名舜臣字子思號陰山著周易本傳 會通云三十三卷宋志云三十二卷	易氏 名被字彥章號山齋會通 云著周易總義二十卷	陳氏 名得字安卿號北溪 著周易講義三篇	董氏 名鍊字叔重號 問著周易師訓
--	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	---	-----------------------------------	--	---	---------------------	--------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------	---------------------------	------------------------

鄭氏 名淵字伯靜號竹齋會通 云著周易訓傳經解四卷	黃氏 名軫字直卿 號勉齋	陳氏 名祖字器 之號潛室	楊氏 名簡字敬仲號慈湖著易解 十卷已見一卷又易學啟蒙	楊氏 名萬里字庭芳號誠齋 宋志云著易傳二十卷	蘭氏 名廷瑞字忠卿著解易解十二卷自序白雲溪 稱上下經六卷繫辭二卷說序雜一卷外篇一卷	王氏 名宗傳字景孟號童 溪著易傳三十卷	王氏 名和 卿	趙氏 名汝楙著周易新開六 卷易雅一卷筮宗一卷	饒氏 名魯字仲元號復峰著易 說及太極三圖一卷今七	朱氏 名鑑字子明即文公孫 集文公易說二十二卷	潘氏 名桐字謙之號瓜山著 周易集義六十四卷	李氏 名通字季靜號西 溪著易說十二卷	毛氏 名璞字伯玉著 易傳十一卷	程氏 名直字子道 大號前村	馮氏 名椅字儀之號厚 齋著易解五十卷
--------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	------------------------------	---	---------------------------	---------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------

張氏 名中行字典之著

真氏 名德秀字希元號西

趙氏 名汝騰字茂

李氏 名心傳字微之號秀巖陰山子著丙子學

劉氏 名彌即字壽翁號

京口先生 名氏集或

馮氏 名去非厚齋子著周易二篇通

錢氏 名時是子是號融堂

周易集解增釋卷一

趙氏 名東號

方氏 名遠長號蛟臺

楊氏 名文煥字樹夫號釋禡者五十

稅氏 名與權字翼大著校正周易古

潘氏 名夢折字天錫著大

徐氏 名幾字子與號進

邱氏 名富國字竹可建安人著周易

張氏 名彭字

葉氏 名耕字

徐氏 名直方字立大號古為

齊氏 名夢龍字覺

胡氏 名次或著餘

熊氏 名太字去非號

陳氏 名義六十四卷綱領三卷

董氏 名楷天台人集周易

王氏 名應麟字伯厚號深寧史提儀

周易集解增釋卷一

謝氏 名坊得

吳氏 名應四

鄭氏 名湘

金

單氏 名源著三十

雷氏 名思字西仲

元

許氏 名衡字平仲號魯齋

李氏	名簡號家齋著
王氏	名甲字子與號秋山著大易輯說十卷
胡氏	名方字師魯號玉齋著易學啟蒙通釋二卷外易四卷易餘問記一卷
胡氏	名允號潛齋著四道發明今七
龔氏	名煥字幼文號泉峰著易說今七
胡氏	名一桂字庭芳號寶湖玉齋子著周易附錄纂註十五卷又周易啟蒙上篇中篇下篇外篇共四卷
徐氏	名之祥字麒父號方塘著讀易易測或作玩易詳說今七
吳氏	名澄字幼清號華廬臨川人著周易纂言十二卷竹垞朱氏經義考云十卷易敘錄十二篇
周易集解增補卷一	
胡氏	名炳文字仲虎號雲菴著周易本義通釋十二卷
張氏	名清字子希號中溪著周易本義附錄纂註十一卷今七
俞氏	名瑛字玉吾號石湖著大易集說十卷竹垞朱氏經義考云四十卷
董氏	名真卿字李真號陽人著周易會通十四卷
熊氏	名良輔字任重號柳邊著周易本義集成十二卷
萬氏	名善字明復
補氏	名漢中字景元號重人著讀易考原十
余氏	名芑字德新號息齋著讀偶說今七

龍氏	名仁大字觀復著周易集傳十八卷
梁氏	名寅字孟敬石門人著周易纂義十二卷
明	
劉氏	名定之字立齋號保齋著周易圖釋十二卷或曰三卷
朱氏	名允升號楓林著周易詩註及圖說俱失刻
薛氏	名璵字德溫號敬軒
蔣氏	名惺字叔仁號
邵氏	名實字國賢號二泉
周易集解增補卷二	
蔡氏	名清字介夫號虛齋著易經彙引十二卷太極圖解一卷
林氏	名希元字楚貞號次崖著易經存疑十二卷
陳氏	名璵字思獻號紫峰著易經通典一名漫說六卷
葉氏	名良佩字敬之
姜氏	名實字廷善號鳳阿著周易傳義補疑十二卷
楊氏	名時喬宜字遷凱止菴著周易全書九卷竹垞朱氏經義考云二十一卷
豐氏	名復初
宋氏	名知德字笑軒號程唐著集註十卷竹垞朱氏經義考云十六卷

章氏 名漢字本清著
周易象義十卷

姚氏 名舜牧字虞佐號永菴
著易經疑問十三卷

楊氏 名啟新字文源著
易林說疑二卷

潘氏 名士孫字去華號雪松著
洗心齋讀易述十七卷

焦氏 名銓字弱侯號澹
著易筌六卷

歸氏 名有光字熙
甫號震川

趙氏 名德溥號泗山
著易會八卷

鄧氏 名經意字六菴
著易經意言六卷

鄭氏 名推微字叔如著
易經意言六卷

顧氏 名憲成字叔
時號汲陽

陸氏 名肇龍字存之號景
運著大易簡說三卷

陸氏 名振奇字廣成
著易林十卷

趙氏 名應科
字孟龍

方氏 名振淵字房陵著
周易說二十卷

張氏 名振淵字房陵著
周易說二十卷

應氏 名瑞字嗣興著
竹垞朱氏經義考曰十七卷

谷氏 名家承字拙侯著
易會宗

陳氏 名仁錫字名明
著易說六卷

吳氏 名曰慎字敬仲號敬
齋著周易本義翼

蘇氏 名漢
著易說六卷

孫氏 名奇字大旨五卷
著易說六卷

錢氏 名志立
著易說六卷

徐氏 名在漢字天章號
寒泉著易說十卷

汪氏 名邦柱字破之與江氏
楚徐同輯會通十七卷

江氏 名益科字楚餘號經羅
與汪氏輯之同輯會通

何氏 名楷字玄子著
周易訂詁十卷

劉氏 名宗周字起東號念菴
又號叢山著周易

方氏 名引九卷
著易說六卷

黃氏 名漢德
著易說六卷

顧氏 名善伯
著易說六卷

孫氏 名承澤字連谷

張氏 名柱森字叔美著

汪氏 名沛號濟齋著周

國朝

劉氏 名元琬字石芝

汪氏 名士魁字伯倫集

潘氏 名元越字文碩集

潘氏 名元復字文來

周易集解增釋卷一

沈氏 名建勳號克齋著

張氏 名高來字爾起

范氏 名輝字亦霞

來氏 名爾純字水臣集

李氏 名元地字廣庵號松村女

納蘭氏 名成德字容若合訂大

朱氏 名義尊字錫堯號竹垞著經義考九經研

喬氏 名榮字子靜別字石林

孫氏 名承澤字連谷

吳氏 名柱森字叔美著

德氏 名沛號濟齋著周

張氏 名蘭字一曼著周易折疑十五

蘊粹 於本不分卷計三學本

周易集解卷釋卷一

三

易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣古去雖遠遺經尚存然而前儒失意而傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋元傳矣子生千^{一有餘字}載之後悼斯文之湮晦將俾後人公汲而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶

周易集解增釋卷一

三

凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不獨於辭而能通其意者也至微者理也至著象者也體用一原顯微无間觀會通以行其典禮則體无所不恰故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申河

南程頤正叔序

易程子序

易之為書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則无二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道的也太極无極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩

周易集解增釋卷一

三

儀細細交感變化不窮形一受其生神一發其智情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇耦爻雖不同所同者九六是以六十四卦為其體三百八十四爻互為其用遠在六合之外近在一身之中暗於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而死不已其用至神而无不存時固未始有易而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦始未有定

位以一時而索卦則拘於元變非易也。以一事而明爻則窒而不通非易也。知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易也。故得之於精神之運心術未動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然謂可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也。已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

周易集解增釋卷一

主

鄭陽董氏曰易序上下篇義或以不載伊川又集為疑然世俗相傳已久玩其辭義非程夫子亦不能及此也今取篇義附于序文之下以備恭考又聞之先君子之言曰上下篇皆以坎離終焉蓋易之道陰陽而已矣得陰陽之全者惟乾坤兩卦之中者惟坎離兩卦不覺坎離為先窮乾坤有坎離之用以濟物而造化萬物故以是終之歟又曰愚按伊川生神宗明道二年癸酉若宗元符二年己卯正月易傳成而序之時年六十七歲宗大觀元年丁亥九月庚午卒年七十五歲按鄭陽董氏以程子上下篇義附於此鄭下今決遺所本載於序卦傳與聖經以類相從也又按此序出於程子之筆無疑但此序在前心尚未熾故復序之而此序遂不存於文集然學者已流傳故後世猶得見也嗚呼文章之傳與不傳豈非天哉

古易朱子後序

右古文周易經傳十二篇七友東萊呂祖謙伯恭父之所定而音訓一篇則其門人金華王莘叟之所筆受也蓋嘗以謂易經本為卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所已甚廣夫子作傳亦畧舉其一端以見凡例而已蓋自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經而遽執傳之一端以為定說於是一卦一爻僅為一事而易之為用反為有所局而先以通乎天下之故若是

周易集解增釋卷一

主

者蓋蓋病之是以三復伯恭父之書而有發焉非特為其章句之近古而已也音訓則妄意其猶或有所遺脫耳蓋言書甫畢而伯恭父歿是則固宜然亦不敢輒補也為之別見於篇後云淳熙九年夏六月庚子朔旦新安朱熹謹書

鄭陽董氏曰愚案朱子生宋高宗建炎四年庚戌年宗淳熙九年壬寅時年五十三歲宋慶元六年庚申三月乙丑卒年七十一

周易集解增釋卷二

歷代諸儒傳授決按周易諸儒傳授自周至宋漢胡氏分作四段今照原本錄於左

周末西漢

案西漢儒林傳云自魯商瞿子木受易於孔子以授魯橋

庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子

家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子康何以齊田何從杜陵杜田何

及秦禁學易為卜筮書獨得不禁故傳授者不絕決按折書云秦焚書周易獨以下筮得存漢興言易者本之田何

惟失說卦三篇後漢內子得之漢興言易者本之田何

周易集解增釋卷二

何授東武王同子中雒陽周王孫梁丁寬子襄齊服生皆

著易傳數篇王同授淄川楊何叔元何至大齊稷墨成

師古曰杜即墨廣川孟但太子門魯周霸莒衡胡決按師古曰姓

胡名臨淄立父偃皆以易至大官初梁項生從田胡何

易時丁寬為項生從者讀易精敏材過項生遂事田何學

成何謝寬寬東歸何謂門人曰易以東矣寬至雒陽復從

周王孫受古義號周氏傳景帝時寬為梁孝王將軍距吳

楚號丁將軍作易三萬言訓故舉大誼而已決按顏師古曰故謂經之

旨趣今小章句是也決按今班固孟堅寬授同郡田王孫

田王孫授沛沛與施讐長卿決按施讐漢書同唐

蘭陵孟喜長卿喜父號孟卿善禮春秋使喜從王孫受易琅玕諸人梁邱賀長

翁申是有施孟梁邱之學施讐授張禹相丞琅玕魯伯會稽太守

張禹授淮陽彭宣大司沛戴崇子平九高宣皆有傳由是

施家有張彭之學魯伯授泰山毛萸如少路常山太守卿卿

丹東容著清名孟喜好自稱譽得易家候陰陽災變書詐

言師田王且死時枕喜膝獨傳喜諸儒以此耀之梁邱賀

周易集解增釋卷二

疏通證明之曰田生絕於施讐手中時喜歸東海安得此

事又蜀人趙賓好小教書後為易師易文以為箕子明夷

陰陽氣亡箕子者萬物方茲茲也註箕言根賓持論巧

楚易家不能難皆曰非古法也云授孟喜喜為名之顏師古曰

名之方承取其後賓死莫能持其說喜因不肯復起通

以此不見信喜舉孝廉為郎博士缺衆人薦喜帝聞喜

敗師法遂不用喜喜授同郡白先少子沛習牧子兄師古曰

皆為博士由是有孟翟白之學梁邱賀初從大中

夫京房受易京房有淄川楊何弟子也次按師古曰自別一京房非焦延壽弟子為師房出為齊郡太守賀更事田王孫宣帝時聞京

房為易明求其門人得賀賀時入說善之以筮有應得近

幸官至少府少府事多乃遣子臨分將門人張禹從施雙

學薦警為博士上信重賀賀年老終子臨亦入說為尚門

即甘露中奉使問諸儒於石渠上選高才和十人從臨講

臨學精熟專行京房法即和王吉通五經聞臨說善之使

其子即中殿上疏從臨受易戰至柳臨傳五鹿充宗為少

周易集解增釋卷二

府充宗授平陵士孫張仲方次按師古曰姓士孫名張仲方原註至給事中沛

鄧彭祖子夏真定太傅齊衡威長宿三莽時請由是梁邱有士

孫鄧衡之學洪容齋云晉永嘉之亂梁邱之易亡京房君明東郡頓邱人受

易梁人焦贛延壽贛嘗曰得我道以亡身者京生也其說

長於災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫為候各

有占驗房用之尤精贛為外黃令以占補遺致治考滿父

即太守得以功授文法治和月老請留卒以令終京房最後出

餘為石渠五鹿所毀故下獄京市贛云嘗從孟喜問易會

喜沒房以為延壽易即孟氏學習白不肯曰非也成帝時

劉向校書考易說以諸家皆祖田何楊叔元丁將軍大義

畧同唯京氏為異黨焦延壽獨得隱士之說託之孟氏不

相與同房授東郡殷嘉河東姚平河南來弘皆為即由是

易有京氏學費直長翁東萊人治易為即至長於卦筮元

章句徒以象象繫辭十篇次按十字應作六字文言解說

上下經授卿邪王璜其本皆古字號古文易案石介守道

通為田焦費三家田焦廢已久費云治易至漢

授王璜政有費氏易行于民間高相沛人治易與費公

同時其學亦无章句專說陰陽災異自言出于丁將軍傳

周易集解增釋卷二

至于康原以易及蘭陵毋將永為高氏學永至王莽居

攝時康候知東郡有兵私語門人門人上書言之後數月

東郡太守翟璜舉兵誅莽莽召問門人對以受師高康莽

忌以為惑眾新康由是易有高氏學施孟梁邱京氏四家

皆立博士費高二家未得立此西京後受大畧也案儒林

傳費云自武帝立五經博士初易唯有楊李壹復立施孟

梁邱易元帝復立京氏易所以網羅遺失兼而存之是在

其中矣

漢書儒林傳有易其前後之句
以叙西京授受源流然明白簡潔故志遵之後段同

東漢

案東漢儒林傳云光武中興愛好經術未及下車先訪儒

雅雲會京師於是立五經博士各以家法教授易有施孟

梁邱京氏學傳施氏者陳留劉昆桓公梁孝王之弟建武元年元武除為江

寧至時都尉王莽時教授弟子五百人昆受易於每春

秋舉射倫列典儀以素太乾葉為俎豆桑弧蒿矢以射苑

首注昆懼禮之廢故引以乾葉為俎豆桑弧蒿矢以射苑

周易集解增釋卷二

子王建武初為大鴻臚作易通論七篇世號名注通易

家宗之稱為大儒及廣漢任安定祖人兼通數經辟除

不就注丹時駐陽鴻孟孫孟孫字也亦以孟氏易教授

有名永中平為少府傳梁邱氏者京兆楊政子行從代郡

范升受易善說經京師語曰說經鑿楊子行嗜酒不拘

小節然篤於義及穎川張興君上官太子少傅漢教此句有誤字

顯宗教訪問經術弟子達至著錄且萬人為梁邱家宗傳

京氏者汝南戴逵次仲年十六奉明經光武召上殿令與

諸難說遇多所解說帝善之拜侍中正旦朝賀帝命群臣

能釋經者更相難詰義有不通輒奪其席以益通者逵

重坐五十餘席及濟陰孫期仲或又習古文尚書家貧事父至孝

收承大澤中以奉養焉遠人從學者皆執經壘畔以追之

里落化其仁讓黃巾賊起過期里陌相約不犯孫先生舍

郡舉方正逵更賣羊酒請期期驅豕入草不顧戴逵時南

陽魏滿叔牙亦以京易教授永平中官至弘農太守又曰

建武中范升傳孟氏易以授楊政而陳元長卿人鄭眾

周易集解增釋卷二

仲歸開封人皆傳費氏易其後馬融季長人亦為其傳

融授鄭玄康成北海高玄作易注朱漢上曰康成傳荀爽

慈明人又作易傳自是費氏興而京氏遂衰

魏吳晉元魏唐

魏東海人王肅子雍字撰定其父成侯明所作易傳列

於學宮本義所引有曰王肅本者是也魏山陽王弼輔嗣

尚書注易上下經孫盛論曰易之為書窮神知化非天下

之至精其孰能與於此况欲籠統玄旨者乎故其叙序

義則麗辭溢目造陰陽則妙蹟无間至於六爻變化群象

所致日時歲月五氣相推禍咎墳落多所不關雖有可觀

者焉恐將泥夫大道觀書注曰初注易往三有高麗言朱

漢上曰初書去舊說雜以老莊之言於是儒者專尚木料

不復推原大傳天人之道自是分裂不合進易晁氏曰公

武觀德即有碑齊諸書志曰存東京荀劉馬鄭皆傳費氏學王弼最後

出或用鄭說則弼亦本費也石守道曰王弼多取康成舊

說為之訓解今之易蓋出於費學也金君卿亦曰弼出於

周易集解增釋卷上

馬鄭馬鄭出於費氏太原王濟曰弼為人說不識物情

於是恨與三亦不終正始十年晉吳魏平原管輅公

明精於卦筮窮極幽微占言吉凶禍福无毫髮與雜以

覆射說相一皆神妙難以枚舉姑即一事言之吏部郎

尚書何晏請之鄭融在晏許晏曰其有君著文神妙為

作一卦知至三公否又曰連夢青蠅數十來鼻上驅之

不去有何意故輅曰昔元愷獨重華宣慈惠和周公習

成王坐而待旦故能流光六合萬國咸寧此乃履道休

應非卜筮所能明也今君侯位重山岳勢若雷電而懷德

者少畏威者衆殆非小心翼多福之仁入鼻乃天中之

山高而不危所以長守貴今青蠅臭惡而集之位峻者顛

輕豪者亡不可不思害盈之數盛衰之期是故山在地中

曰謙當在天上曰壯謙則衰多益寡壯則非禮勿履未有

損已而不光大行非而不傷敗願君侯上追文王六爻之

旨下思尼父象象之義然後三公可決青蠅可驅也龜曰

此先生之常談過歲更當相見未幾果遇禍正始十

周易集解增釋卷上

十二月二十八日明年正月愚謂此正所不假卜筮而吉

吉凶者也初起運具以語其覺大起以為狂及敗謂

言言與禍人共會然後知神明交錯鄭之行季節不東

不守宅血不華色精爽煙容若揭謂之鬼何之視候現

者為風所吹鬼幽者為火所燒自然之象不可蔽也此入

其相法吳會稽虞翻仲翔目稱五世習孟氏易卜筮亦應

晉河東郭璞景純本傳云好經術博學高材受業郭公得

青囊書凡卷遂洞五行天文卜筮之術穰災轉禍通致无

林淵胡氏曰洞林上中下三卷新法用卦龍卷在句陳
繫蛇白虎玄武六神及太歲諸煞神時日旺相等推重
此無又抄京費諸家要撮更撰新林十篇卜韻一篇大抵

只用卦爻本假文字然雜以說相筮法竹符厭勝之術雜

住流於扶筮而易日以支離卑下矣璞嘗為王敦託宣明

帝太寧二年敦疾篤將反使璞筮之璞曰元成敦素疑璞

助溫嶠度亮及聞卦凶乃更問璞曰卿更筮我壽幾何璞

曰愚向卦明公起事必禍不久若往武昌壽不可測敦大

怒曰卿壽幾何曰命盡今日日中敦乃收璞斬之而反累

周易集解增釋卷一

大敗敦尋兄實與應平或曰景純一死可以暴白其心矣

乎曰何為不可想當是時景純之為敦託室欲為溫太真

而不可得者也事勢至此惟有一死爾夫豈不知徒隸末

以回敦之聽徒死不足以為國家之益然與其偷生

宛辭以對易若明日張膽遠亡之為幸乎此其所以得乎

義理之正本心之安深有可取焉也或又曰景純初為何

以不擇所從也曰當元帝永昌改元敦以璞為託室參軍

璞善筮亦知敦必為亂已預其禍甚憂之矣敦既與朝廷

乖離錄朝士有時望者置幕府景純雖欲不從之奈何不

可得也元魏徐遵明傳康成學自徐氏再傳至郭茂其後

北朝言易者多出郭茂之門此條見東萊呂氏家塾唐儒論稱徐為元魏大儒

學傳云世稱左氏有文遠徐廣字禮有褚微詩有魯達易

有陸德明皆時兒云今按國子博士陸德明蘇州吳人名

元朗以字行僅有周易音義一十篇而已國子祭酒孔穎

達字仲達冀州人奉勅與顏師古漢按原註以孔穎達字師古以亦字行故稱師古司馬才章王恭馬嘉運趙軌

周易集解增釋卷一

協王恢于寧志等同撰五經正義四門博士蘇德融趙志

覆審大際因王弼韓康伯注為之解釋敷演於義理象數

之學未能卓然自有新見者也然則唐蒙一代之易學從

可知矣

宋東萊呂氏云漢以後惟王鄭易行世江左及青齊多

講王易河汾諸儒則習鄭易弼出康成康成出費氏者

也又曰自孔氏正義取王弼故先代諸儒專門之學並

廢可勝歎哉

王弼授宋可方餘王肅管轄虞翻郭璞皆莫可知

宋

案邵氏伯溫經世辨惑云陳搏字圖南亳州真源人唐末進

士負經綸之才歷五季亂離遊行四方志不遂入武當山

後隱居華山周世宗召拜諫議大夫賜號白雲先生宋本

宗亦名拜諫議大夫賜號希夷先生其易學主於意言象

數四者不可闕一其理具見於聖人之經不煩文字解說

止有一圖先天方圓圖以寓陰陽消長之數與卦之生變圖亦

周易集解增釋卷二

十一

非創意以作孔子繫之述之明矣嗚呼真窮理盡性之學

也世但以爲學神機善述人倫風鑒而已非知圖南者已

獨先君康節先生知之爲詳數數有詩及之圖南以上傳授雖

不可考蓋自伏羲文王周公孔子以來世世相傳或隱或

顯未嘗絕也圖南授汝陽穆修伯長後居蔡州爲潁州太

學參軍少豪放性褊少合早師魯兄弟從之學古伯長授

青社李之才授之徒之爲殿中丞授之先君初先君築室

衡山衡州蘇門山百源之上丁母夫人李氏夏布衣蔬食

三年時授之爲衡州興城令聞先君好學苦心志自造其

廣問由子何所學曰爲科舉進取之學耳授之曰科舉外

有義理之學子知之乎曰未也願受教授之曰義理外有

物理之學子知之乎曰未也願受教授之曰物理外有性

命之學子知之乎曰未也願受教授於是先君傳其學先君

嘗曰我學於授之也忘寒暑忘晝夜忘寢食志進取授之

有所言必曰願畧開端无竟其說請退而思之幸得之

以爲然方敢自言或未也歸而再思之得之而後已又曰

周易集解增釋卷二

十二

先君之學雖有傳授而微妙變通蓋其所自得也兼明意

言象數之蘊而知易之體用成卦立爻之所自然其學卒

无所傳乎時未嘗妄以語人故當時人亦鮮克知者之惟

以自樂而已案童訓節康節以十二萬四千五百年爲一

會漢謂此句有誤按皇極經世書以元統會以會統運以

運統世以世統歲以歲統月以月統日以日統時以十

二三十間相續去至會得一萬八百年至元十二萬九千

六百年爲元一四會自開闢至堯時正當十二萬年之中

數故先生名雍字堯夫漢按堯至今止四十餘名雍取堯

民於變時雍也其居洛陽亦取天地之中字竟夫取竟時

中數也先生著述有皇極經世書有漁樵問答有學理詩多明易學也者 輯惑又曰神放

明逸亦傳國南象學授廬江許堅許堅授范諤昌由此十

校傳於南方也洪興道鑑謂陳國南傳神明達神明達傳

神即氏編惑則以為穆伯長神明達同受於 漁溪先生周

子名敦頤先生初諱敦實後避 字茂叔舂陵人老於九江

著太極圖及通書闡明道學之秘而朱漢上震又謂陳搏

以先天圖傳神放故傳穆脩脩以太極圖傳敦頤而朱文

周易集解增釋卷二

公稱之曰嘗讀朱內翰進易說系謂此圖之傳自陳搏神

故穆脩而來夫以先生之學之妙不出此圖以為得之於

人則決非神穆所及又有曰先生不由師傳默契道體達

圖屬書根極領要先生為安南軍司理時年少不為守所

知洛人程公珦攝通守事視先生氣貌非常人與語知先

生知學道也因與為友且使顓頊往受學焉即明道先生

伯淳伊川先生正叔也卒皆唱明道學以繼孔孟不傳之

緒伊川先生易傳一書大抵多發明理義之奧以覺來學

朱子所謂即傳義重程演周經是也橫渠先生張載子厚

大梁人著正蒙十餘萬言多發明易道之要游定夫書經

氏竹實曰先生聞道甚早夫子二字張子厚友而師之則

橫渠之學有得於二程夫子信矣尹和靖語錄云橫渠昔

終使喜象一夕二程先生至論易次曰橫渠撤去虎皮曰

我平日為諸公說者皆亂通有二程近至深明易道此吾

所不及汝輩可師之橫渠先生乃歸陝西又呂與叔橫渠

竹實云嘉祐初見程伯淳淳正叔於京師又明道先生行狀

云神宗嘗使推擇人才所薦父某弟張載伊川授之龜山

先生楊時中主龜山授之豫章先生羅仲素豫章授之延

志

周易集解增釋卷二

平先生李侗應中延平授之晦菴先生朱子先生於易有

周易本義復市易十二篇之有發明象占之學有易學啟

蒙四篇發明圖書卦畫著策變占之要又有著卦方誤有

論濂洛諸書儒易學有辨蘇氏易有論魏伯陽泰同契先生

嘗為之 及辨麻衣子華子關子明諸家易學之偽先生嘗

謂程先生易傳義理精字數足无一毫欠闕只是於易本

義不相合易本是卜筮之言程先生只說得一理故先生

解易只以卜筮為主就象數上理義自見而立卦生爻之

因先天後天之別一本之康節即子使入得窺四聖心得之秘者其功甚大也先生之友東萊先生呂祖謙伯恭亦定古易經傳十二篇一卷音訓二卷繫辭精義二卷古易本義依之南軒先生張栻欲著繫辭說卦序卦雜卦解其於麗澤講習之益深矣

張湖胡氏曰愚觀前宋一代之易書學自分為三節焉夷先天一圖開象數之門至邵子經世書而碩大光明周子太極一圖洪義理之源至程子易傳而浩博弘肆

周易集解增釋卷二

五

然邵乃推步之法程子不言象數至朱子斷然以易為卜筮作且就象占上發明義理以示教而後一代之易理數大明體用兼該使天下後世識易之所由作不迷於吉凶悔吝之塗而能遠乎仁義中正之歸不其幸歟噫朱夫子於易學傳授其亦可謂金聲玉振集大成者矣

歷代易序不同

已藏氏易

始則河圖以畫八卦而重之為六十四卦凡三百八十四

四又朱子曰聖人作易之初但有此六畫而未有文字

可傳到得文王周公乃繫之以辭

決按伏羲時未有字故即三奇即及六奇者稱乾字三偶及六偶者稱坤字餘卦皆放此其理字卦亦即觀此而以復名稱之運蒼頡造字遂據三奇六奇之卦造乾字以代之據三偶六偶之卦造坤字以代之餘卦皆然

周易集解增釋卷二

六

決按通鑑前編商紂十一祀四西伯於美里西伯乃演易

作六十四卦象辭左傳又名彖辭又將六十四卦分為上

下經二篇如乾卦元亨利貞坤卦元亨利牝馬之貞之類是也決按文王易即周禮太卜所掌周易是

也下周
公易周

周公易

決按通鑑前編周成王二年魯叔父召周公乃避居國之

東取易六十四卦三百八十四爻各繫以辭如乾初九潛

龍勿用坤初六履霜堅冰是也決按胡瑗先生說古易爻辭即繫於各爻之下其數實氏易亦然吳斗南先生說費氏

直易同三篇成始先重卦而後言彖辭又辭則初九等字亦似鄭氏所增故朱子亦疑之其國詳見後費

連山易

次按孔疏謂神農為連山氏則連山易神農之易也鄭康

成曰夏白連山大約神農有此易而夏用之也又漢湖胡

氏白連山十卷見唐藝文志司馬遷注自唐以前並無其

書隋儒林傳云牛洪求天下遺逸之書何用劉光伯逆

造偽書百餘卷題為連山易魯史記等錄上送官取賞而

周易集解增釋卷二

去後有人訟之堅除名則唐之連山似隋世偽書

用歸藏易

次按孔疏謂黃帝為歸藏氏則歸藏易黃帝之易也鄭康

成曰商白歸藏氏約黃帝有此易而商用之也又漢湖胡

氏曰歸易十三卷見隋經籍志唐太尉薛貞注長孫無忌

等論次其書以為歸藏漢初已亡案晉中經有之唯載卜

筮不似聖人之旨以本卦尚存故具於周易之首以備周

易之缺宋崇文總目載歸藏三卷云隋世十三篇今但存

初經齊母本著三篇文多缺亂莫詳

次按歸藏坤作更坎作聲震作聲其八純卦皆有辭其

卦亦有序次但闕四卦其名亦不同亦從乾起有海有

小畜有大有有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有大有

又十翼通稱之曰易經可也。漢按隋書謂秦焚書周
易經以下並得存惟失說卦三篇後河內女子得之所
謂說卦三篇者即指說卦序卦雜卦也吳斗南先生通
分說卦為上中下以天傳上為說卦上大傳下為說卦
中說卦為說卦下前明楊止庵亦從此而分
大傳為說卦上說卦中而元聖解傳非也
賈氏易 賈氏名直字長
蜀西漢東萊人

三三元亨利貞

龍 飛龍在天 或躍在君子終日乾 見龍在田潛龍

有悔 利見大人 淵元咎夕惕若厲元咎 利見大人勿用

三三見羣龍元首吉

周易集解增釋卷二

元

漢胡朔氏曰案此吳斗南本所載費直易也豈非易上
下二篇只如此狀朱子答吳氏書云古易既盡全卦皆
以象辭又再畫本卦分六爻而繫以爻辭似涉重復且
覆卦之法不知何所方據如此則朱子已嘗見其書不
能不疑之矣今恐其或有有所據姑錄於此。漢按吳氏
斗南所刻賈氏易則卦辭元乾字即以六奇為乾爻辭
先初九九二等字即以一奇為初九九二无用九字即
以六奇為用九字至鄭氏易始有乾與初九等字不知
本有而賈氏則之即抑本无而鄭氏增
之即此亦一大疑所當闕以俟再考

傳大哉乾元止萬國咸寧

漢胡朔氏曰案吳氏曰此有去最傳象傳暨辭傳等篇
日但總以一傳字加於象傳之首王弼王肅易皆存傳
字蓋本於此吳氏於經只載乾卦以著六十四卦之例
於傳自傳大哉乾元以下亦只載乾傳以著十翼之例

十翼之篇皆載此一傳字矣西漢儒林傳雖但謂費直
以象辭繫辭文言解說上下經初不言其分傳以附經
然而考象傳大小象傳連卦自聚成一類統置於上下
經二篇之後僅存一傳字於象傳之首以別經卷去象
辭繫辭文言等篇日則是古經已變亂於此矣卒至有
鄭王之紛更聖經何其不幸哉。漢按賈氏亂經已將
於上下二篇之末句尚欠明白蓋賈氏亂經已將
聖辭文言連卦附去乾卦用一傳字以統下象辭繫
文言等坤卦以復卦至鄭王復變賈氏之易自坤以下
之卦如今乾卦式至鄭王復變賈氏之易自坤以下
卦尚存賈氏原本也

乾上 夫行健君子以自強不息

漢按乾下乾上四字疑即賈氏所加或向來有此四
字亦未可知至鄭氏康成遂將此四字移置卦畫下

周易集解增釋卷二

元

乾初九潛龍勿用陽在下也止用九天德不可為首也

漢按賈氏易於文周之經反元乾與初九等字而於聖
傳反有乾與初九等字不知古易本如此即抑賈氏自
為易置

前後即

鄭氏易 名直字康成東漢北海高密

三三 乾上 乾元亨利貞初九潛龍勿用止用九見羣龍元

首吉象曰大哉乾元止萬國咸寧象曰天行健君子以自

強不息潛龍勿用陽在下也止用九天德不可為首也

漢胡朔氏曰案吳氏曰康成有去六爻之畫又有用九
用六覆卦之畫移上下體于卦畫之下又移初九至用

九文位之天加更之工又合象傳象傳於經於義
傳加象曰字於象傳加象曰字。漢按費氏易卦辭元
戰字文辭先初九等字乾與初九等字俱在聖傳上鄭
氏取傳上之字加之卦文之上天子訂正古易宗鄭不
宗費大約以東漢去古未遠或有古本可考費氏易以
已意易經傳文故雖悉置聖傳於後其經傳文則從
鄭氏也

李氏易名謂字難嗣魏山

吳氏斗南曰此移繫辭上下傳附文辭之每又加象曰
字又移文言附乾坤卦後加文言曰字而以繫辭上下
傳字施之說卦前後兩篇。漢按吳斗南先生本以今
之所謂小象傳為繫辭傳以今之繫辭上傳為說卦傳
上以今之繫辭下傳為說卦傳中以今之說卦傳為說
卦傳下以今之繫辭為繫辭似有理以大傳二篇為蓋是說

周易集解增補卷二

三

卦傳尚本安決於
最上傳下有焉

三三坤上坤元亨止安貞吉象曰至哉坤元上應地元極

象曰地勢坤君子以厚德載物初六履霜堅冰至象曰履

霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也上用六利永貞象

曰用六永貞以大終也文言曰坤至柔而動也剛上天下

而地黃

張胡氏曰宋王弼乾卦一同鄭氏但移文言附其後
加文言曰三字吳氏故不重載但從坤卦說。漢按漢
書費氏本傳云長於卦筮元章句以象義解十篇
文言釋聖傳經則文言費氏已撰在前吳斗南馮氏

厚齋俱疑文字是之字之誤故以文言為輔嗣撰入乾
坤也又十篇十字漢書俱誤蓋六字也謂上象下象上
象下象上象下象也據此則吳斗南先生以今之小象
傳為繫辭傳愈明矣文言又列開者以文言傳不正乾
坤尚有在後大傳中非完全之篇故不曰七篇也便以
十字為非誤則後大傳說卦序卦雜卦下不類于上下
著落耶

李氏易名謂字難嗣魏山

周易集解十卷

鄭陽董氏曰唐藝文志作十七卷皆唐諱又取序卦
各列各卦之首所集有子夏孟喜京馬融張康成
何休王凱冲侯果蜀才翟玄韓康伯劉瓛何安在孫
何秀王凱冲侯果蜀才翟玄韓康伯劉瓛何安在孫

周易集解增補卷二

三

歸士虞氏崔觀孔穎達三十餘家多引九家易乾鑿度
象辭之類之推云說長生也其序云自卜商之後傳注
百家惟王肅相沿頗行於代鄭則多參天象王乃全釋
人事易豈偏得於天人哉而天象雖尋人事易習折焉

皇學學徒多從之今集諸家刊補嗣之野文補原或之
逸象以昭同好。是氏云武曰李氏蓋宗鄭學方諸書

經籍志所錄易類六十九部今所存五部而已關明易
不載於易日乾鑿度自是解者焦贛易林篇卜筮子夏

書又偽為則隋志所錄拾王弼易言天得見也魏書
諸家之說時可見其大指唐錄補易書十七卷今所

有十卷蓋亦失其七惜哉。漢按李氏
周易集解所取亦最今存津逮秘書中

唐人李氏朝字習之有易詮七卷先說八卦次列六
陰氏

希聲有易傳十卷
十四卦并雜卦

胡氏易名旦字周文
宋濟州人

周易演聖通論經二篇傳十篇 象一大象二小象三軌

文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十

鄭陽董氏曰胡氏旦周易演聖通論
多引註疏及王昭素論為之商榷

胡氏易名環字翼之號安
定先生宋泰州人

易傳十卷傳十篇 上象一下象二大象三小象四文言

五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十

鄭陽董氏曰素胡氏環著周易口義十卷繫辭說卦二
卷說卦序卦之六世祖王弼朱子語錄或問天行健

周易集解增釋卷二

曰惟胡安定說得妙見乾卦大象又嘗稱安定易以分
曉正當四字晁氏公武曰此解甚奇或云門人便天曉
所纂非自著

邵子易 邵子名雍字堯夫居洛陽溫縣先生咸熙
三年封新安伯詔與司馬光同從祀夫子

古周易八卷 與晁氏說之
易同見後

皇極經世書十二卷 起於堯即位之二十一年甲
辰終於周顯德六年己未 又叙篇

系述二卷觀外物篇六卷 門人張絳
觀外物外篇解二卷 伯溫作

溫伯溫作 伯溫作。晁氏公武曰先生隱居博學尤精
於易世謂其能窮作易之本原前知來物其

始學之時雖不能
杭者至三十年

洪按董鄧陽所載邵子易如左前明所集性理大全邵
子書有觀物內篇十二篇無外篇六卷外篇二卷邵伯
溫謂諸門人所記非伯溫作也又有魚目混珠一卷與
此不同但性理大全後人所纂亦未可信而邵子金書
未能覓觀始述大

金所纂以俟參考

程子易 程子名頤字正叔號伊川先生河南人仕
至通直初權判西京國子監卒謚正公

鄭陽董氏曰程傳正文只據王弼本亦止有六十四卦
繫序傳有及於卦爻者擬入傳中故先繫辭以後至更

萊呂氏如集周子二程子張子諸家經說語錄
及程子門人共十四家之說為精義以補之

張子易 張子名載字子厚號橫渠
先生官至同知太常禮院

周易集解增釋卷二

易說三卷 上經一卷下經一卷繫辭傳一卷 文正蒙

二卷西銘一篇

洪按張子易說上下經悉照王輔嗣所亂之本繫辭傳
以下一卷經文多刪或提數句解之或提一二句解之

呂氏易 名大防字敬仲京兆藍田人
世業農補至成州卒謚正忠

周易古經 上經第一下經第二上象第三下象第四上

象第五下象第七繫辭上第七繫辭下第八文言第九說

卦第十序卦第十一雜卦第十二

右周易古經者最象所以解經始各為一書王弼專治
最象以為註乃分綴卦爻之下學者於是見完經而

文辭次第實之意亦然不為予同以文而正之凡
 經三篇最要繫辭各二篇文言說卦序卦雜卦各一篇
 序卦曰二篇元重士成十月既望汲郡呂大防序曰遺
 序胡氏曰索元仲即索延之與呂氏仁傑書云頃得呂
 氏所刊呂汲公古經元重繫辭而索延乃不及仲嘗
 編重偶然而同即思謂此眾呂二先生偶皆未及見索
 氏非掩襲觀文公與吳氏書則後宋必就吳氏本見之
 與但該索本在前其時必未之見也今觀所次序經
 傳本末並與東萊本同但東萊只分上經下經而元第
 一第二序又東萊標象上傳第一
 至雜卦傳第十小有不同爾
 蘇氏易名賦字子瞻號東坡
 易經解八卷 上經三卷下經三卷繫辭上傳一卷繫辭
 周易集解增釋卷二
 下傳至末一卷
 漢按蘇氏亦用王輔嗣所亂之本元說卦傳以說卦傳
 連繫辭下傳不知蘇之原本如是耶抑或別有別據耶
 晁氏易名賦之字以道號景遷又號嵩山濬北人東
 古周易八卷 又有大經傳一卷因說一卷其學本原節
 卦文第一 混同為第一 最第二 混同為第二 最第三 大小
 上下象混 文吉第四 繫辭第五 混同為第五 說卦第六
 序卦第七 雜卦第八
 周易卦文一最二象三文言四繫辭五說卦六序卦七
 雜卦八按第一如上索者太厚初徐汲郡索得古簡編

科斗文字散亂不可訓知獨周易最易明了上下篇與
 今正同則有陰陽說而元象傳象文古繫辭杜預疑於
 時序無遺之於書尚未編之於連國而漢藝文志易經
 十二篇元重索延三篇索延師古曰上下經及十翼故十
 二篇是則最要文古繫辭始附卦文而傳於漢賦先儒
 謂索延傳以象象文古繫辭始附卦文而傳於漢賦先儒
 中者自費氏始其初費氏不到學官惟行民間至漢末
 廣元方鄭康成之徒皆學費氏古十二篇之易遂亡孔
 穎達又撰輯解之意象本釋經宜相附近今文之象持
 各附書又則費氏初變亂古制時猶若今乾卦最象集
 卦之末數古經始亂於費氏而卒大亂于王弼惜哉
 何復之儒生尤而效之德社分左氏傳于經宋衷范望
 輩散本立贊與測於八十一首之下是其明此也按
 其初乃如古之尚書司馬遷班固房傳規雖注古序篇
 云爾今民間法古列序篇于其篇首與學官書不同概
 可見也唐李陽祚又取序卦則之卦首則又效小正之
 周易集解增釋卷二
 通也今志運其初庶幾學者不執象以拘卦不執象以
 拘象也故曰易者象也其意深矣豈若後之人卦必以
 象明象以必辭顯終多岐或鳴呼學者曾未之知也
 劉牧云小象獨乾不繫於爻辭尊名也石守道亦曰夫
 子作象數於六爻之前小象繫通爻之下唯乾乾屬之
 於後者誰也嗚呼他人向何責哉若夫文字之傳始有
 象楚之吳音卒有糾斗篇義錄書之四變因而說者
 多矣劉向言以中古文易經校訛訛訛訛訛訛訛訛訛
 又嘗著古文易則今之傳者皆非古文也安得說之劉
 李之書乎如古者竹簡重難以候博古君子建中靖國
 二篇或映或錯而藏諸以俟博古君子建中靖國元
 年辛巳五月二十四日嵩山晁說之題曰漢按經二篇
 之分是文王精意故序卦傳皆從天地說起而孔聖
 經之傳亦皆從經而分上下也晁氏經傳俱合為一而
 成聖人之意序文末二行是具見識偏蔽處也故夫子

定本從呂而不從晁前表象文官等

程氏易 名通字可久號汝齋居雋陽人著易言傳外有春

古易考一 卷一 又有古易章句十卷古易占法蓋起前華云

十二篇 宋晁文志序云晁時經之所作易方十二篇列

篇曰最上曰最下曰最上曰最下曰文言曰繫辭上繫辭

序同見古易 序曰最上曰最下曰最上曰最下曰文言曰繫辭上繫辭

趙氏易 名考甫字子致號復齋宋宗室子

復齋易說六卷 上經三卷下經三卷大傳以後俱不釋

周易集解增釋卷二 元 楊森

即釋上下經文象象文言亦每卦提出數句來釋元金文

呂氏易 名祖謙字伯恭號東萊居婺州平記

古易十二篇 送有音訓二卷 繫辭精義二卷

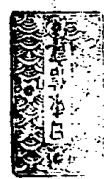
周易上經第一 周易下經第二 周易象上傳第一

周易象下傳第二 周易象上傳第三 周易象下傳第

四 周易繫辭上傳第五 周易繫辭下傳第六 周易

文言傳第七 周易說卦傳第八 周易序卦傳第九

周易雜卦傳第十

漢書言易者六家獨費氏傳古文易而不立於李常劉

氏以中古文易經校施孟梁邱經或說去无容悔七唯

費氏經與古同然則其孔氏遺言也矣宗馬融鄭玄

為費氏學其書始盛行今學所立王氏易雖宗老莊其

言固與費氏書也費氏書在漢諸家中最近古最見排

千載之後其辭雖獨存豈非天哉自康成編合象象文

言於經學者遂不見古本近世蕭山晁氏編古周易

以復其舊而其刊補離合之際覽者或以為未安

晁氏書其方傳記復定為十二篇篇曰卷一以

古為斷其說具於音訓云淳熙八年五月望日東萊呂

祖謙謹書。復齋胡氏曰伯恭與叔仲篇次一同而微

仲自一至十二之序小異耳又按吳氏所載費氏易已

自不能不小有變動而吳氏謂費氏經真孔氏遺書

吳氏考之猶未的歟。決按吳氏斗南則始亂經者費

長翁也觀呂氏東萊之序則始亂經者鄭康成也方三

國志載三少帝紀魏主髦與淳于俊之辯論似東萊之

周易集解增釋卷二 元 楊森

說確而方漢書費氏本傳又似吳氏之說確難宋子

東萊之說其以改東萊之易自應如此既吳呂二儒各

有所據而存其說可也

朱子易 朱子名熹字仲晦號晦菴先生又自稱勉齋又

稱國公 綱雲臺真遠居建安官至秘閣檢校太師

周易本義上下經二篇十翼十篇 前注九國後

復明胡氏曰朱子於易有周易本義復古易十二篇之

書發明象占之學有易說象四篇發明圖書卦畫著

費占之要又有著卦考誤有論漢洛諸儒易學有辨

氏易有論魏伯陽參同契又為之註及辨麻衣子華

關子明易學之偽先生者謂程先生易義理精字數

從元一毫火關只是於易之義三和分月本見卜筮之

書程先生只說得一理故先生解易只以下筮為主就
 最數上義理自見而立卦生爻之因先後之別一本之
 原節節子使人得窺四聖人心傳之秘旨其功甚大也
 〇節陽董氏曰朱來子本義以淳熙四年丁酉歲成凡
 分經具傳畫從東萊所定但取其章句之述古至若
 正文亦多從古易要詳論篇分章亦不從古也此
 見本

吳氏易 吳氏名仁傑字子南
 與朱子同講學者

古周易上經

三三見龍利貞

一亢龍飛龍在天或躍在君子終日乾乾見龍在田潛龍

周易集解卷二

三

一有悔利見大人淵无咎夕惕若厲无咎利見大人勿用

三三見龍无首吉

此後並做此

古周易象傳第一

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終
 始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合
 太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

後做此自此以後與咸恒以後合為一卷不分上下

古周易象傳第二

乾下天行健君子自以強不息

坤下地勢坤君子以厚德載物

自此以後與咸恒合為一卷不分上下

古周易繫辭上傳第二

乾初九潛龍勿用陽在下也九二見龍在田德施普也九

三終日乾乾反復道也九四或躍在淵進无咎也九五飛

龍在天大人造也上九亢龍有悔盈不可久也用九永德

周易集解增釋卷二

三

不可為首也

自坤以至離放此

古周易繫辭下傳第四

咸初六咸其拇志在外也六二雖凶居吉順不害也九三

咸其股亦不處也志在隨人所執下也九四貞吉悔亡未

咸害也憧憧往來未光大也九五咸其脢志末也上六咸

其輔頰舌騰口說也

自恒以至未濟放此

古周易文言第五

元者善之長也 止 其唯聖人乎

坤至柔而動也剛 止 天玄而地黃

古周易說卦上第六

天尊地卑 止 存乎德行

古周易說卦中第七

八卦成列 止 失其守者其辭屈

古周易說卦下第八

周易集解增釋卷二

昔者聖人之作易也 止 為羊

古周易序卦第九

有天地然後萬物生焉 止 故受之以永濟終焉

古周易雜卦第十

乾剛坤柔 止 小人道憂也

漢按吳斗南先生序古周易昔漢古周易上經後竟不
提周易下經疑有誤誤其以今之所謂小象傳為繫辭
傳亦確具以大傳二篇為屬說卦傳為未定之於義上
傳下有輯又按呂汲公與高山程氏隨呂東萊又吳氏
斗南俱稱古周易其體例未失六卷之實三卷之說此
聖原本若何今朱子已用東萊本自當以東萊本為主

然又謂泰以吳斗
南之說更覺明白

林氏易 名要序

周易經傳集解三十二卷文言說卦序卦雜卦本文共為

一卷河圖洛書八卦九疇大衍總會圖六十四卦立取圖

大衍探源解共為一卷 漢歷十二年己未進付

沈氏易 名族字守約官至特選尚書

易小傳六卷 上經三卷 下經三卷

漢按沈氏小傳止釋六爻及聖傳凡卦辭彖辭傳象傳

周易集解增釋卷二

典文傳止講

趙氏易 名汝霖官至少

周易緝聞六卷 上經三卷 下經三卷 易雅一卷

筮宗一卷合名之曰易叙叢書

漢按趙氏傳易卦書後即列彖傳次象傳次象傳次
次釋文聖傳乾坤二卦文言傳亦分析附之如乾象傳
下即附元者善之長也至故曰乾元利貞又附乾元者
始而亨者也五天下平也又與釋文聖傳下即附初九
曰潛龍勿用何謂也節又附龍勿用下也又附潛龍
勿用陽氣潛藏又附君子以成德為行節六爻皆無坤
卦亦然自大傳
以下皆不釋

李氏易 名通字李耕

易說十二卷 其說經真汗水趙氏畧同但大義傳仍在最傳之後

董氏易 名真卿號李真繁湖先生錄之從子鄒陽人受學於賈別創之

周易會通十四卷 上經六卷 下經五卷 繫辭上下

傳二卷 說卦傳序卦傳雜卦傳一卷 附朱子啟蒙五

賈子筮儀

次釋鄒陽董氏六十四卦俱先文周之經次大義傳以次傳又釋文聖傳乾坤二卦又釋文聖傳附於釋文聖傳之後趙汴水董鄒陽王輔嗣所亂之易而復亂之雖不得解亂經之罪然亦有意見孔聖十翼本翼三聖

周易集解增釋卷二

人之易最傳以翼伏義最傳以翼文三又傳以翼周公故趙氏以大義傳列於卦直下董氏以大義傳列於家傳之前

蔡氏易 名淵字伯靜號節齋居安人西山文節公長子也弟沈字仲默號九華著古傳及皇極洪範數

周易經傳訓解

鄒陽董氏曰案其書經三篇以孔子大義置卦之辭之下最傳又置大義之後小義各置文辭之後皆依一字以別卦爻辭繫辭文辭說卦序卦雜卦皆依一字又翼象數餘論雜卦論易大義開釋乙丑陽月望日自序馮氏易 名特字奇之號唐齊南康人

易輯五十卷

鄒陽董氏曰案宋藝文志序云寧宗嘉定十年馮氏輯經傳外傳猶以迴蓋未及真正孔傳名義乃改易曰易輯曰以繫卦之辭即為象以繫爻之辭即為象王弼義曰象曰乃孔子釋象象與商飛抑說同又或繫辭上下為說卦上中以隨經篇志有說卦三篇云又朱子謂象傳釋象辭象傳釋文辭繫辭傳則通釋卦爻之辭故說名曰繫辭傳恐不可改繫辭傳為說卦三說卦之體乃分別八卦方位與其象類故得以說卦名之繫辭兩篇釋卦爻之義例詳述為多從不得謂之說卦也此足以辨馮氏之非方氏易 名達辰號蛟峰嚴陵人宋狀元中奉大夫禮部尚書兼侍讀易外傳五卷

周易集解增釋卷二

鄒陽董氏曰案其書以上下經各分一二作四卷乾坤卦辭附入象傳又附入文辭傳最義龍以入象傳又附入小義傳又附入文辭於小象之下凡傳依一字餘六十二卦放此外有周易輯說諸本互有不同易義圖易象圖各附論說於為一卷

俞氏易 名瑛字玉吾號石湖道人又號綠屋山人

大易集說十三卷 上下經說二卷 象辭說一卷 彖

解說一卷 又傳說二卷 文言傳說一卷 繫辭傳說

二卷 說卦說一卷 序卦說一卷 雜卦說一卷

次按俞氏易與朱子所說本畧同其不同者象傳現在象傳前以今之小義傳為又傳而

張氏易 名汝字德遠號紫巖居士出將入相終身不主和議南渡中興名臣也長子南軒先生次子名

紫巖易傳十卷 上經三卷 下經三卷 大傳二卷

說卦序卦雜卦一卷 讀易雜記一卷

洪按張氏易次序同程子用王輔嗣所說之本其論圖書亦以四十五者為河圖五十五者為洛書與三衛劉氏攷其傳同神放之說故圖書創置其謂易多謬君臣之義似對靖康建炎之時勢言先生性成故形於易傳如此當與胡文定公春秋傳一例者也

朱氏易 名震號漢上高宗時人官至朝奉大夫林縣開國男食邑三百戶

周易集解增釋卷二

漢上易傳十一卷 上經三卷 下經三卷 大傳二卷

說卦一卷 序卦一卷 雜卦一卷 又附卦圖三卷

叢說一卷 履歷一卷

洪按漢上易傳亦用王輔嗣所說之本立論多與朱子不合其卦圖三卷尤解難其論圖書亦同劉氏攷則置李氏易名與字序平

周易義海撮要十二卷 上經三卷 下經三卷 大傳

二卷 說卦傳一卷 序卦傳一卷 雜卦傳一卷 雜

論一卷

洪按李氏易雜取漢魏以來以至宋儒之說但俱據彖句無一全文亦足信一印一燈之勝次序同程子

王氏易 名宗傳字景孟號重溪先生

童溪易傳三十卷 不分上下經共二十六卷 大傳上

二卷 大傳下連說卦二卷 序卦雜卦不釋體與程子同

項氏易 名安世字平甫號平庵宋江陵人

周易玩辭十八卷 上經六卷 下經六卷 大傳二卷

說卦一卷 序卦雜卦一卷

洪按項氏易其經傳前後次序亦用漢儒說本但元全文抽出衆解與趙復齋易相逆

周易集解增釋卷三

鄭氏易 名汝龍字子明號東谷

東谷翼傳上下經各一卷補程傳之所不及故曰翼傳

朱氏易 名鑑字子明朱子之孫

文公易說二十三卷 圖書太極兩儀四象八卦六十四

卦共三卷 上經二卷 下經二卷 彖傳一卷 象傳

一卷 大傳上四卷 大傳下二卷 文言傳三卷 說

卦序卦雜卦正說一卷 作易諸易一卷 古易啟蒙錄

各諸說一卷 注疏歐蘇近世及參同契一卷 卜筮一

卷 揲法卜法著卦考誤諸家卜筮一卷 雜問答論

程子易傳一卷

王氏易

名申子字秋山臨邑人

大易緝說十卷 論河圖先天卦圖畫成卦之主三十餘

條共二卷 上經三卷 下經三卷 大傳上一卷 大

傳下連卷卦序卦雜卦一卷

按王氏亦同王輔嗣亂本

董氏易

名楷元台人

周易傳義附錄十四卷 上經五卷 下經四卷 大傳

周易集解增釋卷二

三

上一卷 大傳下一卷 說卦一卷 序卦一卷 雜卦

一卷

次按董氏易止刻程朱之語先程傳而以程子語附之次朱子本義而以朱子之語附之經傳俱照程子本而分碎本義以從程傳若今之俗本云

李氏易

名簡號象齋元人

學易記九卷 上經三卷 下經三卷 大傳照上下分

二卷 說卦序卦雜卦一卷

次按李氏易次第亦同程子其謂河圖洛書亦承三衛劉氏說以四十五點者為圖五十五點者為書

胡氏易

名一柱字度芳號復湖

周易本義附錄纂註十五卷 上經一卷 下經一卷

象傳二卷 象傳二卷 大傳二卷 說卦一卷 序卦

一卷 雜卦一卷 本義五贊一卷 本義筮儀一卷

本義圖錄一卷 又周易啓蒙翼傳分上篇中篇下篇外

篇

次按胡復湖先生易經傳志遵朱子所定前後所謂附錄附錄朱子之語錄也所謂纂註兼纂先儒之說也

胡氏易

名炳文字仲虎號雲峰

周易集解增釋卷二

三

周易本義通釋十二卷 上經一卷 下經一卷 象傳

分上下二卷 象傳分上下二卷 大傳分上下二卷

文言傳一卷 說卦傳一卷 序卦傳一卷 雜卦傳一

卷

次按雲峰先生經傳前後悉遵朱子經二卷傳十卷專中釋本義之義亦有補本義所未及者復湖胡氏尚合經傳分卷此却分經傳各自分卷較之復湖更為詳密也

熊氏易

名良輔字任重號梅邊南昌人

周易本義集成十二卷 上經一卷 下經一卷 象上

下傳分二卷 象上下傳分二卷 大傳分上下二卷
 文言傳一卷 說卦傳一卷 序卦傳一卷 雜卦傳一卷

次按周易為宇宙中第一神大書不幸亂於漢魏諸儒
 千餘年矣朱子而始訂正乃朱子後宋元儒者大半從
 王輔嗣亂本又有不從朱子亦不從程子而自分前後
 者尤屬未安唯胡復胡雲峰熊梅邊三先生一道朱
 子定本真先賢之功
 臣後學之師表也

吳氏易名澄字知清號
 草庵臨川人

周易纂言十三卷 上經一卷 下經一卷 象上下傳

周易集解增釋卷二
 分三卷 象上下傳分二卷 大傳上下分二卷 文言

傳一卷 說卦傳一卷 序卦傳一卷 雜卦傳一卷

次按臨川吳氏易經傳亦同朱子本其不同者大傳上
 釋又七段大傳下釋又十一段俱擬入文言傳又分為
 上經九支下經九支其雜卦傳大過以下亦改為
 反對而以六十四卦卦名為文王所定尤未是
 梁氏易名寅字孟敬
 元石門人

周易象義十二卷 上經一卷 下經一卷 象上下傳

分二卷 象上下傳分二卷 大傳上下分二卷 文言

傳一卷 說卦傳一卷 序卦傳一卷 雜卦傳一卷

次按梁氏易亦遵朱子定本惜不列朱子本義在前又
 自前明以迄今說者亦以百計惟葉虛齋之蒙引林次
 產之有疑注破之之會通誤理精細然理解於朱子而
 經傳前後仍照程子之本何代指之古易訂詁用朱子
 本而理解又多不合後
 學俱不能先通脈焉

周易集解增釋卷二

四一

周易集解增釋卷二終

周易集解增釋卷三

朱子五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而成惟皇吳義仰觀
俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃夫一息生兩陰陽交錯
以立四象奇以加奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而
加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩
三才在目八卦指掌奇奇而奇初一日乾奇奇而偶兌次
用易集解增釋卷三

二為奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇
巽居次五偶奇而偶坎六斯觀偶偶而奇艮居次七偶偶
而偶坤八以平初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯顯
因而重之一貞八悔六十四卦由內達外交易為體往此
來彼變易為用時靜時動降帝而王傳夢歷商有占元文
民用弗章文王繫彖周公繫文視此八卦二純六爻乃乾
斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌為離南坎北震東兌西
乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是為

十翼連秦弗燬及宋而明邵傳義盡程演周經家陳敷列
言盡理得彌億萬年未著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生
聖人聰明啟知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶故之卜筮
以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷以有帝序序及
中古世變風移淳流質喪民偽日滋穆穆文王才蒙大難
安土樂天惟世之惠乃本卦義繫此彖辭爻及同公六爻
用易集解增釋卷三

是豈因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝
語臣則忠鈞深闡微如日之中爻發末流溢於教便句
成教黃震亦語大哉孔子晚好是書常編既絕八索以稽
乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省彖辭動樂
變占存亡進退涉降飛潛曰堯曰舜匪差匪謬似我數年
庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載足臨惟是
學者不本其初文辭象數或肆或拘嘆予小子無從且隨
鑽仰設身奚測異究匪鑒滋荒匪識滋陋維用存疑敢曰

垂後

明筮

倚數之元。參天兩地行而極之。五十乃備。是曰太衍虛一。
 无為其為用者。四十九著。信手平分。置右於几。取右一著。
 掛左小指。乃以右手。揲左之策。四四之餘。歸之於初。初初。
 左手。无名指間。右策左揲。將指是安。再初之奇。通掛之策。
 不五則九。是謂一變。置此掛初。再用存策。分掛揲歸。復準。
 前式。三亦如之。奇者四。八。三變既備。數斯可察。數之可察。
 周易集解增釋卷三

其辨。伊何四五為少。八九為多。三少為九。是曰老陽。三多。
 為六。老陰。是當一少兩多。少陽之七。就八少陰。少兩多一。
 既得初爻。復合前著四十有九。如前之為。三變一爻。通十。
 八變六爻。發揮卦體可見。老極而變。少守其常。六爻皆奇。
 象辭是當變。視其爻。兩兼首尾。變及三爻。占兩卦體。或四。
 或五。視彼所存。四二五。二分一專。皆變而他。新成舊。或。
 消息盈虛。舍此視彼。乾占用九。坤占用六。泰愕匪人。姤喜。
 來復。

釋類

八卦之象。說卦詳焉。考之於經。所用弗專。象以情言。象以。
 象告。唯是之求。斯得其要。乾健天行。坤順地從。震動為雷。
 巽入木風。坎險水泉。亦雲亦雨。離麗文明。雷日而火。艮止。
 為山。先說為澤。以是舉之。其要斯得。凡卦六虛。奇偶殊位。
 奇陽偶陰。各以其類。得位為正。二五為中。二臣五君。初始。
 上終。貞悔體分。爻以位應。陰陽相求。乃得其正。凡陽斯淑。
 君子居之。凡陰斯惡。小人是為。常可類求。變非創測。非常。
 周易集解增釋卷三

警學

讀易之法。先正其心。肅容端席。有翼其臨。於卦於爻。如盤。
 斯得假彼。象辭為我。儀則字從。其訓句流。其情事因。其理。
 意達其平。曰否曰臧。如日斯見。曰止曰行。如足斯踐。毋寬。
 以畧。毋密以窮。毋固而可。毋必而通。平易從容。自泰而重。
 及其貫之。萬事一理。理定既實。事來尚虛。用應始有。體該。
 本無稽實。待虛存體。應用執古御今。由靜制動。深靜精微。

是之謂易體之在我動有常言在昔程氏繼司紹孔與旨
宏綱星陳極拱唯斯未啓以示後人小子狂簡敢述而申

周易集解增釋卷三

朱子筮儀

擇地深處爲著室南戶置牀於室中央

牀大約長五尺廣三尺必太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫃中置於牀北

牀北以竹筒

或堅木或布漆爲大圓徑三寸如著以是半爲底半爲蓋下刻爲函之使不僂仆。萬國非著然亦猶是其類者以木爲行算金錢當大則其去著遠矣各置三莖設木格於櫃南居牀二分之二格以橫木板爲之高一尺長寬牀當爲而大刻相距一尺大約之西爲三小刻相距各五寸於下橫尺側立案下

置香爐一於格南香合一於爐南日炷香致敬將筮則洒

掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一於爐東東上

周易集解增釋卷三

筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香

畢少退北面去筮者進立於牀前少正而向受於主人或過所古之筮筮者許諸主人右還而向去筮者右還北向

兩手持積莖置於格南爐北出著於櫃去囊解韜置於

櫃中合五十策兩手持之薰於爐上

此後所用著策之數其說並見於彖命

之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常其官姓名今以某事

云云未知可否爰質所疑於神公靈吉凶得失悔吝憂虞

惟爾有神尚明告之乃以右手執其一筮反於櫃中而以

左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

以年一陰所謂分而爲二

三爻變則占本卦及之卦之義辭而以本卦為貞之卦為

悔前十卦主貞後十卦主悔

四爻變則以之卦二不變爻占何以下爻為主

五爻變則以之卦不變爻占

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦象辭

朱子詩經著之詩周禮領於太卜之官其法度必詳
今推之亦無不可見獨類大傳有此數句可以累見彷彿而
且當此亦無不可通廣學者觀不得見當將舊詩則亦
猶是若其若木茶行算金錢當之則者著益速矣又
所言之交重之類交者折之義故為老陰重者重之類則

周易集解增釋卷三

九

為老陽亦何段之有然此六爻既成而實地以記之爻
耳於法初元類也答曾三與今之說易者先格學了
卜筮如下繫說卜筮是若其若木茶行算金錢當之則者著益速矣又
卜筮之法故今說易都是想象古人如此若更晚得源
又有與或可推或曰布著求卦即其法也曰爻卦與中
不相應則推不去古人於此須有變通或以爻干推之
定便只有三十二卦到二畫便只有十六卦又三畫
便只有八卦又四畫便只有四卦又五畫便只有二
卦連二卦便可以着意揣度了不似爻卦所便只有二
處全不可容心實與保固言折人多尚象卜難
所以不傳重人作易示人以吉凶却元此要故言利貞
不言利不實言實言不言不實言言利利貞不言利
危也類居類口便謂胡大曰朱子註法難備見於利
而筮儀則與初要於此蓋著地有重則神有所寓而人

心亦日有致欲之所惟人神初接於平居閑暇之時一
旦臨事實隨自然有如響斯谷其與於解者
有明矣又況其利度儀曲其試然此試尚占者
所不可忽也又曰朱子嘗謂易只是卜筮之書本非以
說教然今九諸一卦一爻便如策斯得觀象玩辭觀變
玩占而又求其理之所必然者方為善讀是故於乾坤
當識居臣父母之命於咸恒當識夫婦之別於震坎艮
當識兄弟之義於巽離當識長幼之序於履漸兌當識
朋友之誼於節當識飲食之節於困當識上下之交於
有得於損益不語不啻以謹上下之交安其身之數語
以為全身之道當有得於大傳即此而推隨詩而受用
焉是則居平依孝依忠之微意也雖日端策而筮其根
柢所在亦何以尚此

周易集解增釋卷三

楊清

分宮卦象次序

乾為天	天風姤	天山遯	天地否
風地觀	山地剝	火地晉	火天大有
坎為水	水澤節	水雷屯	水火既濟
澤火革	雷火豐	地火明夷	地水師
艮為山	山火賁	山天大畜	山澤損
大澤睽	天澤履	風澤中孚	風山漸
震為雷	雷地豫	雷水解	雷風恒
周易集解增釋卷三			
地風升	水風井	澤風大過	澤雷隨
巽為風	風天小畜	風火家人	風雷益
天雷无妄	火雷噬嗑	山雷頤	山風蠱
離為火	火山旅	火風鼎	火水未濟
山水蒙	風水渙	天水訟	天火同人
坤為地	地雷復	地澤臨	地天泰
雷天大壯	澤天夬	水天需	水地比
兌為澤	澤水困	澤地萃	澤山咸

水山蹇

地山謙

雷山小過

雷澤歸妹

從乾此八卦次序。乾又王圖。左旋數者。不從震起。而從乾起者。以乾為首。卦之首。乾也。且乾乎乾。天地廣。八陰。第一。第三。則純陽。第五。第七。則純陰。第八。則純陰。第五。第七。則純陽。其餘。則陰陽配合。此亦陰陽自。而止。上爻。不變。五之陰。又變。四。然後。總變。下三爻。第八。卦。復。見。本。卦。之。名。所謂。歸。魂。卦。也。

周易集解增釋卷三

上

上下經分卦

豫章蕭氏原上下經分卦曰聖人之作易也畫卦為八而
已及重為六十四於其分共三十為上篇之卦分其三十
四為下篇之卦既分上下又從而序次其先後皆有指先
儒說易者執大傳後序而篇為據不復置思夫始作易者
伏羲也自伏羲至文王數千年自文王至孔子又五六百
年二篇之分與卦之序已定於孔子之先矣非卦與序待
孔子出始序次之而分為兩篇也孔子之作序卦也因卦

周易集解增釋卷三

易書

大名說名之義序其名義前後相承以詔學者蓋教人觀
易之一法韓康伯註易頗疑謂孔子特以明其義耳非易
之經也孔穎達從而為之說曰聖人本定先後自有指非
用孔子序卦之意若原用孔子序卦之意不應其卦二二
相偶蓋六十四卦兩兩相對乾與坤為一對屯與蒙為一
對上經三十卦成十五對下經三十四卦成十七對
文王先後漢張氏後是文王所定故曰周易如連山首
兩卦之對為次序非以八卦之名為次序釋孔之疑不為

元見但雖有此疑所以乾坤之後受之以屯蒙屯蒙之後
受之以需訟其義安在終無說以處之先儒因循不加考
論豈非千古讀易之缺典也哉竊謂聖人先分卦而後序
必先名卦之所以分卦可論卦之所以序卦非特名而後
序漢張氏後是文王所定故曰周易如連山首
篇非因序而始分作易本指有在卦名外者伊川先生始
作上下篇義附易傳之後謂卦之分以陰陽陽盛者居上
而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇然
周易集解增釋卷三

易書

考之上篇有乾者十一卦有坤者亦十一卦下篇有坤者
凡四卦有乾者亦四卦聖人何嘗以乾為陽盛而居上篇
坤為陰盛而居下篇哉且剝有坤又陰盛而居上篇大壯
有乾又陽盛乃居下篇伊川曰剝雖陰長然交則陽極故
居上篇大壯雖陽壯然交則陰盛故居下篇諸如此類往
往逐卦推義以求合陽盛陰盛之說故條例不一費於辨
析未大令作周易本義首言簡快重大故分上下兩篇
不取伊川先生之意其意若曰二篇之分初無義特以簡

帙重大而分耳。孔穎達曰：二篇文王所定，今按文王所作六十四卦辭，辭不通七百一十五字，謂之簡牘重大可分。何為而然哉？由伊川之說，則分卦有義。由文公之說，則分卦無義。謂分卦無義，似不可。謂分卦有義，則又無說以定。後學將安從？且重人先分卦而後序乎？先序卦而後分乎？伊川曰：二篇之卦既分，而後推其義而為之次，是先分而後序也。文公曰：簡帙重大，故分上下兩篇，是先序而後周易集解增釋卷三

分也。然則孰是？伊川先分之說為是。特論卦之所以分，遂卦推義以求合，非自然而然，不可易者，故不得不論。夫卦之始畫也。乾南坤北，離東坎西，四方之正卦也。震東北，巽西南，艮西北，兌東南，四隅之偏卦也。周禮曰：其經卦八，其畫而為八也。總名經卦而已。及重而為六十四，於是易分為上下經。亦未明白。且聖人若何而分之？蓋先分八卦，次分餘卦附也。八卦之分者何？乾坤坎離四正卦也。當居上經。震巽艮兌四偏卦也。當居下經。八卦既分，餘卦以次

附焉。此兩經所以分之綱領也。餘卦之分若何？六十四卦之體，八卦之體為之也。每卦各具上下二體，則六十四卦凡具一百二十八體。乾之體十有六，決按謂八坤之體十有六，決按謂八六子之體各十有六，總為一百二十八體，而成六十四卦。皆自八卦本體中分出而生者也。上經乾坤坎離之卦，下經震巽艮兌之卦，所謂八卦之本體也。其體之分出，互合而生五十六卦者，八卦本體之用也。或分出而生上經之卦，或分出而生下經之卦，當考其卦體之所以分。

周易集解增釋卷三

六

本十六體，或分在又考其卦體之所以合。或此上體合上經，或分在下經。或此下體合下經，而或此卦上體而或此卦，明乎分體之義，而知上經之卦不可移之下經，下經之卦不可移之上經，真不偶然也。何哉？夫八卦之體，分於上經者，止於六十。分於下經者，乃六十有八。所以然者，蓋上經以乾坤坎離為主，下經以震巽艮兌為主。乾坤坎離本體之卦，居於上經，其體之分出於上經者，用於內也。分出於下經者，用於外也。震巽艮兌本體之卦，居於下經，其體之分出於下經者，用於內也。分出於上經

者用於外也。用於內為主。用於外為客。是故乾坤坎離之
分體。在上經為主。在下經為客。震巽艮兌之分體。在下經
為主。在上經為客。今以分體者詳列於後。則知上經之十
體。下經之六十八體。非偶然者也。

乾之體十有六

見上經者十二

大有無妄大有乾二體

見下經者四

天始

坤之體十有六

見上經者十二

師比泰否豫謙剝復

見下經者四

明夷晉

周易集解增釋卷三

七

易

右乾坤之十六體。其分體之布於上下經。或十二或四。

何也。康節曰。天之體四。用者三。不用者一。地之體四。用

者三。不用者一。康節斯言。為皇極經世體數。發非為易

上下經體數發也。然用其說推之。義自昭合。乾坤之體

十有六。用其三。所以十二體居上經。不用者

一。所以餘四體居下經。

注。按。康氏為乾坤而論。然後經。不其然。故。前。取。行。又。按。乾坤在下經。何以見其不用。蓋。即。以。卦。之。主。客。辨。之。乾。坤。於。上。經。為。主。故。曰。用。於。下。經。為。客。故。曰。不用。又。按。上。經。十。二。即。著。策。一。奇。一。耦。之。數。也。集。陰。

陽也。下經四陰。一其四。寓陽數也。亦兼陰陽也。
世。按。即。子。皇。極。經。世。書。以。十。二。三。十。相。乘。而。成。元。會。運。
之。則。三。百。有。六。十。當。期。之。日。亦。兼。之。自。然。相。合。者。也。

坎之體十有六

見上經者八

比并坎二體

見下經者八

蹇解困并漢

離之體十有六

見上經者六

同人大有並

見下經者十

晉明夷家人蹇革

震之體十有六

見上經者七

復元否頤

見下經者九

比大壯並解蹇

周易集解增釋卷三

八

易

艮之體十有六

見上經者七

蒙復益賁

見下經者九

咸遯蹇損漸旅

巽之體十有六

見上經者四

小畜觀

見下經者十二

恒家人益姤升并鼎

兌之體十有六

見上經者四

履隨臨

見下經者十二

咸蒙損并大革困歸

右。上。經。坎。與。震。艮。皆。陽。卦。也。坎。之。體。八。震。艮。之。體。七。坎。
多。而。震。艮。少。離。與。巽。兌。皆。陰。卦。也。離。之。體。六。巽。兌。之。體。

四離多而巽兌少蓋上經坎離為主震巽艮兌為客主
勝於客客下於主坎八而震艮七減其一離六而巽兌
四減其二陽卦減其一奇數也陰卦減其二偶數也下
經巽兌與離皆陰卦也巽兌之體十二離之體十巽兌
多而離少震艮與坎皆陽卦也震艮之體九坎之體八
震艮多而坎少蓋下經震艮巽兌為主坎離為客主勝
於客客下於主坎八而震艮九如其一離十而巽兌十
二如其二陽卦如其一奇數也陰卦如其二偶數也○

周易集解增釋卷三

九

坎

震艮巽兌之分體視坎離而為贏縮其離之體則又視
坎之體而為進退也所以然者六子之分體惟坎之身
體為最正離震艮巽兌之體各十有六其分體或偏多
於上經而下經則少或偏多於下經而上經則少獨坎
之十六體中而分六分其八於上經分其八於下經所
分之體最得其正也其分體之正由本體之正故也三
畫者坎之本體十六體者坎之分體也坎之本體有中
畫其本體正陽居其中不偏於下故其分體亦正上下經若

夫震艮巽兌之本體則偏矣震艮之陽畫與兌之陰
之本體雖有中畫然中畫乃陰也震艮巽兌之本體居
偏而坎離之本體居中偏者必取正於中故震艮巽兌
之體視坎離而分體震艮之體視坎離而為贏縮離之
本體為陰中而坎之本體為陽中陰效法於陽故離之
分體又視坎而分體離之體視坎而為進退不可不察也惟離之
本體視坎體而為進退也則上經坎體八而離體六者
離視坎體而減其二也減其二者離以其體之耦數退

周易集解增釋卷三

三

居於坎體之下故也坎以離三畫之本體居於其上蓋陽
下經坎體八而離體十者離視坎體而多其二也多其
二者離以其體之耦數進居於坎體之上故也離二
畫之本體居於其上蓋陽也而偶數居陽畫之下象與此合
上經陽體之中則坎先離後下經陰體之中則離先坎
後此亦視坎而為進退也愚考易至此始悟聖人於易
經六十四卦並無行文而獨於坎曰習坎豈无意義由
是上經之卦體六十一體不可得而增下經之卦體六

十八一體不可得而減。其分體之數既定。斯成卦之數亦定。則上經三十卦。一卦亦不可得而增。下經三十四卦。一卦亦不可得而減。

其原上下經合卦。曰既察乎上下經卦體之所以分。當察乎上下經卦體之所以合。今上下經之卦。有主有客。故先論其主卦之合體。後論其客卦之合體。而上經乾與坤。其體皆十二。其合體之義則相類。下經兌與巽。其體皆十二。其合體之義則相類。至坎與離。震與艮。其合體之相類亦同。易集解增釋卷三

上經

乾十二體

二體本卦乾

二體合坎成需訟

一體合震成无妄

一體合巽成小畜

二體合坤成泰否

二體合離成同人大有

一體合兌成履

一體合艮成大畜

主 易集解增釋卷三

與艮陽畫在上。故二卦合上經為上卦。以合陽也。其於下經為下卦。以合陰也。

坤十二體

二體本卦坤

二體合乾成泰否

二體合坎成師比

二體合震成豫復

二體合艮成謙剝

一體合巽成觀

一體合兌成臨

易集解增釋卷三

坎八體

二體本卦坎

二體合乾成需訟

二體合坤成師比

一體合震成屯

一體合艮成蒙

離六體

二體合震成豫復

二體合兌成臨

二體合艮成謙剝

二體合巽成觀

一體合巽成中孚

一體合震成歸妹

一體合乾成夫

一體合坤成萃

上經六子不交。下經則交矣。故兌與震合巽與震合。離與坎合。皆二體。震巽在上經。兌為上卦。合兌之陰。在下經。兌為下卦。合兌之陽。兌之陰。在上。故下經兌為上卦。乾為下卦。兌之陽。在下。故上經兌為下卦。乾為上卦。下經離十坎八。體數多故離兌。而兌與震以二體合。乾坤在下經。止有四體。故兌與震合。

巽十二體

二體本卦巽

二體合震成益恒

二體合離成家人鼎

二體合坎成渙井

周易集解增釋卷三

一體合兌成中孚

一體合乾成姤

一體合坤成升

艮兌在下經。巽為下卦。客也。在下經。巽為上卦。主也。與之陰。實在下。故下經巽為下卦。乾坤為上卦。巽之陽。實在上。故上經巽為上卦。乾坤為下卦。上卦乾坤為下卦。

震九體

二體本卦震

二體合巽成益恒

一體合兌成歸妹

一體合艮成小過

一體合離成豐

一體合坎成解

一體合乾成大壯

決性震艮。但不合坤者。以震艮在上經。合乾者。一體合坤者。已二體。故也。乾則平分於下經。之卦。兌與震合。

艮九體

二體本卦艮

二體合兌成損咸

一體合巽成漸

一體合震成小過

一體合離成旅

一體合坎成蹇

一體合乾成遯

周易集解增釋卷三

震在下經。除合二體外。餘五卦。並以震為上卦。下經。震而震之上。實陰。所謂陽在陰中。陽逆行也。艮在下經。除合二體外。餘五卦。並以艮為下卦。下經。實陰。而艮之合。以二體。其餘俱以一體合者。以兌與震。與震本夫婦也。

離十體

二體合坤成晉明夷

二體合兌成睽革

二體合巽成鼎家人

二體合坎成既濟未濟

一體合震成豐

一體合艮成旅

離坎乾坤。在下經。屬客卦。故皆无本卦。離在上經。合乾不合坤。實陽也。在下經。合坤不合乾。實陰也。

下經以二體合坤。坎在上。離在下。二體合坤。下經離十
 坎八。故離陰合坤外。餘與坎同。下經貴陰。而下經主
 貴陽。而震之陰實在上。故為上卦。以合陰也。震之陰實
 在下。故為下卦。以合陰也。震之陰實

坎八體

二體合兌成節困 二體合巽成井渙

二體合離成既濟未濟 一體合震成解

一體合艮成蹇

下經貴陰。而震之陰實在上。故為上卦。艮
 之陰實在下。故為下卦。皆所以合陰也。

周易集解增釋卷三

三

乾四體

一體合兌成夬 一體合巽成姤

一體合震成太壯 一體合艮成遯

乾四體。而震下經四主卦合。貴陰也。故兌震之陰實
 在上。而卦亦在上。與艮之陰實在下。而卦亦在下。

坤四體

二體合離成明夷晉 一體合兌成萃

一體合巽成升

坤在下。離不與乾坎。艮震陽卦合。下經貴陰也。所合者
 與離兌三卦。即坤之三畫也。於此見下經為易之陰也。

尤為明白。漢唐乾則元所不包。陽卦可合。陰卦亦可
 合也。又兌之陰實在上。故卦亦在上。與之陰實在下。故
 卦亦在下。又按上經陰爻九十四。陽爻八十六。陽縮
 八合。八卦之數也。下經陰爻九十八。陽爻一百零六。陽
 八合。八卦之數也。陽爻縮則卦多。陽爻縮則卦少。故
 上經陰乾坤二十四。陽兌離八。體外六子之卦。陽卦二十
 一。十四。下經陰離兌八。體外六子之卦。陽卦二十二。陰卦
 陽卦多於上經。陰卦多於下經。此陽而陰也。乾坤
 平而六子。縮者。乾坤為易之門。不偏也。六子則可
 分輕重矣。又按楓林朱氏。有周易考原。發兌儒之所未
 周。說中所引張華。葛洪。諸葛。考原。發兌儒之所未
 惜。未刊。則有昆陵張君蘭皋。復舉楓林。節季。纂入。周
 折。與中決。復節其
 精者。錄之於右。

周易集解增釋卷三

元

義例

一曰時。消息盈虛之謂時。泰否剝復之類是也。又有指事言者。訟師噬嗑之類。頤是也。又有以理言者。履謙咸恒之類是也。又有以象言者。井鼎之類是也。四者皆謂之時。

決接易之體。然以卦為時。又為人時。即卦也。又之於卦。即人之處是時也。又與卦相合。是人之素位而行也。故言。又與卦相遠。是人之微幸微可也。而山悔吝隨之矣。此見人之貴乎隨時也。

一曰位。貴賤上下之謂位。王弼謂中四爻有位。而初

周易集解增釋卷三

三

三

上兩爻无位。非謂无陰陽之位也。乃謂爵位之位。而五君位也。四近臣之位也。三雖非近。而位亦尊也。二雖不如三四之尊。而與五為正應者也。此四爻皆當時用事。故謂之有位。初上則但以時之始終論者為多。若以位論之。則初為始進而未當事之人。上為既退而在事外之人也。故謂之無位。然此但言其正例耳。若論變例。則如屯泰復臨之初。大有觀大畜頤之上。皆得時而用事。蓋以其為卦主故也。五亦有時。不以君位言者。則又

以其卦義所取者。臣道不及于君故也。故朱子云。常可類求變非例測。

決二一定是大臣之位。在內則得輔之職。在外則收和之司。觀震二之克家。泰二之包荒。師二之陸萬。即大有二之大車。以載可知。知但四則情更親密耳。

十曰德剛柔中正不中。正之謂德。剛柔各有善不善。時常用剛則以剛為善也。時常用柔則以柔為善也。唯中與平則有不善者。然正尤不如中之善。故程子曰。正未必中。中則无不正也。六爻當位者。未必皆吉。而二五

周易集解增釋卷三

三

三

之中則吉者。猶多以此故爾。

決中與正。九不善。亦是以常例論。若論其變。則中正亦有不善者。不獨六二也。即四九五之陽。則中正而亦有不善者。履五之六履身。履兌五之六於利是也。

一曰應曰比。應者。上下體相對應之交也。比者。逐位相比連之交也。易中比應之義。唯四與五比。二與五應。應最重。蓋以五為尊位。四近而承之。二遠而應之也。然近而承者。則貴乎恭順之小心。故剛不如柔之善。遠而應者。則貴乎強毅有為。故柔又不如剛之善。夫子曰。二與

四周功而其位二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要元咎其用柔中也夫言柔之道不利遠可見剛柔道不利近矣又可知柔之道利近剛之道利遠矣夫柔此條實全易之括例凡此與應必一陰一陽其情乃相求而相得若以剛應剛以柔應柔則謂之元應以剛比剛以柔比柔則亦元相求相得之情矣以此例推之易中以六四承九五者凡十六卦皆言比曰外比於賢小畜曰有孚惕出觀曰利用賓于王坎曰納約自牖

快小過之往屬必戒雖非凶爻而亦不純吉惟豫之四一陽而上下應嗟嗟之四一陽為用獄主豐之四為動主以應乎明大壯之壯至四而極未濟之未濟至四而濟皆卦主也故得吉利之辭而免凶咎以九二應六五者十六卦皆言蒙之子克家師之在師中泰之得尚於中行大有之大車以載益之幹母蠱而得中道臨之咸臨吉而无不利恒之悔亡大壯之貞吉睽之過主于睽解之得黃矢損之弗損益之升之利用輪鼎之有實皆言辭也惟大畜之與說復則時當止也歸妹利幽貞則時當守也未濟屯輪貞吉則時當待也亦非凶辭也以六二應九五亦十六卦則不能皆言而凶吝者有之如吉之包承也同人之于宗吝也隨之係小子失丈夫也觀之閑觀可詭也成之成其凶非也皆非吉辭也屯之屯如遭如遯之羣用黃牛蹇之蹇蹇匪所就濟之喪弗勿逐則以遯時之艱而顯其貞順之節者也惟比之自內也无吝之利有攸往也家人之在中饋貞吉也

益之永貞吉也。萃之引吉无咎也。萃之已日乃孚貞吉也。漸之飲食衎衎也。皆遷當上下合德之時。故其辭皆吉。夫子所謂其要无咎其用柔中者信矣。

自二五之外亦有應焉。自四五之外亦有比焉。然其義不如應五承五之重也。以應言之。四與初猶或取相應之義。三與上則取應義者絕少矣。其故何也。四大臣之位也。居大臣之位則有以人事君之義。故必取在下之賢德以自助。此其所以相應也。上居事外而下應於

周易集解增釋卷三

主

惕齋

當事之人則失清高之節矣。三居臣位而越五以應上則失勿二之心矣。此其所以不相應也。然四之應初而吉者亦惟以六四應初九耳。蓋初九有剛德之賢而六四有柔下之美。故如死賁之求婚媾也。頤之虎視眈眈也。損之侯還有喜也。皆言也。若九四應初六則反以下交小人為累。太過之不挽乎下解之辭而悔鼎之折足是也。一以比言之。惟五與上或取相比之義。餘人比義者絕少。其故何也。五居位也。尊莫尚焉。而能下於

上者則尚其賢也。此其所以有取也。然亦惟六五過上

九乃取斯義。蓋上九為高世之賢而六五為虛中之主

故如大有大畜之六五上九孔子則贊之以尚賢頤頤

之六五上九孔子則贊之以養賢其辭皆最吉。若以九

來比上六則亦反以尊寵小人為累。如大過之老婦得

其來未感之志來夫之竟陸兒之孚于剥皆是也。獨隨

之九五下上六而義有取者。卦義剛來下柔故爾。若初

與二二與三三與四則非正應而相比者。或恐陷於朋

周易集解增釋卷三

主

惕齋

黨比周之失。故其義不重。此皆例之常也。若其爻為卦主則羣爻皆以比之應之為吉。如馬故五位之為卦主者不待言矣。如豫四為卦主則初鳴而三時剥上為卦主則三无咎而五元不利。復初為卦主則二下仁而四獨復天上為卦主則三壯順而五見陸。始初為卦主則二包有魚而四包无魚。此又易之大義不可以尋常比應為例論也。

<p>卦主</p>	<p>乾以九五為卦主</p>	<p>坤以六二為卦主</p>	<p>屯以初九為卦主</p>	<p>蒙以九二為卦主</p>	<p>需以九五為卦主</p>	<p>訟以九五為卦主</p>	<p>周易集解增釋卷三</p>	<p>師以九二為卦主</p>	<p>比以九五為卦主</p>	<p>小畜以六四為卦主</p>	<p>履以三為成卦之主</p>	<p>泰以九六五為卦主</p>
<p>乾以九五為卦主</p>	<p>坤以六二為卦主</p>	<p>屯以初九為卦主</p>	<p>蒙以九二為卦主</p>	<p>需以九五為卦主</p>	<p>訟以九五為卦主</p>	<p>師以九二為卦主</p>	<p>比以九五為卦主</p>	<p>小畜以六四為卦主</p>	<p>履以三為成卦之主</p>	<p>泰以九六五為卦主</p>	<p>泰以九六五為卦主</p>	<p>泰以九六五為卦主</p>

<p>否以六二為卦主</p>	<p>同人以六二為卦主</p>	<p>大有以六五為卦主</p>	<p>謙以九三為卦主</p>	<p>豫以九四為卦主</p>	<p>周易集解增釋卷三</p>	<p>隨以初九為卦主</p>	<p>蠱以六五為卦主</p>	<p>臨以初九為卦主</p>	<p>觀以九五為卦主</p>	<p>噬嗑以六五為卦主</p>	<p>剝以九為卦主</p>	<p>復以初九為卦主</p>
<p>否以六二為卦主</p>	<p>同人以六二為卦主</p>	<p>大有以六五為卦主</p>	<p>謙以九三為卦主</p>	<p>豫以九四為卦主</p>	<p>隨以初九為卦主</p>	<p>蠱以六五為卦主</p>	<p>臨以初九為卦主</p>	<p>觀以九五為卦主</p>	<p>噬嗑以六五為卦主</p>	<p>剝以九為卦主</p>	<p>復以初九為卦主</p>	<p>復以初九為卦主</p>

无妄以初九九五為卦主 王秋山單主初決按乾元名言	大畜以六五上九為卦主 王秋山單主上九決	頤以六五上九為卦主 王秋山單主上九決	大過以九二九四為卦主 王秋山單主上九決	坎以九二九五為卦主 王秋山單主上九決	離以六二六五為卦主 王秋山單主上九決	周易集解增釋卷三	咸以九四九五為卦主 王秋山單主上九決	恆以九二六五為卦主 王秋山單主上九決	遯以初六六二為卦主 王秋山單主上九決	大壯以九四為卦主 王秋山單主上九決	晉以六五為卦主 王秋山單主上九決	明夷以六二九五為卦主 王秋山單主上九決	家人以六二九五為卦主 王秋山單主上九決
----------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	------------------------	------------------------

巽以九二六五為卦主 王秋山單主上九決	蹇以九二六五為卦主 王秋山單主上九決	解以九二六五為卦主 王秋山單主上九決	益以初九六四為卦主 王秋山單主上九決	夬以九二六五為卦主 王秋山單主上九決	姤以初六為卦主 王秋山單主上九決	萃以九二六五為卦主 王秋山單主上九決	升以九二六五為卦主 王秋山單主上九決	困以九二六五為卦主 王秋山單主上九決	井以九二六五為卦主 王秋山單主上九決	革以九二六五為卦主 王秋山單主上九決	鼎以九二六五為卦主 王秋山單主上九決	震以九二六五為卦主 王秋山單主上九決	艮以九二六五為卦主 王秋山單主上九決
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

周易集解增釋卷三終

漸以六五為卦主	其為山則主三四以其
歸妹以六三上六為成卦之主而六五又主卦之主也	山
豐以六五為卦主	其主三四以其為兌震主爻也
旅以六五為卦主	其主三四以其為兌震主爻也
巽以九五為卦主	其主三四以其為兌震主爻也
兌以九二九五為卦主	其主三四以其為兌震主爻也
渙以九五為卦主	其主三四以其為兌震主爻也
節以九五為卦主	其主三四以其為兌震主爻也
中孚以九二九五為卦主	其主三四以其為兌震主爻也
小過以二五為卦主	其主三四以其為兌震主爻也
既濟以六二為卦主	其主三四以其為兌震主爻也
未濟以六五為卦主	其主三四以其為兌震主爻也

周易集解增釋卷四

王氏畧例

夫素者何也。統論一卦之體。明其所由之主也。夫眾不能治眾。治眾者至寡者也。夫動不能制動。制天下之動者貞夫十者也。故眾之所以得咸存者。主必致一也。動之所以得咸運者。原必无二也。物无妄然。必由其理。統之有宗。會之有原。故繁而不亂。眾而不惑。故六爻相錯。可舉一以明也。剛柔相濟。可立主以定也。是故雜物撰德。辯是非。則非其中爻。莫之備矣。故自統而尋之。物雖眾。則知可以執一御也。由本以觀之。義雖博。則知可以一名舉也。故定一以觀大。運則天地之動。未足怪也。據會要以觀方來。則六合輔養未足多也。故舉卦之名。義有主矣。觀其爻辭。則思過半矣。夫古今雖殊。軍國異容。中之為用。故未可遠也。

品制萬變宗主存焉象之所尚斯為盛矣夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也。一卦五陽而一陰則一陰為主矣。五陰而一陽則一陽為主矣。夫陰之所求者陽也。陽之所求者陰也。陽苟一焉五陰何得不同而歸之。陰苟一焉五陽何得不同而從之。故陰交雖賤而為一卦之主者處其至少之地也。或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也。繁而不憂亂變而不憂惑約以存傳簡以濟衆其唯象乎。亂而不能惑變而不能渝非天下之至理其孰能與於

周易集解增釋卷四

此乎故觀象以斯義可見矣。

明爻通變

夫爻者何也。言乎變者也。變者何也。情偽之所為也。夫情偽之動非致之所求也。故合散屈伸與體相乘形跡好靜質素愛剛體與情反質與願違巧歷不能定其筭數聖明不能為之典要法制所不能齊度量所不能均也。為之乎豈在夫太哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威王者或困於酒色之娛。近不必比遠不必乖。同聲相應高下不必均。

也。同氣相求體質不必齊也。召雲者龍命呂者律故二女相連而剛柔合體陰陽永歎。連堅必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異心。故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩強武。能說諸心能研諸慮踰而知其類異而知其通其唯明爻者乎。故有善通而遠至命官而商應脩下而高者降與彼而取此者服矣。是故情偽相感遠近相迫愛惡相攻吉凶相推見情者獲直往則達。擬議以成其變化。語成器而後有格不知其所以為主。故

周易集解增釋卷四

明爻通變

舞而天下從者見乎其情者也。是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而無體一陰一陽而無窮非天下之至變其孰能與於此哉。是故卦以在時爻以示變。

明卦通變通爻

夫卦者時也。爻者運時之變也。夫時有否泰故用有行藏卦有大小故辭有陰陽一時之制可反而用也。一時之吉可反而凶也。故卦以反對而爻亦皆變。是故用无常是吉

无難處。動靜屈伸唯樂所適。故名其卦則言凶。從其類存。其時則動靜應其用。尋名以觀其吉凶。舉時以觀其動靜。則十體之變由斯見矣。夫應者同志之象也。位者久所處之象也。承乘者逆順之象也。遠近者陰陽之象也。內外者出處之象也。初上者始終之象也。是故雖遠而可以動者。得某應也。雖陰而可以處者。得其時也。弱而不懼於敵者。得所據也。憂而不懼於亂者。得所附也。柔而不憂於斷者。得所御也。雖後而敢為之先者。應其始也。物競而獨安於

周易集解增釋卷四

靜者要其終也。故觀變動者存乎應。察安危者存乎位。辨順逆者存乎承乘。明出處者存乎內外。遠近終始者存其會。辟陰陽遠近時貴近。比復好先。乾壯惡首。明夷珍晦。豈尚先大。吉凶有時。不可犯也。動靜有適。不可過也。犯時之忌。罪不在大。失其所適。過不在深。動天下。減君主而不可危乎。侮妻子。用顏色。而不可易也。故當其列貴賤之時。其位不可犯也。遇其憂悔吝之時。其介不可慢也。觀爻忌變。變斯盡矣。

明象

夫象出意者也。言者明象者也。盡意莫若象。盡象莫若言。言半於象。故可尋言以觀象。象生於意。故可尋象以觀意。意以象盡。象以言著。故言者所以明象。得象而忘言。象者所以存意。得意而忘象。猶蹄者所以在兔。得兔而忘蹄。筌者所以在魚。得魚而忘筌也。然則言者象之蹄也。象者意之筌也。是故存言者非得象者也。存象者非得意者也。象生於意。而存象焉。則所存者乃非其象也。言生於象。而存言焉。則所存者乃非其言也。然則忘象者。乃得意者也。忘言者。乃得象者也。得意在忘言。得象在忘象。故立象以盡意。而象可忘也。盡情以盡言。而言可忘也。是故觸類可為其象。合其象。言為其象。象言在健。何必馬乎。類言在順。何必牛乎。又苟合順。何必坤乃為牛。又苟應健。何必乾乃為馬。而或者定焉於乾。案文責卦。有馬无乾。則偽說滋漫。難可紀矣。車體不足。遂及卦變。變又不足。推致五行。一失其原。巧愈彌甚。綴復或假。而義无所取。蓋存象忘意之由也。忘

周易集解增釋卷四

五

言焉。則所存者乃非其言也。然則忘象者。乃得意者也。忘言者。乃得象者也。得意在忘言。得象在忘象。故立象以盡意。而象可忘也。盡情以盡言。而言可忘也。是故觸類可為其象。合其象。言為其象。象言在健。何必馬乎。類言在順。何必牛乎。又苟合順。何必坤乃為牛。又苟應健。何必乾乃為馬。而或者定焉於乾。案文責卦。有馬无乾。則偽說滋漫。難可紀矣。車體不足。遂及卦變。變又不足。推致五行。一失其原。巧愈彌甚。綴復或假。而義无所取。蓋存象忘意之由也。忘

象以求其意義斯見矣

辨位

案象元初上得位失位之文。又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上。何乎。唯乾上九文言云。貴而无位。需上六云。雖不當位。若以上為陰位。則需上六不得云不當位也。若以上為陽位。則乾上九不得云貴而无位也。陰陽處之。皆云非位。而初亦不說當位失位也。然則初上者是事之終始。无陰陽定位也。故初謂之潛。過五謂之无。周易集解釋卷四

位。未有處其位。而云潛上有位。而云无者。也。歷觀象卦。亦如之。初上无陰陽定位。亦以明矣。夫位者。列貴賤之地。待才用之宅也。又者。守位。分之任。應賁賤之序者也。位有尊卑。又有陰陽。尊者陽之所處。卑者陰之所履也。故以尊為陽位。卑為陰位。去初上而論位。分則三五各在一卦之上。亦何得不謂之陽位。二四各在一卦之下。亦何得不謂之陰位。初上者。體之終始。事之先後也。故位无常分。事无常所。非可以陰陽定也。每早有常序。終始无常主。故繫辭

但論由爻功位之通例。而不及初上之定位也。然事不可无終始。卦不可无六爻。初上雖无陰陽本位。是終始之地也。統而論之。爻之所處。則謂之位。卦以六爻為成。則不得不謂之六位時成也。

略例下

凡體其四德者。則轉以勝者為先。故曰元亨利貞也。其有先貞而後亨者。由於貞也。凡陰陽者。相求之物也。近而不相得者。志各有所存也。故九陰陽二爻。率相比而无應。則

周易集解釋卷四

惕

近而不相得。有應則雖遠而相得。然時有險易。卦有大小。同族以相親。同群以相睦。故或有違斯例者也。然存時以考之。義可得也。

凡象者。統論一卦之體者也。象者。各辨一爻之義者也。故履卦六三。為克之主。以應於乾。成卦之體。在斯一爻。故象叙其應。雖危而亨也。象則各言六爻之義。明其吉凶之行。云六三成卦之體。而指說一爻之德。故危不獲亨。而見咥也。訟之九二。亦同斯義。

凡象者通論一卦之體者也。一卦之體必由一爻為主。則指明十爻之美。以統一卦之義。大有之類是也。卦體不由乎一爻。則全以二體之義明之。豐卦之類是也。

凡言无咎者。本皆有咎者也。防得其道。故得无咎也。吉无咎者。本亦有咎。由吉故得免也。无咎吉者。先免於咎。而後吉從之也。或亦處得其時。吉不待功。不犯於咎。則獲吉也。或有罪自己招。无咎。亦曰无咎。故節六三曰。不節者。則嗟者。无咎。象曰。不節之嗟。又誰咎也。此之謂矣。

周易集解增釋卷四

卦畧
凡十
一卦

三三屯。此一卦皆陰爻求陽也。屯難之世。弱者不能自濟。必依於彊。民思其主之時也。故陰爻皆先求陽。不召自往。馬雖班如。而猶不廢。不得其主。无所馮也。初體陽爻處。居下。應民所求。合其所望。故大得民也。

三三蒙。此一卦陰爻亦先求陽。夫陰昧而陽明。陰困童蒙。陽能發之。凡不識者。求問識者。識者不求所告。問者求明。明者不諱於闇。故童蒙求我。匪我求童蒙也。故六三先唱。

則犯於為女。四遠於陽。則困蒙。吝。初比於陽。則發蒙也。

三三履。離卦曰。履不虛也。又曰。履者。禮也。謙以制禮。陽處陰。倍謙也。故此一卦皆以陽處陰為美也。

三三臨。比剛長之卦也。剛勝則柔危矣。柔有其德。乃得无咎。故此一卦陰爻雖美。莫過无咎也。

三三觀。之為義。以所見為美者也。故以近尊為尚。遠之為吝。

三三大過。者。棟桡之世也。本末皆弱。棟已桡矣。而守其常。

周易集解增釋卷四

九

則是危而不扶。凶之道也。以陽居陰。柔弱之義也。故陽爻皆以居陰位為美。濟衰救危。唯在同好。則所瞻福矣。故九

四有應。則有它吝。九二无應。則无不利也。

三三遯。小人浸長。難在於內。亨在於外。與臨卦相對者也。臨剛長則柔危。遯柔長故剛遯也。

三三大壯。未有違謙。越禮能全其壯者也。故陽爻皆以居陰位為美。用壯處謙。壯乃全也。用壯處壯。則觸藩矣。

三三明夷。為闇之主。在於上六。初最遠之。故曰君子于行。

五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可忽也
虞明極而征至闇故曰南狩獲其大有也

三三睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而
合極異而通故先見怪焉洽乃疑亡也

三三豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣陽發陽者也

故爻皆以居陽位又不應陰為美其純在於惡闇而已矣

小闇謂之沛大闇謂之節闇甚則明盡未盡則明珠明盡

則斗星見明微則見昧元明則無與乎世見昧則不可以

周易集解增釋卷四 惕齋

大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之感而見昧而
已豈足任乎

歷代先儒論易

唐孔氏曰繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含人

嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書

伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並

云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯

察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其

中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象

其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有

周易集解增釋卷四

六爻遂重為六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣

是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏

犧畫卦鄭玄之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史

遷等以為文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神

農之時已有益取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神

農重卦亦未為得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之

作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之為也神農

以後便是正脩不可謂之作也則幽贊用蓍則伏犧矣故

乾鑿度去垂皇策者犧上繫論用者云四營而成易十有
八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用者存六爻
之後非三畫之時伏羲用者即伏羲已重卦矣說卦又云
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰
陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才
而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之
又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言
者尚其辭以動者尚其象以制器者尚其象以卜筮者尚
周易集解增釋卷四

其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有象緣
不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚
其象據著布爻方用之卜筮著起六爻之後三畫不得有
尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今伏
犧結繩而為罔罟則是制器明伏羲已重卦矣又周禮小
史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩
而治後世聖人易之以書契蓋取諸夫既象夫卦而後書
契伏羲有書契則有夫卦矣故孔安國書序云古者伏羲

氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之跡又曰伏
犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成交象未備
重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其為功也豈比
繫辭而已哉何為易緯等數所歷三聖但云伏羲文王孔
子竟不及神農明神農似有蓋取之易不重卦矣故今依
王輔嗣以伏羲既畫八卦即自重為六十四卦為得其實
其重卦之意備在說卦此不具叙伏羲之時道尚質素畫
卦重爻足以垂法後代洵訖德不如古文象不足以為教
周易集解增釋卷四

故作繫辭以明之論重卦之人
案周易太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易伏子
春云連山伏羲歸藏黃帝鄭玄易贊云夏曰連山
殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者泰山之出雲連
連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周
普无所不備鄭玄雖有此解更有所據之文先儒因此遂
為贊文之義皆煩而無用今所不取蓋世說新語書目
一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏並是伏羲則

周易稱周取岐陽地名。毛詩云周原膺麟是也。又文王作
易之時正在美里。周德未興。是也。故題周初於殷
以此文王所演。故謂之周易。其猶周書同禮題周以別餘
代。故易釋云。周代以題周是也。先儒又兼取斯說云。既指
周代之名。亦是普偏之美。雖欲无所遺棄。亦恐未可盡通
其易題。周因代以稱周。是先儒更不別解。唯皇甫謐云。文
王在美里演六十四卦。著七八九六之爻。謂之周易。以此
文王安周字。其繫辭之文。連山歸藏元以言也。右論三
易名

周易集解增釋卷四

古

易名

其周易繫辭凡有二說。一說以卦辭爻辭並是文王所作
知者。繫辭云。易之興也。其於中古乎。作者易者。其有憂患
者。又曰。易之興也。其當殷之末世。周之始。即當文王與
紂之事邪。又乾鑿度云。垂皇策者。犧卦道演德者。文成命
者。孔通卦驗又云。蒼牙通靈昌之成。孔演命明道經。準此
諸文。伏羲制卦。文王繫辭。孔子作十翼。易歷三聖。只謂此
三故。史遷云。文王因而演易。是作易者。其有憂患乎。鄭
學之徒。並依此說也。二以伏羲是辭。多是文王後事。案說

卦六四王用亨于岐山。武王克殷之後。始追號文王為王
若文辭是文王所制。不應云王用亨于岐山。又明夷六五
箕子之明夷。武王觀兵之後。箕子始被囚。故文王不宜繫
言箕子之明夷。又既濟九五東鄰殺牛。不如西鄰之禴禴
說者。晉云。西鄰謂文王東鄰謂紂。武王之時。紂尚南面。而
容自言。已得受福。勝殷。又欲抗君之國。遂言東西相鄰而
已。又左傳韓宣子遭魯見易象云。吾乃知周公之德。周公
祇流言之謬。亦得為憂患也。驗此說。諸以為卦辭。文王又

周易集解增釋卷四

古

易名

辭。周公馬融陸績等並同此說。今依而用之。所以只言三
聖不數周公者。以父統子業故也。案禮稽命徵曰。文王見
禮壞樂崩。道孤無主。故設禮經三百。威儀三千。其三百三
十。即周公所制。同官儀禮。明文王本有此意。周公述而成
之。故繫之大王。然則易之爻辭。蓋亦是文王本意。故易釋
但言文王也。右論卦辭
爻辭

象陽也。陰道不純而偶。故下篇三十四所以法陰也。乾坤
者陰陽之本始。萬物之本原。故上篇之始而尊之也。離
為日。坎為月。日月之道。陰陽之經。所以始終萬物。故以坎
離為上篇之終也。咸恒者男女之始。夫婦之道。為人道之
興。必由夫婦。所以奉承祖宗。為天地之主。故為下篇之始
而尊之也。既濟未濟。為最終於者。所以明戒懼而全王道也。
以此言之。則上下一篇。文王所定。夫子作緯。以釋其義也。
右論分上
下二篇

周易集解增釋卷四

其

其象象等十翼之辭。以為孔子所作。先儒更元異論。但數
十翼亦有多家。既文王易經本分為上下二篇。則區區各
別。象象釋卦。亦當隨經而分。故一家數十翼。云上象一下
象。云上象三下象四。上繫五下繫六。文言七。說卦八。序卦
九。雜卦十。鄭學之徒。並同此說。故今亦依之。
右論分上
下二篇
子夏傳云。雖分為上下二篇。未有經字。經字是後人所加。
不知起自誰。案前漢孟喜易本。云分上下二經。是孟喜
之前。已題經字。其篇題經字。雖起於後。其稱經之理。則久

在於前。故禮記經解云。繫辭精微。易參也。既在經解之篇。
是易有稱經之理。宋經解之篇。備論六藝。則詩書禮樂。並
合稱經。而孝經緯稱易。建八卦。序六十四卦。轉成三百八
十四爻。運機布度。其氣轉易。故稱經也。但緯文都偏。不可
全信。其八卦方位之所。六爻上下之次。七八九六之數。內
外承乘之象。入經別釋。此未具論也。
右論誰
如經字

龍出於河。則八卦宣其象。麟傷於澤。則十翼彰其用。業資

九聖時歷三古。及秦亡金鏡。未墜斯文。漢理珠囊。重興儒

周易集解增釋卷中

七

雅。其傳易者。西都則有丁孟京田。東都則有荀爽馬鄭大
體。更相祖述。非有絕倫。唯魏世王弼嗣之。注獨冠古今。所
以江左諸儒。並傳其學。河北學者。罕能及之。其江南義疏。
十有餘家。皆辭尚虛玄。義多浮誕。原復易理。難窮。雖復玄
之又玄。至於垂範作則。便是有而教有。若論任內任外之
宜。就能就所之說。斯乃義涉於學。非為教於孔門也。
右論誰
如經字
莊子周曰。持以道忘書。以道事禮。以道行。樂以道和。易以

道陰陽春秋以道名分其數散於天下而設於中國者有
家之學時或稱而道之

司馬氏子長曰易本陰以之顯春秋推見至隱

班氏孟堅曰六藝之文樂以和神詩以正言禮以明體書

以廣聽春秋以斷事五者蓋五常之道相須而備而易為

之原故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣言與天地為終

始也

大中子通曰蓋九師興而易道微

淮南王聘九人明易者
撰道訓二十篇號九師

周易集解增釋卷四

易三傳作而春秋散

劉炫問易子曰聖人於易沒身而

已况吾儕乎

謂聖人終身立易中

炫曰我謀之於朝無我敢者子不

答退謂門人曰默而成之不言而信存乎德行

子讀易

至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣至雜卦曰旁

行而不流守者可與存義矣薛收問一卦六爻之義子

曰卦也者著天下之時也爻也者微天下之動也趨時有

六動焉吉凶悔吝所以不同也收曰敢問六爻之義子曰

六者非他也三才之道誰能過乎子謂北山黃公善醫

先張食而後針藥汾陰侯生善筮先人事而後說卦文

中子曰命之立也其稱人事乎故君子畏之無遠近高深

而不應也無洪纖曲直而不當也故歸之於天子曰乾道

變化各正性命

伏按文中子在六朝欲紹尼山之統亦蒙傑之士也惜
其過於自信其弟子所化中說十篇竟致論各散不亦

惜乎故朱子識之無其所言
亦似有得於易者故錄之

周子曰聖人之精盡卦以示聖人之蘊因卦以發卦不意

聖人之精不可得而見微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞

周易集解增釋卷四

易何止五經之原其天地鬼神之奧乎

張子曰大易不言有無言有無諸子之陋也易為君子

謀不為小人謀故推德於卦雖久有大小及繫辭其久必

告以君子之義

程子曰作易者自天地幽明以至於昆蟲草木微細无不

合胡氏本張闕中以書問易之義本起於數程子答曰謂

義起於數則非也有理而後有象有象而後有數易因象

以知數得其數則象數在其中矣必欲窮象之隱微建數

之毫忽。乃善流逐術家之所尚。非儒者之所務也。管格
新機之學是也。又曰理无形也。故因象以明理。理見乎辭
矣。則可由辭以觀象。故曰得其義則象數在其中矣。張理
看易且要知時。凡六爻人人有用。聖人自有聖人用。賢人
自有賢人用。衆人自有衆人用。學者自有學者用。君有君
用。臣有臣用。无所不通。楊觀易須看時。然後觀逐爻之
才。一爻之間。常包涵數意。聖人常取其重者而爲之辭。亦
有易中書之已多。取其未嘗言者。亦不必重。事又有且言

周易集解增釋卷四

干

其時不及其爻之才。皆臨時參考。須先看卦乃看得繫辭。
呂與叔易傳成書已久。學者莫得傳授。或以爲謬。先生曰。
自量精力未衰。尚觀有少進耳。其後廢疾始以授尹和靖。
張理伊川謂堯夫知易數爲知天。知易理爲知天。堯夫云。
還須知易理爲知天。上蔡易數是點識心通。只窮大義。
費力。吳大古之學者。皆有傳授。如聖人作經。本欲明道。
今人若不先明義理。不可治經。蓋不得傳授之意云。滿如
繫辭本欲明易。若不先求卦義。則看繫辭不得。

周易集解增釋卷四

三

易

朱子由聖人作易之初。蓋是仰觀俯察。見得盈乎天地之
間。无非一陰一陽之理。有是理則有是象。有是象則其數
便是在這裏。非特河圖洛書爲然。蓋所謂數者。祇是氣之
分限。節度。處得陽必奇。得陰必偶。凡物皆然。而圖書爲特
巧而著耳。於是聖人因之而畫卦其始也。只是畫一卦以
象陽。畫一偶以象陰而已。但才有兩。則便有四。才有四。則
有八。又從而再倍之。便是十六。洪十六二字。
朕之中而无窮之數。已具。不待安排。而其勢有不容已者。
卦畫雖無。便有吉凶。在裏面。是陰陽往來交錯於其間。其
時則有消長之不同。長者便爲主。消者便爲客。事則有當
否之。或與當者便爲善。否者便爲惡。即其主客善惡之辨。
而吉凶見矣。故曰八卦定吉凶。吉凶既決定而不差。則以
之立事。而大業自此生矣。此聖人作易教民占筮而以開
天下之愚。以定天下之志。以成天下之事者。如此大率天
下之道。只是善惡而已。但所居之位不同。所居之時既異。
而其就善就惡。只爲天下之人。不能曉會。所以聖人因此占

望之法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀象玩占不迷
於是非得失之塗所以是書夏商周皆用之其所言雖不
同其辭雖不可盡見漢林此二句則朱子亦以連山歸藏
為有辭矣此當為朱子定說其有辭
未定之說或疑此者之誤然皆未卜之官掌之以為占筮
之用有所謂繇辭者左氏所載尤可見古人用易處蓋其
所謂繇者皆是假此象人共曉之物以形容此理之理
人知所取舍而已故自伏羲而大至周公雖自畧而詳所
謂占筮之用則一蓋即那占筮之中而所以處置是事之
周易集解增釋卷四

有甚事只是陰與陽兩箇字看是其虛物事都離不得只
就身上體看才開眼不是陰便是陽密拶在這裏都不
着得到物事不是仁便是義不是剛便是柔只自家要做
向陽便是陽才收退便是陰意思才動便是陽靜便是陰
未消別看只是一動一靜便是陰陽伏羲只因此畫卦以
示人若只就一陰一陽又不足以該衆理於是錯綜為六
十四卦三百八十四爻初只是許多卦爻後來聖人又繫
許多辭在下如他書則元有這事方說出這箇道理易則
周易集解增釋卷四

上面只是漸次消去些箇時。下面便生些箇了。即便是空。
又曰。陽氣只是六層。只管上去。上盡後。下面空。缺處便是。
陰陽只是一氣。陽之退便是陰之生。不是陽退了。
又別有箇陰生。陰陽推行底只是一箇對待底。只是
兩箇。如日月水火之類。皆是兩箇。推行底如一重一輕。互
為其根對得底。如分陰分陽。兩儀立焉。子孫繫靜猶微之
謂。事自是不着。事只懸空說。一樣道理。不比是他書。各
着上事。說所以後來道家取之。與老子為類。便是老子說

周易集解增釋卷四

五

話也不就事上說。又曰。繫靜猶微。是不化手。否以子孫
太極陰陽卦圖卦下之辭為系辭。左傳以為系辭何也。先生曰。
此只是系辭。故孔子曰。知者觀其系辭。則思過半矣。如元
亨利貞。乃大五所繫卦下之辭。以斷一卦之吉凶。此名系
辭。系辭也。陸氏音中語所謂系之經也。大哉乾元。以下孔
子釋經之辭。亦謂之系。所謂系之傳也。又下之辭。如潛龍
勿用。乃周公所繫之辭。以斷一爻之吉凶也。天行健。君子
以自強不息。所謂大義之傳。潛龍勿用。陽在下也。所謂小

象之傳。皆孔子所作也。天尊地卑以下。孔子所述。繫辭
傳通論一經之大體。凡例。元經可附。而自分上繫下繫也。
左氏所謂繫辭。漢唐諸音。今從系。疑亦是言繫辭。繫辭
者。於卦下繫之以辭也。通書聖人之精。盡卦以系聖
人之經。因卦以發精。是聖人本意。經是偏旁。帶來道理。如
易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。是
意底。如大言繫辭。舒孔子之言。皆是因卦而發。之辭亦是
文周兩重。今四有所無。因卦以發者。但言孔子舉一隅耳。不可一例作重看。以上二段

周易集解增釋卷四

五

楊

易。上古之時。民心昧然。不知吉凶。所存故。聖人作易。教之
卜筮。吉則行。凶則避之。此是開物成務之道。故繫辭
以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。正謂此也。
初但有占而無文。往往如今人用火珠林起課者相似。但
用其文。而不用其辭。則知古人占不待辭。而後見吉凶。至
孔子又恐人不知其所以然。故又復添文辭。謂此爻所
以吉者。謂以中正也。此爻所以凶者。謂不當位也。明言之
使人易曉。爾至如文言之類。却又就上面發明道理。只是

本意如此方可學易潘時舉聖人一部易皆是假借虛設之辭
解卦緣天下之理若正說出便只作一件用惟一多言則
當卜筮之時看是甚言都來應得易只是說借卦象
以明吉凶而已更无他說易只是說借卦象上古之易方是利用厚生同
易雖有正德意如利貞是教人利於貞正貞吉是教人貞
正則吉至孔子則說得道理又多易是箇有道理底卦
影易以下筮作許多道理便也在這裏易以下筮之
書後人以爲止於卜筮至王弼用老莊解後人便只以爲

周易集解增釋卷四

三

理而不以爲卜筮亦非想當初伏羲畫卦之時偶見得一
足陽二是陰從而畫故那裏只是陽爲吉陰爲凶无文字
某不敢說竊意如此後文王見其不可曉故爲之作又
或占得爻處不可曉故周公爲之作爻辭又不可曉故孔
子爲之作十翼皆解當初之意今人不看卦而看繫辭是
猶不看刑統而看刑統之序例也若能曉今人須以下筮
之書看之方得不然不可看易易只是爲卜筮而作
故周禮分明言太卜掌三易之法連山歸藏周易古人於卜筮

之書亦之凡教人者皆有未達故周易亦以下筮得而焚
今人看說周易卜筮之書便以爲厚累子易見夫子許多
道理便以爲易只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有
理而其教人之意无不在也而今所以難理者以
亡了那卜筮之法如周禮太卜掌三易之法連山歸藏周
易便是都有理會周易之法而今却只有上下經兩篇皆
不見許多字了所以難理會今人却道聖人言理而其中
用有卜筮之說他說理後說從那卜筮上來做德意易
周易集解增釋卷四

三

易只是與人卜筮以決疑惑若道理當爲固是便爲若道
理不當爲自足不可做何用更占却是有一樣事或吉或
凶或兩歧道理處更不得所以用占說個今學者諱言易
本爲卜筮作須要說做義理作若果爲義理作時何不直
述一件大字如中庸大學之書言義理以曉人須得是
卦則其補廣大抵易之卦義上自天子下至庶人皆可用
處易陽爻多吉陽爻多凶又看他所處之地位如何易
子易中大概陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故是

有當為有不當為若當為而不為不當為而為之難陽亦
山家錄易中却是貞吉不會有不貞吉都是利貞不會說
利不貞如占得乾卦固是大亨下則云利貞蓋正則利不
正則不利至理之難舉聖人之至教寓其間矣大率是為
君子設非小人盜賊所得竊取而用橫渠云易為君子謀
不為小人謀極好葉賀易中利字多為占者說如利涉大
川是利於行舟也利有攸往是利於啟行也葉賀利用祭
祀利用事祀是卜祭言田獲三狐田獲三品是卜田言公
用易集解增釋卷四
用事於天子是卜朝覲言利建侯是卜立君言利用為依
遷國是卜遷國言利用侵伐是卜侵伐言之類谷呂伯恭以上十
六卦為易今人讀易當分為三等看伏羲之易如未有許
多象象文言說諸方見得易之本意只是要作卜筮用如
伏羲畫卦那裏自有許多文字言語只是某卦有某象如
乾有乾之象坤有坤之象而已今人說易未嘗有乾坤之
象便先說乾坤之理所以說得多元情理及大玉周公分
為六十四卦沈按謂文王定添入乾元亨利貞坤元亨利

此為之貞沈按不說周公早不是伏羲之書已是文王周
公自說出一般道理了無猶是就人占說如占得乾卦
則大亨而利於正耳及孔子繫易係象大言則以元亨
利貞為乾之四德又非文王之易矣沈按伏羲是大有卦
時畫出來文王是就那現成底說故學者且依古易次第
先讀本文則見本旨矣葉賀讀易之涉竊疑卦爻之辭本
為卜筮者斷吉凶而具訓戒至象象大言之作始同其言
凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說
周易集解增釋卷四
義理而不復推本文王周公之本意因鄙卜筮以為不足
言而其所言易者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏
主一事而言元復包含該貫曲暢通之妙若但如此則
聖人當時自可別作一書明言義理以記後世何用假托
卦象為此艱深隱晦之辭乎故今欲凡讀一卦一爻便如
占筮所得虛心以求其辭義之所指以為吉凶可否之決
然後考其象之所以然者求其理之所以然者推之於古
便上自王公下至民庶所以修身治國皆自可用竊以

為如此求之似得三聖之遺意

答呂伯恭

易文王之易非伏羲之易伊川易傳又是程氏之易也故

學者且依古易次第先讀本文

漢按大字疑文字之誤

子孫讀易之法先讀正經不曉則將象繫辭來解又曰

易文辭如籤辭

甘第

其義不要執已見讀他書亦然

金去偽錄

以前是怎生模樣却就這裏看許多卦爻象數非是杜

撰都是合如此未盡以前便是寂然不動喜怒哀樂未

周易集解增釋卷十

之中只是箇至虛至靜而已忽然在這至虛至靜之中有

箇象方說出許多象數吉凶道理所以謂曰潔靜精微易

教也蓋易之為書是懸空做出來如書便真箇有這政事

謀謀方做出書來詩便真箇有這人情風俗方做出詩來

易却都无這已往底事只是懸空做底未有交畫之先在

易則渾然一理在人則渾然一心既有文畫方見得這天

是如何這文又是如何然而皆是就這至虛至靜中做出

許多象數來此其所以靈

易

易是精微有天下事无

不出於此善惡是非得失以至於屈伸消長盛衰者其事

都出於此伏羲以前不知如何占考至伏羲將陰陽兩箇

畫卦以示人使人於此占考吉凶禍福一畫為陽二畫為

陰一畫為奇二畫為偶遂為八卦又指總為六十四卦凡

三百八十四爻文王又為之彖辭以釋其義元非陰陽消

長盛衰屈伸之理聖人之所以學者學此而已

難看其為書也廣大悉備包涵萬理无所不有其實是古

者下筮書不必另說理象數皆可說將去

周易集解增釋卷四

此他書易說一箇物非真是一箇物如龍非真龍若他

書則真是寶孝悌便孝悌仁便是仁易中多有不可曉處

無須看易先須識理象數辭四者未嘗相離蓋有如是之

理便有如是之象有如是之象便有如是之數有理與象

數便不能无辭易六十四卦三百八十四爻有自然之象

不是安排出來且如潛龍勿用見龍在田離潛行勿用

便是龍離潛便是見陽便是龍出地上便是二

度无虞惟入於林中此文在六二六四之間便是林中之

易廣陽物指五。元虞。元應也。以此翻類。而長之。當自見行。

先就乾坤二卦上看。得本意了。則後而皆有通路。以上

看易之法。其解一部易。只是作卜筮之書。今人說得來太

精了。更入粗不得。如畫之說。雖處却入得精。精義皆在其

中。若既得畫說。則曉得義文之易。本是如此。元未有許多

道理。在在不失易之本意。今未曉得聖人作易之本意。便

先要說道理。縱說得好。只是與易原不相干。聖人分明

說昔者聖人之作易。設卦觀象繫辭而明吉凶。幾多分

間。易集解增釋卷四

曉事所以說易。只是卜筮書。此類可見。此側畫之易簡畧

有當時只是畧搭記。兼文義伊川及先儒皆說了。畫只就

理脉中畧帶過這意思。近趙子欽得書云。語語說極詳

易說大畧。此譬如竹籠添一條骨。則障了一路明。若能盡

去其障。使之較體光明。乃更好。蓋着不得詳說也。此類先

生於詩傳。自以為無復遺恨。曰後世若有楊子雲。必好之

矣。而意不甚滿於易本義。蓋先生之意。只欲作卜筮用。而

為先儒說道理太多。終是翻這窠臼未盡。故不能不致遺

恨。此側看易先看畫本義了。却看程傳以相參考。如未

看他易先看畫說。却也易看。蓋不為他說所汨故也。此類

余大雅問易本義何專以卜筮為三。曰且須熟讀正才

看說。蓋古易畧象文。各在一處。至王弼始合為一。後

世儒儒遂不敢與移動。今雖卒說。且須熟讀正文。又當自

悟。余文上經尤可曉易解下經多有不可曉難解處。不知

是畫看到末梢。懶了。解不得。為復是難解。又曰。緊解也。如

此只是上繫好看。下繫沒理會。夏淵錄。以上

間。易集解增釋卷四

和靜尹氏謂其學者。却寬曰。汝與其讀他書。不若專讀易

易之為書。經四聖人之手。乃成。皆聖人辭言。再訓後世者

也。伊川先生踐履盡易。其作傳。只是因而寫成。熟讀玩

味。即可見矣。

東萊呂氏曰。文王卦下之辭。謂之彖。孔子序述其彖之意

而已。故其篇曰彖。使文王卦下之辭。不謂之彖。孔子何

為。言知者。觀其彖辭。則思過半矣。文王之辭。謂之象。象辭

多。文王後世故諸儒皆以為文辭出於周公。大彖卦書是

也。天地水火雷風山澤。觀卦畫則見其象也。大象之辭如
天行健君子以自強不息之類。小象釋周分之辭如潛龍
勿用陽在下也之類。皆象之傳也。經文王周公所作也。傳
孔子所作也。司馬談論六經要指。引天下同歸。可執一
致而百慮。謂之易大傳。班固謂孔子晚而學易。讀之韋編
三絕。而為之傳。傳即十翼也。前漢六經與傳皆別行。至後
漢諸儒作註。始合經傳為一耳。魏高貴鄉公問博士淳于
俊曰。今象象不連經文。而注連之何也。俊對曰。鄭康成公
周易集解增釋卷四

三

象象於易者。欲使學者尋省易了。孔子恐其與文王相亂
是以不合。則鄭未注六經之前。象象不連經文矣。自鄭康
成合象象於經。故加象曰。象曰。以別之。諸卦皆然。

西山蔡氏曰。天下之萬聲出於一闕。一闕。天下之萬理出
於一動一靜。天下之萬數出於一奇一偶。天下之萬象出
於一方一圓。蓋起於乾坤二畫。

祝氏與父曰。按呂汲公元豐壬戌。始刻周易古經十二篇
於成都學官。景祐元年。建中靖國辛巳。并為八篇。就古周

易錯簡而藏於家。與嚴季文簡分。紹興辛未。謂北學各有
師授。經名從呂。篇第從晁。而重刻之。連淳熙壬寅。新安朱
文公表出東萊呂成公古文周易經傳音訓。題謂編古易
自晁生始。豈二公或不見汲公蜀本。與然成公則識晁生
并上下經為非。而文公易本義。則篇第與汲公聯合。

後儀王氏曰。說卦釋文引荀爽九家集解得八卦遠象三
十有一。隋唐志十卷。惟釋文序錄列九家名氏云。不知何
人所集。稱荀爽者。以為王故也。其序有荀爽京房馬融鄭

周易集解增釋卷四

五

康成宋衷虞翻陸績姚信翟子玄為易。注內人有張氏
朱氏並不詳何人。荀悅漢紀云。馬融注易。解頗生異說。與
若易傳。據爻象承應陰陽變化之義。以十篇之文。解說經
意。由是充微。言易者咸傳荀氏學。今其說見於李鼎祚集
解。以義理解易。自王弼始。何晏非弼也。清談七音。衍
也。非弼也。范甯以王弼何晏並言過立。程子言易謂得
其義。則象數在其中。朱子以為先見象數。方說得理。不然
事元實證。則理理易差。愚嘗觀顏延之庭誥云。馬陸得其

象數取之於物。苟主得其正。未得之於心。其說以苟主為長。李養發亦謂一行明數而不知其義。管輅明象而不通其理。蓋自輔嗣之學行。而象數之說隱然義理象數一以貫之。乃為盡善。雙峯既氏曰。易雖曰教民卜筮。而所以存天理。遏人欲之意。常默寓乎其中。所以使人遷善遠罪而不自知也。又曰。易之示人。雖曰不外乎吾身日用之常。其或消或息。或進或退。或常或變。莫非天理之妙。時措之宜。而非超然自得於言象之表者。不能識而用之也。

周易集解增釋卷四

三

明理

雙湖胡氏曰。上下體雖相應。其實陽爻與陰爻應。陰爻與陽爻應。若皆陽皆陰。雖居相應之位。亦不應矣。然事同有變。動在因時。故有以有應而得者。有以有應而失者。亦有元應而言者。有以元應而凶者。斯皆時事之使然。不可執一而定論也。至若凡五以剛中。上下五陰應之。大有五以柔中。上下五陽應之。小畜四以柔得位。上下五剛亦應之。又不以六爻之應例論也。六十由卦皆以五為居位者。此易之大畧也。其間或有居此位而非君義者。有居他位

而有居義者。斯易之變。不可拘以常例。

雲峯胡氏曰。易卦之占。亨多元。亨少爻之占。吉多元。吉少

元亨。大善而亨。元吉。大善而吉也。人之行事。善百。大善

千。一。故以元為貴。然茲事也。諸論心之初善。不善皆自念

厚之微。處充之。即是此善之至大處。蓋有一毫之不善。非

元也。有一息之不善。非元也。漢按宋元以來。諸儒稱易者。之說。蓋釋故自本義通釋外。其見於大集。無非奉易以立

其九世。環。釋錄一。卷附於通釋之端。右五行。是伯其

字說易卦於乾言立誠。不言權。坤言敬義。亦不言權。惟言

周易集解增釋卷四

三

立。不易方。不言權。益易三百。小十四爻。只是一時字。能隨

時以處中。即是此一振字。卦言立。不言權。固伏於三百八

十四爻之中。而不露兩。右四行。可一。年二十四氣。有中有

節節。節其過而歸之中也。天地之數。極於六十。故易六十

卦。而節。兌下坎上。坎水之來。元窮。兌澤之容。有限。限而止

之。始得其外。爻象言節者。凡四。皆根坎。故言變九五

坎中。故曰以中。節。家人九三。離剛不中。故曰夫家節。離上

九。離剛能柔。故曰剛柔節。未濟。水木潤下。而坎人在下。火

本爻上而離又在上下九上卦之上也故曰不知節大抵
易貴乎中中由於節卦三百八十四爻之象獨以節之一
字終焉者以易始於乾終於未濟皆欲人得中所以皆欲
人知節而未濟上九之所謂節即乾元用九之所謂天則
也豈有能見天則而不能知節者哉節以求合乎中天則
吾天然自有之中也右十二行
節夫字說
易齊卦本曰初位之下事之始也以陽居之才可以有為
矣或恐其不安於分也以陰居之不惠其過越矣或恐其
周易集解增釋卷四

恆弱昏渥未足以趨時也四之應否亦類此最大抵柔弱
則難齊剛健則易行故諸卦柔弱而致凶者其數多剛健
而致凶者唯頤大壯而已若總言之居初者易貞居上
者難貞易貞者由其所處之道多難貞者以其所處之位
極故六十四卦初爻多得免咎而上爻有不可救者始終
之際其難易之不同蓋如此二與四皆陰位也四雖得
正而猶有不中之累況不得其正乎二雖不正而猶有得
中之美況正而得中者乎四近君之臣也二遠君之臣也

其勢又不同此二之所以多譽四之所以多懼也二中位
陰陽處之皆為得中中者不偏不倚無過不及之謂其才
若此故於時義為易合時義既合則言可斷矣究而言之
凡為陽者本吉也陽雖本吉不得其正則有咎言失其
得正矣不及其中亦未可保其吉也必也當位居中能趨
時義然後其吉乃定凡為陰者本凶也陰雖本凶不失其
正則雖乎其凶矣苟或居中猶可免其凶也必也不正不
中皆於時義然後其凶乃定故陽得位得中者其言多吉
周易集解增釋卷四

陰失位失中者其凶多焉要其終也合於時義則无不吉
陰於時義則无不凶也夫夫哉時之義乎卦爻六位惟
三為難處蓋上下之交內外之際非平易安和之所也此
第四之位近君多懼之地也以柔居之則有順從之美以
剛居之則有僭逼之嫌然入須問居五者陰耶陽耶以陰
承陽則得於君而勢順以陽承陰則得於君而勢逆勢順
則無不可也勢逆則尤忌上行上行則凶咎必至離之詩
四吉是也震則四為成卦之主才幹之臣也是而而知其

是以有補過之道。以陽承陽。以陰承陰。皆不得於君也。然
陽以不正而有才。陰以得正而无才。故其勢不同。有才而
不正。則責於寡欲。故乾之諸四。例得先咎。而隨之四。失之
四。有凶悔之辭焉。無才而得正。則責乎有應。故艮之諸四。
皆以有應為優。無應為劣。坤之諸四。能以柔順處之。雖
无應。亦皆无咎。此又隨時之義也。五上卦之中。乃人
君之位也。諸爻之德。莫精於此。故在乾。則剛健而斷。在坤
則厚重而順。未有五先之者。至於坎陰之孚。誠難麗之爻。
用易集解增釋卷四

明。與順於理。民篤於實。能首出乎庶物。不問何時克濟
大事。傳所謂五多功者此也。獨震忌強弱。兌比小人於已
道未善。觀於戒之之意。則可知。上事之終時之極。其
才之剛柔。則內之應否。雖或取義。然終莫及上與終之重
也。是故難之將出者。則指其可由之方。事之既成者。則示
以可保之道。時甚足貴也。時過遠則難與行也。義之害或
不必初。則直云其吉也。勢之惡或不可詳。則但言其凶也。
有始不得志而終无咎者。有始慶其欲而終有禍敗者。然

其備而用者。才尚可也。反其常而用者。事已窮也。贊雖不
美。而得其政。改焉。則猶告之。位雖處極。而見其可行焉。則
亦諭之。民有成終之義。故八卦皆善履繫於所履。觀繫於
所望。言而不取。主言也。大抵積微而盛。過盛而衰。有不可
變者。有不能不變者。六爻教戒之辭。惟此為最少。大傳謂
其于易知。豈非事之已成乎。

臨川吳氏曰。易者陰陽相變易也。上古包羲氏見天地萬
物之恒情形體。一陰一陽而已。於是作一奇畫以象陽。作
用易集解增釋卷四

一耦畫以象陰。見一陽一陰之互相易也。故自一奇一耦
相易而為四象。八卦極於六十四卦。是為卦畫之象。又作
揲著之法。教民以卦而占吉凶。自一變而極於十有八變。
是為著數之變。卦象著變。皆以陰陽相易。故名之曰易。其
時未有易字也。後之造字者。合日月二文而為易字。日陽
精。月陰精。是乎。夜。日往則月來。月往則日
來。陰陽相易而成晝夜。故易從日從月。字書又謂易字象
蜥蜴之形。而假借為變易之易。蓋不然也。禮記曰。昔者聖

人達陰陽天地之情立以為易。時之為時莫備於易。程子謂之隨時變易以從道。夫子傳六十四卦。獨於十二卦發其九。而贊其時與義。時用之大。一卦一時。則六十四時不同也。一爻一時。則三百八十四時不同也。始於乾之乾。終於未濟之既濟。則四千九十六時。各有所係。引而伸之。觸類而長。時之百千萬變。元窮而吾之所以時其時者。則一而已。

故軒辭氏曰。六十四卦只是一奇一耦。但因所遇之時。所居之位不同。故有元窮之事變。如人只是一動一靜。但因時位不同。故有元窮之道理。此所以為易也。

虛齋蔡氏曰。上經首乾坤。終坎離。造化之始終備矣。下經首咸恒。終既濟未濟。人物之始終備矣。乾坤者。造化之本體。坎離者。乾坤之大用。坎為水。陰也。離為火。陽也。天地之所以造化萬物者。一陰一陽而已。此即太極之陰靜陽動也。凡單言水火。便當陰陽。便包五行。使乾坤而無坎離。則乾坤或然乎息矣。此上經之所以首乾坤而終坎離也。

周易集解增釋卷四

轉觀先天圖。乾坤定上下之位。坎離列左右之門。亦有常。又後天圖從中起。便是南離北坎。純以坎離作用為主也。下至泰同。契悟真篇。醫方等書。往往提擬箇坎離。或水火二字。亦足以明造化之不外此兩端矣。何謂不言水火。便該五行。曰。陽自天一生水為始。而三生木以終之也。陰自地二生火為始。而四生金以終之也。水實該木。火實該金。土則寄居四行之中。此猶只言仁義而該禮智信也。乾坤卦辭只是要人如乾。坤卦卦辭只是要人如坤。至

如蒙齋等卦。則又須反其義。此有隨時而順之者。有隨時而制之者。易道只是時。時則有此二義。在學者細察之。周公之繫文辭。或取文德。或取文位。又或取本卦之時。與本文之時。又或兼取應文。或取所承所乘之文。有承乘應與時位兼取者。有僅取其二。一節者。又有取一文為象。或之主者。大槩不出此數端。

周易集解增釋卷四終

周易集解增釋卷五

朱子易學啟蒙一

稿李後學楊廣張仁傑修

聖人觀象以畫卦。揲著以命爻。使天下後世之人。皆有以決嫌疑。定猶豫。而不疑於吉凶悔吝之塗。其功可謂大矣。然其為卦也。自本而幹。自幹而支。其勢若有所迫。而自不能已。其為著也。分合進退。從橫順逆。亦元往而不相值焉。是豈聖人心思智慮之所得為也哉。特氣數之自然。形於法象。見於圖書者。有以啟於其心。而假手

周易集解增釋卷五

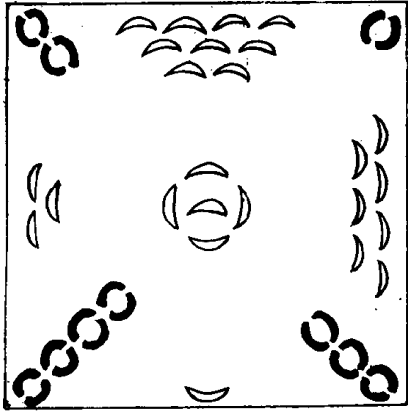
焉耳。近世學者。類喜談易。而不察乎此。其專於文義者。既支離散漫。而無所根著。其涉於象數者。又皆牽合附會。而或以為出於聖人心思智慮之所為也。若是者。竊病焉。因與同志。頗輯舊聞。為書四篇。以示初學。使無疑於其說云。淳熙丙午暮春既望。雲臺真逸手記。

朱子曰。易之一書。最不易讀。某作啟蒙。正為見人說得支離。竊謂易中所說象數。聖人所已言者。不過如此。今學者但曉得此數條。則於易更通大體。而象數亦皆有。用。此外紛紛。皆不須理會矣。其第二篇。論太極兩儀四象之屬。尤精。故得其說。則知聖人畫卦。不假纖毫思慮。計度。而所謂畫前有易者。信非重信也。某一生。看

得大學啟蒙兩件文字。遠見得前賢所未到處。啟蒙初間。只因看歐陽公集內。或問易大衍。遂將未考算得。出。看啟蒙。方見得聖人一部易。皆是假借虛設之辭。蓋緣天下之理。若正說出。便只作一件用。惟以象言。則當卜筮之時。看是甚事。都未應得。鵬山魏氏曰。朱文公易。得於邵子為多。蓋不讀易。則不知啟蒙上義之所以作。邵陽董氏曰。愚按文公年譜。熙寧十二年己巳春二月。崇道秋滿。便引祠。夏四月。年華州。雲臺之命。遂時年五十有七。

周易集解增釋卷五

神龜背折原文

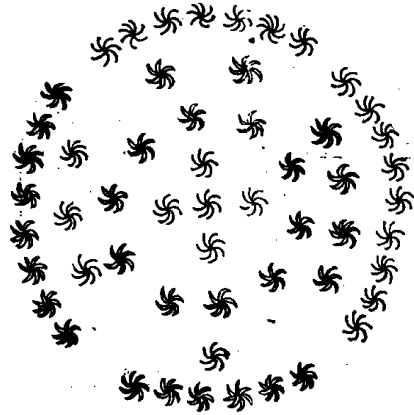

決按漢水氏... 父子及唐孔氏... 河圖出于伏羲時... 大傳有天一地二天... 三地四天五地六天... 七地八天九地十之... 文也謂派書出于天... 禹時以箕子明有之... 乃錫禹洪範九疇之... 語也故凡謂圖書並... 出于伏羲時及以... 十五點者為書四... 五點者為圖皆非也

三

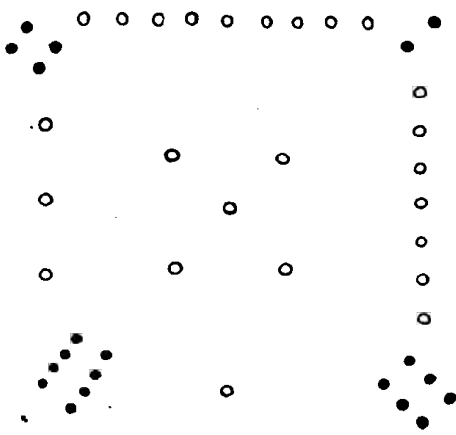
龍馬旋毛原圖

本圖書第一

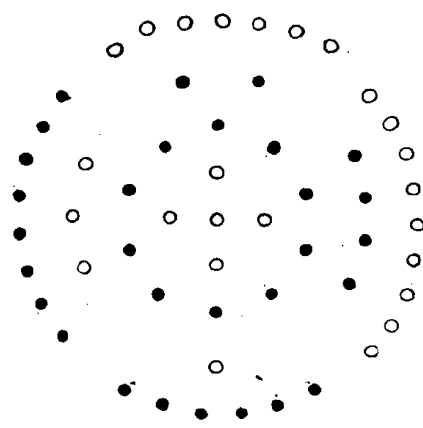
決按河圖先儒謂教... 毛凡陽者色白凡陰... 者色黑今華之子書... 難分黑白故用單葉... 代白以單者奇也陽... 也用雙鈎代黑以雙... 鈎偶也陰也黑龍乃... 本身之色則未之有... 開顯不敢引也

時本簡便洛書

四

時本簡便河圖

決按先儒謂河圖... 圓而用方心為圓形... 方合天圓之義蓋龍... 馬陽物也洛書體方... 而用圓故可為方體... 蓋神龜陰物也今河... 圖亦畫方體非也中... 地十黑點并分在上... 下尤非

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文

以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數

至九禹遂因而第之以成九類

尚書承此作傳武帝時為諫議

大夫以文章政事名冠當時

程子曰孔子感麟而作春秋麟不出春秋豈不作大抵

須有發端處如畫八卦因見河圖洛書果無圖書八卦

亦須作因看見書先者曰聖人見河圖洛書而畫八卦

聖人只取神物之至者耳。朱子語其以河圖洛書

不足信自歐陽公以來已有此說然元來顧命繫辭

中已有此說而諸儒所傳二圖之數雖有交互而無

合而具九時之數則圖之數之所自出也

義受河圖以作易然所謂仰觀俯察遠求近取安知

國非其中一事耶大抵聖人制作所由初非

法象之規模必有最親初處如鴻荒之世天地之開

陽之氣雖有最親初處如鴻荒之世天地之開

五十有五之數奇偶生或燦然可見此所以深發聖人

之精又非泛然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯

察遠求近取至此而後四象八卦之陰陽奇偶可

得此而後決之也先生謂甘叔懷曰曾看河圖洛書

數否元事時好看且得自家心說轉得動

河圖自五之外如何一便成六七八九

過則一對五而成六二對五而成七三對五而成八

對五而成九到末梢五又撞着五便成十又曰河圖

是常數洛書是變數

始二中者五六二終者九十五便是十千所起六便是

十二律所生圖書星也圖書河圖之數言元即四角底

其形便圓星圓者星也圖書河圖之數言元即四角底

尺以上為龍言馬之特異如龍也漢武帝元封三年

神馬於渥洼水中亦此之類神龜大戴禮曰甲莖三百

六十而神龜為之長

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹

治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經

緯八卦九章相為表裏

緯八卦九章相為表裏

緯八卦九章相為表裏

緯八卦九章相為表裏

緯八卦九章相為表裏

緯八卦九章相為表裏

緯八卦九章相為表裏

緯八卦九章相為表裏

緯八卦九章相為表裏

緯八卦九章相為表裏

緯八卦九章相為表裏

緯八卦九章相為表裏

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前八後三左七右四前左二前右八後左六後右

字北觀人太和末王穆公此受封晉陽以明為公
府記室因與張易洞然丁警此嘆曰天下英才也
朱子傳世傳一至九數者為河圖一至十數者為洛書
考之于古正是反而置之予于放策解之詳矣讀大戴
禮書又得一證善明其明堂篇有二九四七五三六一
八之居而鄭氏注云法道文也然則漢人固以此九數
者為洛書矣關聖甘君叔懷欲刻二圖山中覽青朱必
深考又嘗大啟亭瑞卿書以驗之慶元丁巳上元節日
遇諸書言河圖洛書後又偶讀漫記曰子華子論河圖
之二與四抱九而上聯六與八聯一而下況五居其中
據三與七巧亦甚矣惟其
善巧所以知其非古書也

周易集解增釋卷五

七

邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎則柔二中以

定律曆二終以此開餘是所謂曆紀也方者土也畫州

井地之法其倣於此乎州有九井九百畝是所謂畫州

井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之

而造易禹箕叙之而作範也蔡元定曰古今傳記自孔

安圖割而父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹謂

明即康即皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地

五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九畴而九

宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正處

背之象也惟劉牧臆見以九為河圖十為洛書

于希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出

于伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖

書則易象之數故相表裏為可數耳其實天地之理一

而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容于有

二也故伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書而已

逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必逆考河

圖而已時與之符矣其所以然者何哉哉以此理之外

元復地理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其

相乘之數究于六十日各有十千十二支而

數亦究于六十二者皆出于易之後其起數又各不同

然與易之陰陽策數多少自相配合皆為六十者元不

若合符契也下至運氣卦同大乙之屬雖不足道然亦

无不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者其

數亦必相符可謂伏羲有取于今日而作易乎

周易集解增釋卷五

謂河出圖洛出書聖人則之者亦泛言聖人作易作范
其原皆出于天之意四言以下策者尚其占與否六中
著龜之類易之書豈有龜與卜之占乎亦言其理而已
而已月

朱子曰二始者一二也一奇故為陽二偶故為陰二
者五六也五者十干六者十二辰也二終者九與十也
河圖之法以一十九歲為一章姑借其說以明十數之
為河圖耳又曰河圖星也圖書河圖之數言元即四
角底其形便圓又曰河圖既元即四隅則此之說與國
亦為同矣方者土也言者洛書之文言者月地之所
依故而作者也言者西貢而列九州莫北揚南青東梁西
宛東北雍西北徐東南荆西南豫中也言者言其象井

周易集解增釋卷五

九

地之制井九百畝其中為公田八家各私百畝同養公
田是皆法洛書之九數也西山蔡氏曰天下之萬物
出于一闢一闢天下之萬理出于一動一靜天下之萬
數出于二奇一偶天下之萬象出于一陽一陰。漢校
河圖亦主中五已無尊陽其四象則以生數起也數一
三陽數二四重陰而足陰陽平聲也至于洛書則以
數起偶數全重陽而足陰矣以人事言之上古之初陰
陽各安其分未至相侵至後世則陰漸強而陽漸弱矣
天于是復出洛書以開聖而聖人之議論遂多自後
抑陰之意故不必援之古人之言即以義理斷之一定
十數之圖先出而後九數之書出輔河圖以綱紀宇宙
也自三衛劉氏牧以應見標易圖書其後張紫雲朱漢
上李蒙齊朱氏元界悉援以圖為書以書為圖可謂元
定識矣劉氏又以為圖書並出于伏羲之時程子因
傳河出圖洛出書聖人則之遂信
之而以爲圖書並出于伏羲之時是也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數
五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十
凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而
已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物始終元不常
於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七爲
朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居
乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一

周易集解增釋卷五

十

陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕
清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也
陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數
偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數
各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水
而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生
木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五
生土而地以十成之此又其所謂各有合者也積五奇

而為二十五積五偶而為三十合是二者而為五十有
五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也至于洛
書則雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通
之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣

朱子語五行有以質而語其生之序者則曰水火木金
土有以氣而語其行之序者則曰木火土金水水陰根
陽火陽根陰錯綜而生其端是天一生水地二生火天
三生木地四生金到得運行處便水生木木生火火生
土土生金金又生水水又生木循環相生又曰陽變陰
合初生水火水火氣也運動則燥其體尚虛其成形猶
未定次生水金則確然有定形矣又曰大抵天地生
物先其輕清以及重濁天一生水地二生火二物在五行

周易集解增釋卷五

士

中氣輕清金木復重於水火土又重於金木或曰土寄
王于四季各十八日何獨土生土而土生金也曰夏季
十八日土氣為最旺故能生金也。雲莊劉氏曰水
陰也生于天一火陽也生于地二是其方生之始陰陽
互根故其運行水居子位極陰之方而陽已生于午火
居午位極陽之方而陰已生于子若木生于辰土生于
戌故其行于春木屬陽金生于地四專屬陰故其行于
秋亦屬陰不可以陰陽互言矣蓋水火未離乎氣陰陽
交合之初其氣自有其根之妙木則陽之發達金則陰
之收斂而有定廣矣此其所以與水火不同也。玉齋
胡氏曰一陰一陽以生成言也一奇一偶一三五七九
為奇二四六八十為偶也陰陽奇偶之合則一六為水
二七為火三八為木四九為金五十為土故其在十干
則木寄甲乙火寄丙丁土寄戊己金寄庚辛水寄壬癸
所謂西其五行也五位相得謂一與二二與三三與四四與五五與六
七與八八與九各以奇偶為類而相得各有合謂一與

周易集解增釋卷五

主

九成之天五生土地十成之然天一生水必持地六而
後成以至天五生土必持地十而後成者以五行之生
皆不能離乎中五之土以成其質天一生水火木土
則原氣從何出故一得五則成六是地六成之也地二
生火火非土則歸宿于何所故二得五則成七是火
七成之也地三生木木非土亦无所培植故三得五
則成八是地八成之也地四生金金非土之所滋長
故四得五則成九是地九成之也地五生土土非土
成則積之深厚故五得五而成十是地十成之也一二
三四五者生之序也六七八九十者皆因五而後得
非真藉六七八九十之數以成之也春屬木居東方而
三八生成木在東在十干則為甲乙十二支則為寅卯
在人則為五臟之肝夏屬火居南方而二七生成火在
南在十干則為丙丁十二支則為巳午在人則為心
之秋屬金居西方而四九生成金在西在十干則為
庚辛十二支則為申酉在人則為五臟之肺冬屬水居

六二與七三與八四與九五與十皆兩相合也朱子云
相得如兄弟有合如夫婦蓋以相得則取其奇偶之相
為次第辨其類而不容紊也。有合則取其奇偶之相
生成合其類而不容間也。相得有合四字。該盡河圖之
數又云相得有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛
金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁
與壬合戊與癸合便是各有合也。雙湖胡氏曰此奇
明河圖之數也。古今言數學者蓋始于此。天地間只有
一十數。而為百千萬億之元氣者此十之積也。十數
又只始于一數。自一至十皆此一之積也。一之上更有
何物。理而已矣。此所謂易有太極是也。太極之理。雖起
乎數之外。而實行乎數之中也。自天一至地十。細積之
而已。自具天地五十有五之數。其下文不過申明此十數
皆在此數包羅中矣。今以圖觀之。天一生水地六成之
地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天
九成之

北方而一六生成水在北。在十干則為壬癸。十二支則為亥子。在人則為五臟之腎。四季為土。居中宮。而五十生或土在中。在十干則為戊己。十二支則為辰戌丑未。在人則為五臟之脾。若配以五常。則東屬仁。南屬禮。西屬義。北屬智。中宮屬信。而貫乎四者。五行廣具于地。氣行于天。以質言。則曰水火木金土。取天地生成之序也。以氣言。則曰木火土金水。取春夏秋冬運行之序也。故圖之左。自東而南。而中。而西。而北。合四時之所屬。此圖不過就龍馬負圖之出于河。月而數之所具。包括如此。其可以人力強為也哉。

或曰。河圖洛書之位與數。其所以不同何也。曰。河圖以

五生教統五成數。而同處其方。蓋揭其全以示人。而道

其常。數之體也。洛書以五奇教統四偶數。而各居其所。

周易集解增釋卷五

蓋至於陽以統陰。而肇其變。數之用也。

鄭南軒張氏曰。通于天者。河也。龍馬負圖而出。此聖人之德。上配于天。而天降其祥也。中于地者。洛也。神龜負書而出。聖人之德。下及于地。而地呈其瑞也。九峯蔡氏曰。河圖體圓而用方。聖人以之而畫卦。洛書體方而用圓。聖人以之而敘時。卦者。陰陽之象也。時者。五行之數也。象非偶不立。數非奇不行。奇偶之分。象數之始也。陰陽五行。固非二體。八卦九時。亦非二數。理一分殊。非陰陽五行。固非二體。八卦九時。亦非二數。理一分殊。非陰陽五行。固非二體。八卦九時。亦非二數。理一分殊。非

周易集解增釋卷五

。決按陽生陰成。一定之理。河圖地二生火。地四生金。反是陰生而陽成。停陰陽之大義矣。故胡玉齋以生成

分陰陽。但二與四。分明是陰偶。七與九。分明是陽奇。何以二四反為陽。七九反為陰。是亦合中五言之耳。蓋二四合五則皆奇。七九合五則皆偶也。

曰其皆以五居中者何也。曰。凡數之始。一陰一陽而已

矣。陽之象圓。圓者徑一而圍三。陰之象方。方者徑一而

圍四。圍三者以一為一。故參其一陽而為三。圍四者以

二為二。故兩其一陰而為二。是所謂參天兩地者也。三

二之合。則為五矣。此河圖洛書之數。所以皆以五為中

也。

朱子語一箇天參之而為三。一箇地兩之而為二。三三為九。三二為六。兩其三一其二為八。兩其二一其三為七。此又七八九六之數所由起也。即齊魯氏曰。天數奇。以一為一。故三。地數偶。以二為一。故兩。畫卦亦無陽偶為二也。

然河圖以生數為主。故其中之所以為五者。亦具五生數之象焉。其下一點。天一之象也。其上一點。地二之象也。其左一點。天三之象也。其右一點。地四之象也。其中一點。天五之象也。洛書以奇數為主。故其中之所以為

周易集解增釋卷五

五

五者。亦具五奇數之象焉。其下一點。亦天一之象也。其左一點。亦天三之象也。其中一點。亦天五之象也。其右一點。則天七之象也。其上一點。則天九之象也。

王齊胡氏曰。圖之五。具五生數之象。書之五。具五成數之象。蓋皆以其所主者言之。有五必有成。而圖之成數。與書之偶數。亦各具于中央之五。數矣。圖之中五。下一點。既具天一之象。則一與六合。而地六之成數。自不能離于天之一。象。以至二三四五皆然。如則河圖由一與六以至五與十。生成相合。而三十五之全數。盡具于中央五數之中。書之中五。下一點。既具天一之象。以至一與四。既具天九之象。則一與二。三與四。七與六。九與八。奇偶亦相為配合。而四十五之全數。亦盡具于中央之五數矣。豈可惟以五數。拘之哉。

其數與位。皆三同而二異。蓋陽不可易而陰可易。成數雖陽。固亦生之陰也。

周易集解增釋卷五

五

王齊胡氏曰。數。則河圖自一至十。洛書自一至九之數。位。則東西南北中央之位。皆三同而二異者。圖書一六皆在北。三八皆在東。五皆在中。三者之位。數皆同也。圖之二七在南。而書則二七在西。圖之四九在西。而書則四九在南。二者之位。數皆異也。陽不可易。專指一三五。陰可易。既指二七四九。成數雖陽。指七九。固亦生之陰。指七為二生數之陰。九為四生數之陰也。二四以生數言。雖屬陽。然以偶數言。則屬陰。不得謂之陽矣。故可易。七九以奇數言。雖屬陽。然以成數言。只可謂之陰矣。故不可易。其曰成數。雖陽。固亦生之陰。不曰生數。雖陰。固亦成之陽者。蓋但主陰可易而言也。雲莊劉氏曰。圖之一三五七九皆奇數。陽也。而一三五之位。不易。七九之位。易者。亦以天地之間。陽動主變故也。然陽于北東則不動矣。西南則互運者。蓋北東陽始生之方。西南陽極盛之方。陽主進。數必又進于極而後變也。

曰。中央之五。既為五數之象矣。然其為數也。奈何。曰。以數言之。通乎一圖。由內及外。固各有積實可紀之數矣。然河圖之一二三四。各居其五象本方之外。而六七八九十者。又各因五而得數。以附於其生數之外。洛書之一三七九。亦各居其五象本方之外。而二四六八者。又各因其類。以附於奇數之側。蓋中者為主。而外者為客。

也。然後陰陽之數均於二十而元偏耳。

王莽胡氏曰。河圖偶數而奇之者。地三十。天二十五也。洛書奇數而偶之者。天二十五。地三十也。河圖虛其中之十五。洛書虛其中之五。則陰陽之數均於二十矣。

曰。其序之不同何也。曰。河圖以生出之次言之。則始下。

次上。次左。次右。以復於中。而又始於下也。以運行之次。

言之。則始東。次南。次中。次西。次北。左旋一周而又始於

東也。其生數之在內者。則陽居下左。而陰居上右也。其

成數之在外者。則陰居下左。而陽居上右也。洛書之次。

周易集解增釋卷五

九

其陽數則首北。次東。次中。次西。次南。其陰數則首西南。

次東南。次西北。次東北也。合而言之。則首北。次西南。次

東。次東南。次中。次西北。次西。次東北。而究於南也。其運

行。則水克火。火克金。金克木。木克土。右旋一周。而土復

克水也。是亦各有說矣。

愚齋翁氏曰。河圖運行之序。自北而東。左旋相生。固也。然對待之位。則北方一六水。克南方二七火。西方四九金。克東方三八木。而相克者。已寓于相生之中。洛書運行之序。自北而西。右轉相克。固也。然對待之位。則東南方四九金。生西北方一六水。東北方三八木。生西南方二七火。其相生者。已寓于相克之中。蓋造化之運。生而

不克。則生者元從而裁制。克而不上。則克者亦有時而間斷。此圖書生成之妙。未嘗不各自全洽也。王莽胡氏曰。河圖生出生成之序。洛書行得次序。皆錯得取義。惟運行次序。河圖則左旋相生。洛書則右轉相克。一六為水。二七為火。三八為木。四九為金。五十為土。河圖則水生木。木生火。火生土。土生金。左旋一周。而金復生水也。洛書則水克火。火克金。金克木。木克土。右轉一周。而土復克水也。

曰。其七八九六之數不同何也。曰。河圖六七八九。既附

於生數之外矣。此陰陽老少進退饒乏之正也。其九者。

生數一三五之積也。故自北而東。自東而西。以成於四

之外。其六者。生數二四之積也。故自南而西。自西而北。

周易集解增釋卷五

十

以成於一之外。七則九之自西而南者也。八則六之自

北而東者也。此又陰陽老少互藏其宅之變也。洛書之

縱橫十五。而七八九六迭為消長。虛七分十。而一含九。

二含八。三含七。四含六。則參伍錯綜。无適而不遇其合

焉。此變化无窮之所以為妙也。

王莽胡氏曰。此一節專言圖書七八九六之數。以分陰陽之老少也。七九為陽。陽主進。由少陽七而進七之上。為八。故陽八而進于九。九則進之極。更元去復了。故九為老陽。六八為陰。陰主退。由少陰八而退。八之下為七。故陰七而退于六。六則退之極。更元轉復了。故六為老陰。此則饒。故老陽饒于八。少陽饒于六。退則之。故老陰

離補四隅之空以為震兌居二八也。則仍居南為乾而移二補東南隅之空以為兌。折三八之合則八仍居東為離而移三居東北隅之空以為震。折四九之合則九仍居西為坎而移四補西南隅之空以為巽。折一六之合則六仍居北為坤而移一補西北隅之空以為艮也。故齊吳氏曰河圖虛中宮以象太極故周子曰元極而太極洛書主中五以象皇極故曰皇建其有極。漢按兩儀四象定從河圖而出至于八卦則從四象而加之朱子以八卦配河圖其所以然之故定非後學所能領會姑錄朱子語及虛齊說以釋之其中又不同終覺牽強難明至以八卦配洛書更難明矣凡讀易者則疑可也

周易集解增釋卷五

五

曰洛書而虛其中則亦太極也。奇偶各居二十則亦兩儀也。一二三四而合九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也。四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也。河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣。且又安知圖之不為書書之不為圖也耶。

王齊胡氏曰四方為乾坤離坎四隅為兌震巽艮者蓋一六老陰之數而畫卦為艮坤艮居六坤居一也。三八少陰之數而畫卦為離震離居三震居八也。四九老陽之數而畫卦為乾兌乾居九兌居四也。二七少陽之數

而畫卦為巽坎巽居二坎居七也。此洛書亦可以為八卦也。九疇子目者五行五事五八政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶徵十福極十一總五十五也。漢按庶徵十者休徵五咎徵五故曰十也。皇極末元數曰一者言中馭外之義也。凡居中者元對

周易集解增釋卷五

五

曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已。但易乃伏羲之所先得乎圖而初元所待於書範乃大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳。且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也。虛五則大衍五十之數也。積五與十則洛書縱橫十五之數也。以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也。洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣。積五與十則得十五而通為河圖之數矣。苟明乎此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉。

王齊胡氏曰洛書之五又自含五而得十者下一點含天一之象上一點含地二之象立一點含天三之象右一點含地四之象中一點含天五之象所謂五自含五而得十通在外四十為大衍之數積五與十而得十五者以其所含之五積之則合五與十而得十五通在外四十而為河圖五十五也。漢按胡王齊所謂含天一含地二含天三含地四仍指河圖言見圖書一理之至于洛書則二在西南四在東南與中五不相對矣。終

周易集解增釋卷六

易學啟蒙二

李後學楊齋張仁決集解增釋

原卦畫第二

朱子語伏羲之易。初元文字。只有一圖。以寓其象數。而天地萬物之理。陰陽始終之變。具焉。文王之易。即今之周易。而孔子所為傳者。是也。孔子既因文王之易。以作傳。則其所稱。固當尊以文王之易為主。然不惟朱伏我作易畫卦之所由。則學者只從中半說起。不識向上根原矣。故十翼之中。如八卦成列。因而重之。太極兩儀四象八卦。而天地山澤雷風水火之類。皆未伏義畫卦之意。今新書原卦畫一篇。亦分兩段。伏義在前。文王在後。各其根。

周易集解增釋卷六

古者包羲氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

大傳又言包羲畫卦。所取如此。則易非獨以河圖而作也。蓋盈天地之間。莫非太極陰陽之妙。聖人於此。仰觀俯察。遠求近取。固有以超然而默契於其心矣。故自西儀之未分也。渾然太極。而兩儀四象六十四卦之理。已

粲然於其中。自太極而分兩儀。則太極固太極也。兩儀固兩儀也。自兩儀而分四象。則兩儀又為太極。而四象又為兩儀。自此而推之。由四而八。由八而十六。由十六而三十二。由三十二而六十四。以至於百千萬億之

元窮。雖其見於蓍畫者。若有先後而出於人為。然其已定之形。已成之勢。則固已具于渾然之中。而不容毫髮思慮作為於其間也。程子所謂加一倍法者。可謂一言以蔽之。而邵子所謂畫前有易者。又可見其真不妄矣。

周易集解增釋卷六

二

世儒于此。或不之察。往往以為聖人作易。蓋極其心思。探索之巧而得之。甚者至謂凡卦之畫。必由著而得後。其誤益以甚矣。

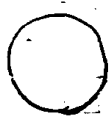
朱子語。古者伏羲觀鳥獸之文。與地之宜。仰則觀象於天。俯則觀法於地。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。此言包羲氏作易之始。其意蓋謂包羲氏之於易。其初也。只是仰觀俯察而已。想得聖人心細。雖以鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。而亦不出於此。此言包羲氏之於易。其初也。只是仰觀俯察而已。想得聖人心細。雖以鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。而亦不出於此。此言包羲氏之於易。其初也。只是仰觀俯察而已。想得聖人心細。雖以鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。而亦不出於此。

周易集解增釋卷六

極兩儀四象八卦此乃易學開闢第一義孔子發
明伏羲畫卦自然之形體孔子之後千載不傳惟康即
明道二先生知之蓋康始傳先天之學而得其說且
以此為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一
至坤八之序皆本于此然康節猶不肯大說說破易之
心髓全在此處不教容易輕說其意非偶然也明道以
為加一倍法其發明孔子之言又謂最切要矣不虞
大中之上恭謝氏曰堯夫易數精明道說甚善一
日因監試元事以其說推算之皆合出謂堯夫曰堯夫
之數只是加一倍法以此知太極都不待事○堯夫王
氏曰俯仰遠近所取不一然不過以陰陽消息兩端
而已○雲莊劉氏曰易書主乎天理為天下之
至精易書原于圖書故其說為天下之至要太極理也
形而上者也必有所依而後立故雖不離乎圖書之數
而亦不離乎圖書之義則圖書之數以作易而太極之
理行乎其間矣禁辭聖人作易之由又有及于觀察

求取則雖非獨以圖書而作是因其圖書之數而後決
之耳太極為理之原圖書為數之祖理之于數本非有
二致也合而觀之斯可矣○即齊泰氏曰聖人之卦精
以通神明之德粗以類萬物之情神不可見者也
也故曰通萬物之情可見者也故曰類○王翁胡氏曰
仰則觀象于天即所謂仰以觀于天文日月星辰皆是
也俯則觀法于地即所謂俯以察于地理山川澤
皆是也鳥獸之文羽毛之屬地之宜草木之屬神明之
德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象也朱
子云畫卦只是一分為二畫卦心此以至於元氣蓋以
凡一為極凡兩為儀所謂一者非專主生而儀之太極
所謂兩者非專指大極所生之兩儀而儀分為四象則
兩儀為一而四象為兩矣四象分為八則四象為一
而八卦又為兩矣自是推之以至於不窮皆此一之分
為兩而○漢按朱子謂兩儀分為四象則兩儀又為太
極而四象又為兩儀不通明一以生兩之義而借太極

周易集解增釋卷六

易有太極
太極者象數未形而其理已具之稱形器已
具而其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之
象也周子曰元極而太極邵子曰道為太極
又曰心為太極此之謂也

玉齋胡氏曰書前之易一大極耳據圖所談
儀象卦以至六十四皆自此而生也象數
未形者言圖書未出卦畫未立而其理已具
者言所以為是兩儀四象八卦之理已渾然
備具所謂不離乎陰陽之太極也形器已具
者言圖書既出卦畫既立而其理无朕者言
雖有是儀象卦之畫而其所以然之理又初
元聲是之可求所謂不離乎陰陽之太極也
圖書虛中
見前篇

兩儀以明之非謂兩儀果可稱太極四象果可稱兩儀
也○以至於八卦六十四卦皆如此又按大傳曰剛柔
相摩八卦相盪八卦成列因而重之則內卦因一畫一
畫加成也至于外卦則三畫一畫重上非若內卦之一
畫一畫加成也故並元四畫五畫之卦邵子欲明數之
精析而成故增出四畫五畫之卦非伏羲畫卦時又有
中間兩次功夫也即明道程子所謂加倍法亦是說
邵子之精數爾朱子亦祖邵子之意故曰由八而十六
由十六而三十二由三十二而六十四也若論伏羲畫
卦則有了八卦便有六十四卦曰八卦相盪曰因而重
之曰八卦相錯皆是八
卦增為六十四卦也

是生兩儀

太極之判始生一奇一偶而為一畫者二

是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則

奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而

靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根

分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者

皆謂此也

陽儀

朱子語問易有太極曰自今觀之陰陽含太極也推本而言則太極生陰陽也

周易集解增釋卷六

五

陰儀

如所論兩儀有曰乾之畫奇坤之畫偶只此乾坤字便未穩當蓋儀匹也如俗語所謂一偶一對云耳自此再變至第三畫八卦已成方有乾坤之名當其為一畫之時方有一奇一偶只可謂之陰陽未得謂之乾坤也

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四

謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰

四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六

以河圖言之則六者一而得於五者也七者二

太陽一

少陰二

少陽三

太陰四

而得於五者也八者三而得於五者也九者

四而得於五者也以洛書言之則九者十分

一之餘也八者十分二之餘也七者十分三

之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火

木金邵子所謂二分為四者皆謂此也

朱子語所謂兩儀為乾坤初二四象為乾坤

初二相錯而成則恐立言有未盡者蓋其

為兩儀則未有四象也方其為四象則未有

八卦也安得先有乾坤之名初二之辨哉兩

儀只可謂之陰陽四象方有太少之別其序

以太陽少陰少陽太陰為次此序既定遂生

而傳之遠得乾一兌二離三震四巽五坎六

艮七坤八之序也若程四象之名所出甚

廣大抵須以兩畫相重四位成列者為正而

一二三四者其位之次也七八九六者其數

之實也其以陰陽剛柔分之者合天地而言

也其以陰陽太少分之者稟以天道而言也

若專以地道言之則剛柔又自有太少矣縱

橫錯錯凡是一物元不各有四者之象不但

此數者而已矣若易中七八九六之數

向來只從推著處推起雖亦暗合然終覺曲

儀上生一畫陽二謂之太陽一象。又生一畫陰二謂之少陰一象。陰儀上生一畫陽二謂之少陽一象。又生一畫陰二謂之太陰一象。朱子曰：一陰一陽有合生一陰一陽之象。或問其義曰：一物上自各有陰陽如人之男女。陰陽已具。在人身上又各有通血是陰氣是陽如晝夜之間晝為陽夜為陰而晝自午後又為陰夜自子後又為陽此便是陰陽有各生陰陽之象。陰陽各生陰陽則是四象也。自此之謂矣。四象既立。太陽居一合九。少陰居二合八。少陽居三合七。太陰居四合六。朱子曰：因一二三四便見八九七六。最好。蓋教不如此。先如此。此皆是造化自然。都道他不住。惟此義先儒未曾發。

四象生八卦

周易集解增釋卷六

七

乾一 三 四象之上各生一奇一偶而為三畫者八。於兌二 三 是三才畧具而有八卦之名矣。其位則乾一離三 三 兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。在河圖震四 三 則乾坤離坎分居四實。兌震巽艮分居四虛。巽五 三 在洛書則乾坤離坎分居四方。兌震巽艮分坎六 三 居四隅。周禮所謂三易經卦皆八。大傳所謂艮七 三 八卦成列。邵子所謂四分爲八者皆指此而坤八 三 言也。

王齋胡氏曰：朱子云：四象生八卦者。太陽之上生一陽三而名乾。生一陰則為三而名兌。少陰之上生一陽則為三而名離。生一陰則為三而名震。少陽之上生一陽則為三而名巽。生一陰則為三而名坎。太陰之上生一陽則為三而名艮。生一陰則為三而名坤。此二離三震四巽五坎六艮七坤八者。蓋謂此也。圖書分八卦詳見前篇。周禮太卜掌三易之法。夏曰連山。商曰歸藏。周曰周易。其經卦皆八也。決按八卦配圖書只好依朱子渾說。過後學見識未精不能解義也。

周易集解增釋卷六

八

爲兩儀之上各加八卦。又爲八卦之上各加兩儀也。王齋胡氏曰：兩儀之上各加八卦者。以八陽八陰爲兩儀。是第一畫爲兩儀也。兩儀之上各有八卦。陽儀八卦陰儀八卦。二八一十有六。是爲上三畫皆八卦也。八卦之上各加兩儀。乾兌離震巽坎艮坤各二卦。每二卦之上各有一奇一偶爲兩儀。是自第三畫爲八卦。八卦之上各有兩儀。亦自八分爲十六。第一畫皆兩儀也。次按四畫之卦。朱子雖兼兩儀之上生八卦。八卦之上生兩儀二義。然當以八卦之上加兩儀爲是。蓋陰陽俱從下生上。若謂兩儀之上加八卦則此第一畫反從上生下。是朱子下過所無一說耳。又按

四畫五畫之卦。朱子純是講明邵子之意。既曰於經元見。則非伏羲畫卦之義可知。惟四畫五畫之卦。不見於五聖十翼。遂後人以隨其粗心。元忘傳者。遂併先天後天之圖。實見之於說卦傳者。亦併不信為義文。實有此圖。而以爲邵子之學。真邪說也。試玩朱子此段註。則四畫五畫。原不遇謂。邵子一家之言。而非先聖之遺也。至於邵子先天後天之說。已載入本義。無可疑矣。乃歸震川喬子靜等。猶紛紛議之。何哉。

四畫之上。各生一奇一偶。而爲五畫者三十。二。邵子所謂十六分爲三十二者是也。又爲四象之上。各加八卦。又爲八卦之上。各加四

象也。

王齋胡氏曰。四象之上。各加八卦者。第一畫十六陽十六陰。爲兩儀。第二畫各八陽八陰。爲四象。四象之上。各有八卦。上三畫皆八卦也。八卦之上。各加四象者。下三畫乾兌離震巽坎艮坤。各四卦。上各有兩奇兩偶。爲兩儀。第四畫也。每兩儀之上。各有一奇一偶。爲四象。第五畫也。○次按此亦當以八卦之上。加四象。爲是。至於四象之上。加八卦。不過像義。蓋已成八卦。則八卦之上。上特以漸加上去耳。若四畫五畫。用前一說。則下六畫卦。因而重之。便說不云。豈八卦重爲六十四卦。亦可重在下。而不重在上乎。連八卦相疊八卦相錯等語。亦說不去矣。

臨 損 節 中 孚 歸 妹 睽 兌 履 泰 大 畜 需 小 畜 大 壯 大有 夬 乾

五畫之上。各生一奇一偶。而爲六畫者六十四。則兼三才而兩之。而八卦之乘八卦亦周。於是六十四卦之名立。而易道大成矣。周禮所謂三易之別。皆六十有四。大傳所謂因而重之。爻在其中矣。邵子所謂三十二分爲六十四者是也。若於其上。各卦又各生一奇一偶。則爲七畫者。百二十八矣。七畫之上。又各生一奇一偶。則爲八畫者。二百五十六矣。八

同人 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 無妄 隨 噬嗑 震 益 屯 復 師 蒙 坎 渙 解 未濟 困 訟 升 益 井 巽 恒 鼎 大過 姤 周

周易集解增釋卷六

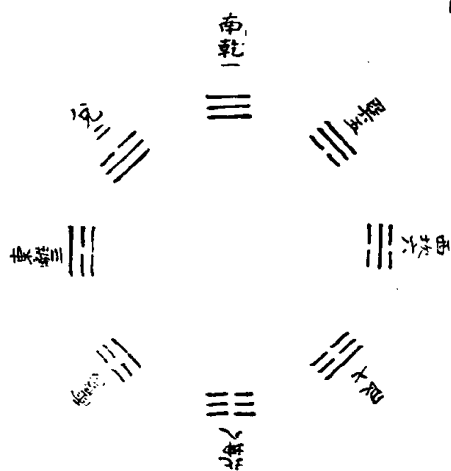
畫之上。又各生一奇一偶。則為九畫者。五百
十二矣。九畫之上。又各生一奇一偶。則為十
畫者。千二十四矣。十畫之上。又各生一奇一
偶。則為十一畫者。二千四十八矣。十一畫之
上。又各生一奇一偶。則為十二畫者。四千九
十六矣。此焦贛易林變卦之數。蓋以六十四
乘六十四也。今不復為圖於此。而畧見第四
篇中。若是十二畫上。又各生一奇一偶。累至
二十四畫。則成千六百七十七萬七千二百
一十六變。以四千九十六自相乘。其數亦與
此合。引而伸之。蓋未知其所終極也。雖未見
其用處。然亦足以見易道之無窮矣。
王齊胡氏曰。朱子答袁機仲云。第六畫者。八
卦之八卦也。又云。聖人當初亦不恁地思量。
只是畫一箇陽。一箇陰。只管恁地。去自一而
二。二而四。四而八。八而十六。十六而三十二。
三十二而六十四。既成箇物事。自然如此。齊
聖皆是天地本然之妙。元如此。但畧假聖人
手畫出來。至哉言矣。○決於今用司馬遷
雖止六十四卦。三百八十四爻。及其撰出。亦

周易集解增釋卷六

選 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

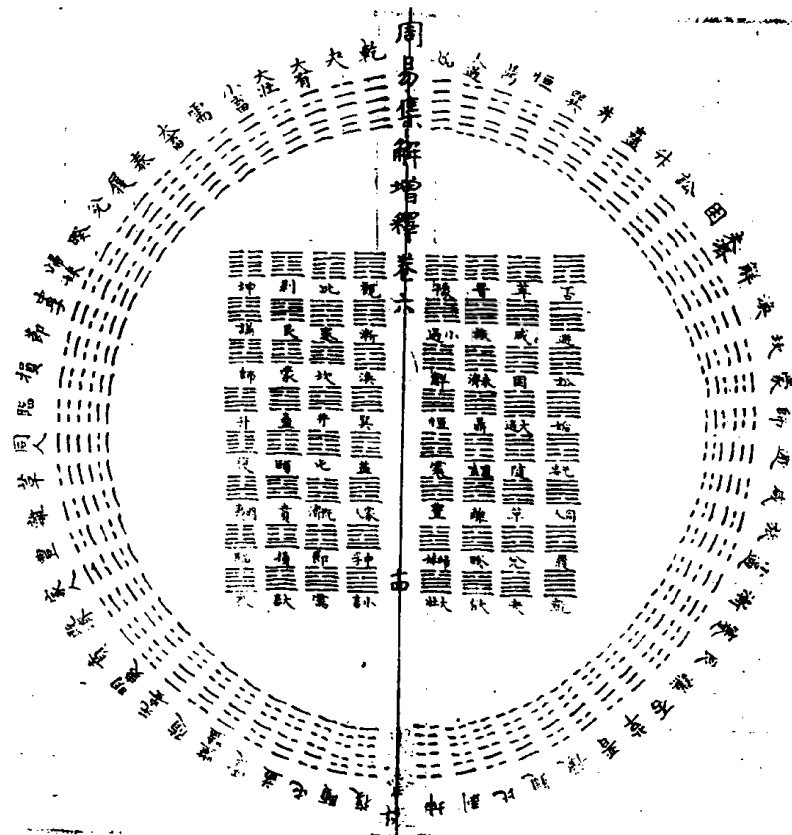
是一卦變六十四卦。共四千九十六卦。但焦
延壽易林。則將所變之卦。盡演出來。而各繫
以辭耳。朱子亦非不知焦氏之易。凡一卦。必
有一而悔六十三。與今周易同。但以積至十
二畫。其數亦四千九十六。恰與六十四卦。每
卦一自六十三。恰合。故一併言之也。○朱子
語。若要見得聖人作易根源。直截分明。不如
且看卷首。橫圖。自始初。只有兩畫時。漸次者
起。以至生滿六畫之後。其先後多寡。既有次
第。而位置分明。不費解說。於此看得。方見六
十四卦。全是天理自然。排出來。聖人只是
見得分明。便只依本畫出。元不曾用一毫智
力。添助。蓋不煩智力之助。亦不容智力。得以
助於其間也。及至卦成之後。逆順縱橫。多成
義理。千般萬樣。其妙元窮。却在人看得如何。
而各因所見。為說。難若各不相資。而實未嘗
相悖也。蓋自初。未有畫時。說到六畫。滿處。
即子所謂先天之學也。先天後天。既各自為
一義。而後天說中。取義。又多不同。彼此自不
相協。不可執一而廢百也。各盡其理。又云。先
天直是精微。不起於康節。希夷以前。元有。只
是秋而不傳。次第是方士輩所相傳授。參同
契中。亦有此意。然相與楊雄太玄。全無做易。
他底用三教。易却用四教。他本是模範。故就
他模範。向上看易。也。則見得易意。又
云。自有易以來。只有邵子說得此圖。如此齊
整。如楊雄太玄。便零星補湊。得可笑。若不補
又却欠四分之一。補得來。又却多四分之三。
如潛虛之數。只是如今筆位一般。其直一畫。
則五也。下橫一畫。則為六。橫二畫。則為七。蓋
亦補湊之書也。○黃氏瑞節曰。先天圖與太
極圖同時而出。周即二子不相聞。則二圖亦

周易集解增釋卷六
伏羲八卦圖

不相通此句語。既言中云。司馬文正與康節同時友。甚而未嘗有一言及先天之學。即伯溫云。伊川在康節時。於先天之學。非不語之也。即予先生之論。則先天圖在當時。豈將未甚著耶。陳瑩中云。先天之學。以心為本。其在經世書者。康節之餘事耳。又曰。關天。之說。微先天之說。不在康節之書。然則先朱子以前。未嘗有此圖。蓋朱子即伏羲小橫圖。口授。按以上六圖。蓋朱子即伏羲小橫圖。大橫圖。分析書出。以自後世便於觀耳。

伏羲六十四卦圖

陰陽故以震坎艮為陽卦。巽離兌為陰卦。此則以兩儀分陰陽。故以震兌離屬陽。以其生於陽儀也。以巽坎艮屬陰。以其生於陰儀也。說卦傳震一索坎再索艮三索。皆謂陰索於陽。巽一索離再索兌三索。皆謂陽索於陰。此謂見離再交。指兩畫陽而言。坎艮再交。指兩畫陰而言。與再索三索之指異矣。總之六子之卦。聖人本以少陽為主。即子則以陰陽之多者為盛也。

又曰。無極之前。陰含陽也。有象之後。陽分陰也。陰為陽之母。陽為陰之父。故母孕長男而為復。父生長女而為姤。是以陽起於復。陰起於姤也。

周易集解增釋卷六

十九

坤復之間。乃元極。自坤反姤。乃元極之前。朱子言就圖上說。循環之意。蓋以右一邊屬陰。而陰中有陽。故自一陰之旋至六陰之坤。皆是以陰而含陽。陰主順。其自聚者。所以含蓄此陽也。左一邊屬陽。而陽中有陰。故自一陽之復至六陽之乾。皆是以陽而分陰。陽主闢。其自散者。所以分布此陰也。坤復之間。乃為元極。蓋以一動一靜之間。一元聲元氣之理而已。自坤而反觀。則推之於前。以至於姤。故為元極之前。自復而順數。則引之於後。以至於乾。故為有象之後。四卦之循環。蓋未見其終窮也。陰為陽之母。謂坤為復之母。故生復也。陽為陰之父。謂乾為姤之父。故生姤也。圖分陰陽。復姤為陰陽之起。故曰乾坤為大父母。復姤為小父母也。○進齋徐氏曰。無極之前。陰含陽也。言自巽消而至坤。含靜之妙也。有象之後。陽分陰也。言自震長而至乾。分動之妙也。陰含陽。故曰母孕。陽分陰。故曰父生。朱子曰。坤復之間。為元極。其論密矣。又詩曰。忽然而生。一聲雷。萬戶千門次。

革間。若識元中含有象。許君親見伏羲來。元中含有象。即坤復之間。元極而太極也。○決按此段說大圖圖。亦以兩儀分陰陽。故以自復至乾三十二卦為陽。分陰以三十二卦。皆生於陽儀也。自姤至坤三十二卦。皆陰。此三十二卦。皆生於陰儀也。胡玉齋從復姤起。徐進齋則從震巽算起者。推本於小圖圖也。蓋復是震之第一卦。歷隨噬嗑而至震。始是巽之第一卦。歷大過鼎恒而至巽。故大圖圖則為復姤。推本小圖圖則為震巽。其一也。

又曰。震始交陰而陽生。巽始消陽而陰生。兌陽長也。艮陰長也。震兌在天之陰也。巽艮在地之陽也。故震兌上陰而下。陽。巽艮上陽而下。陰。天以始生言之。故陰上而

周易集解增釋卷六

二十

陽下。交泰之義也。地以既成言之。故陽上而陰下。算卑之位也。乾坤定上下之位。坎離列左右之門。天地之所闢闢。日月之所出入。春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮。莫不由乎此矣。震始交陰而陽生。是說圖圖。震而陰生。是說圖圖。巽而陽生。是說圖圖。巽而陰生。是說圖圖。即子曰。陽也。晝數也。陰也。夜數也。天以從衡陰陽相之。晝夜相離。剛柔相錯。春夏陽也。故晝數多。夜數少。秋冬陰也。故晝數少。夜數多。○進齋徐氏曰。二氣循環。自復至乾。為陽生物之始也。故震兌陰上而陽下。為交泰之義。蓋主動而靜。太極之用。所以行自姤至坤。為陰成物之終也。故巽艮陽上而陰下。為尊卑之德。蓋主靜而

周易集解增釋卷六

主

陰陽

入也。歲而春夏秋冬。月而晦朔弦望日而晝夜。行度莫不齊此焉出。豈區區文畫陰陽之間哉。

又曰。乾四十八而四分之一。一分爲陰所冠也。坤四十八

而四分之一。一分爲所冠之陽也。故乾得三十六。而坤得

十二也。

兌離以下更思之。今案兌離二十八陽二十陰。震二

十陽二十八陰。艮坎二十八陰。二十陽。巽二十陰。二十

八陽。

王齋胡氏曰。乾四十八者。內卦爲乾。自乾至泰八卦。陰陽爻共四十八畫也。四分之者。以四十八分爲四分。每

言太極之體所以立也。○思齋翁氏曰。印爲日門。太陽所生。而爲月門。太陰所生。不但日月出入於此。而天地之開物。雖始於寅。至卯而門發。開物雖始於戌。至酉而門已闔。一歲而春夏秋冬。一月而晦朔弦望。一而晝夜行度。莫不由乎左右之門。所以極贊坎離功用之大也。○王齋胡氏曰。此一節。先論實與兌離之卦。而後及於乾坤坎離四正之位。實與兌離而陽生。以震接坤言也。至兌二陽。則爲陽之長。實與兌離而陰生。以巽接乾言也。至艮二陰。則爲陰之長。實與兌離而陰生。者。即子以震爲天之少陰。兌爲天之太陰。惟其爲陰。故陰之皆在上。而陽之皆在下。天以生而爲三。地以非交養不能。故陰上陽下。而取交養之義。巽艮在地之陽者。即子以巽爲地之少剛。艮爲地之太剛。惟其爲剛。故陽之皆在上。而陰之皆在下。地以成物爲主。既成之後。則尊卑定。故陰下陽上。而取尊卑之位。乾坤定上下之位。天地之所闢闢也。坎離列左右之門。日月之所出入也。

周易集解增釋卷六

主

陰陽

○決擇兌離以下數句。是朱子語。故特提起。凡朱子語。在朱子語處原本者。則用大字書。凡後人纂入及決所纂入者。則與諸時儒說同用小字書。

又曰。乾坤縱而六子橫。易之本也。

王齋胡氏曰。圓圖南北爲縱。東西東南西北爲橫。乾坤八卦對待以立其體。易之本也。○決擇小圓圖。圓圖乾坤六子。即大圓圖亦乾坤六子。而六子之橫。其所重之卦。每八卦對八卦也。陰陽各異也。

又曰。陽在陰中。陽逆行。陰在陽中。陰逆行。陽在陽中。陰

在陰中。則皆順行。此真至之理。案圖可見之矣。

王齋胡氏曰。朱子曰。圓圖左屬陽。右屬陰。坤元陽。艮坎一陽。巽二陽。爲陽在陰中。逆行。乾元陰。兌離一陰。震二

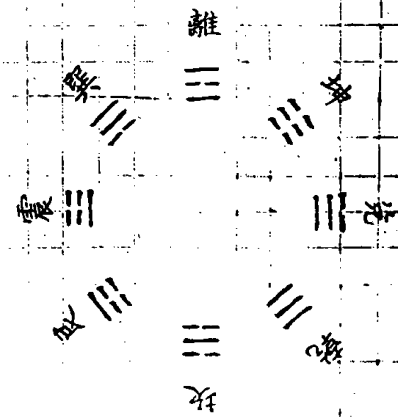

文王八卦圖方位

周易集解增釋卷六

三

朱子曰：據邵氏說，先天者伏羲所畫之易也。後天者文王所演之易也。伏羲之易，初元文字，只有一圓，以寓其象。數而天地萬物之理，陰陽終始之變，具焉。文王之易，即今之周易。而孔子所為作傳者，是也。孔子既因文王之易，之易以作傳，則其所論固當以文王之易為主。然不推本伏羲始畫之易，只從中半說起，不識向上根源矣。故十翼之中，如八卦成列，因而重之，太極兩儀四象八卦，而天地山澤雷風水火之類，皆本伏羲畫卦之意。而今學者，原卦一義，亦分兩儀，伏羲在前，文王在後，必欲知聖人作易之本，則當考伏羲之義。若只欲如今易書文義，則但求文王之經，孔子之傳足矣。而若初不相知，而亦不可以相離也。自初未有畫時，說到六畫滿處，而邵子所謂先天之學也。今如孔子繫辭說卦三才六位之說，即所謂後天之學也。今如孔子繫辭說卦三才六位之說，中取義又不同。彼此自不相好，不可執一而廢百也。如

一索再索之說，初問畫卦時，也不是後地，只是畫成後，便見有此象耳。皆所謂後天之學。潛室陳氏曰：伏羲易以生出為次。文王易以反對為次。乾坤純體，坎離正體，兩太過，小過中過，雜體中之正者。此八卦不可反，而兩相對，餘五十六卦為雜體，兩相反，以為對。於雜體紛錯之中，有井然不紊之統紀者，此其所以為妙也。

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤。說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。萬物出乎震，震，東方也。齊乎巽，巽，東南也。齊也者，言萬物之絜齊也。離也者，明也。萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，向明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌，正秋也。萬物

周易集解增釋卷六

三

之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾，乾，西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者，水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮，東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。神也者，妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫燥乎火，說萬物者莫說乎澤，潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也。

一尊陽之心可見矣。○決按先天圖。天覆於上。地載於下。六子分而用。其於天地之間。此開闢後之大局面。巨億萬年而不可易者。此取法於河圖之陰陽也。後天之圖。則取法於河圖之五行。故其相生次序。悉用河圖。東方震。春之木也。遂生南方夏之離火。離火生西南李。夏土之坤。坤土生西方秋之兌。兌金生北冬之坎水。坎水又生東方震。木也。此五行之生。凡陰陽相生。必得土而後能生。木也。此五行之位。凡陰陽相生。必得土而後能生。故先天之圖。大而不包。後天之圖。小而切於用。先天包後天之全體。後天分先天之一體也。至後天乾父坤母圖。義係於倫常。則愈小而愈切於日用矣。義文而圖。各自一意。即子以後天圖出於先天圖。亦只好照卦之說。講去。與八

周易集解增釋卷六

三五

又曰。易者一陰一陽之謂也。震兌始交者也。故當朝夕之位。坎離交之極者也。故當子午之位。巽艮不交而陰陽猶雜也。故當用中之偏。乾坤純陽純陰也。故當不用之位也。

玉齋胡氏曰。一陰一陽居正。則相對而有交易之義。居偏則不對。而於交之義。無取。後天八卦。正而對者。震兌坎離。偏而不對者。乾坤艮巽。故在東西南北者。相對則取其交。而在東北東南西北而西者。不對則不取其交也。自其交者論之。震兌兌西而為交之始。當卯酉之中。朝夕之位也。離而坎北而為交之極。當子午之位。天地之中。也。自其不交者論之。巽艮居南北之東。比於乾坤陰陽。為尤難。故巽稍用而艮全未用。所以為當用中之偏。乾坤居南北之西。比於巽艮。為陰陽之純。所謂父母既老。而退處於不用之地也。○思齋翁氏曰。坎離是乾坤中

之之交。在八卦位中。只有東南西北四位。位之極。先天則位坎離以卯酉。後天則位坎離以子午也。只此四位。陽中有陰。陰中有陽。宜是義文微意。

又曰。兌離巽得陽之多者也。艮坎震得陰之多者也。是以為天地用也。乾極陽坤極陰。是以不用也。

雲莊劉氏曰。兌離巽陰卦。宜多陰而反多陽。艮坎震陽卦。宜多陽而反多陰。何也。蓋三男乃坤求於乾。各得乾一陽而成。本皆乾體。故多陽。三女乃乾求於坤。各得坤一陰而成。本皆坤體。故多陰。多陽多陰者。各得乾坤之體。極陰極陽者。乃乾坤之全體。乾坤雖不用。而六卦之用。无往而非乾坤之用矣。○胡氏曰。此承上文而言。六子得陰陽之多。而致用乾坤陰陽之極。而不用也。陰卦多陽。故兌離巽得陽之多。陽卦多陰。故艮坎震得陰之多。

周易集解增釋卷六

三五

又曰。震兌橫而六卦縱。易之用也。嘗考此圖而更為之。主建。故以長為先。而位乎左。陰主退。故以少為貴。而位乎右也。坎北者。進之中也。離南者。退之中也。巽北而文而者。互藏其宅也。四者皆當四方之正也。而為用事之卦。然震兌始而坎離終。震兌輕而坎離重也。乾西北坤西南者。父母既老而退居不用之地也。然母親而父尊。故坤猶半用而乾全不用也。艮東北巽東南者。少男進而長女退之先。故亦皆不用也。然男未就德。女將有行。故巽稍用而艮全未用也。四者皆居四隅不正之位。然居東者未用。而居西者不復用也。故下文歷舉六子而不數乾坤。至其水火雷風山澤之相偶。則又用

何為必申之以然後能變化既成萬物數

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

程子曰。凡陽在下者。動之象。在中者。陷之象。在上。止之象。陰在下者。入之象。在中者。麗之象。在上。說之象。

王齋胡氏曰。此以八卦之性情為言。一陽起於二陰之下。則為動。墜於二陰之中。則為陷。終於二陰之上。則為止。一陰伏於二陽之下。則為入。附於二陽之中。則為麗。見於二陽之上。則為說。純於陽為健。純於陰為順也。

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

周易集解增釋卷六

三

為羊。

此遠取諸物之象。

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

此近取諸身之象。

朱子曰。伏羲畫八卦。只此數畫。其下為物之理。學者於言上會得者。淺。於象上會得者。深。王輔嗣伊川皆不信象。伊川說象只是譬喻。樣說。郭子云。不獨是天雷風水火。山澤謂之象。只是卦畫便是象。亦說得精。鄭東卿專取象。如以鼎為鼎。羊為羊。小過為飛鳥。亦有義理。但畫欲如此。幸合附會。使後學學者。惟先理會得。

正當道理了。然後於此等些小零碎處。收拾以相資。不為元補。程沙隨以并卦有并。谷辭一句。遂說牛有蝦蟇。其穿鑿一至於此。其嘗作易象說。大半以節治繁。不以繁御簡。然易之取象。各有不同。却亦有難理會者。如乾為馬。而乾之卦。却專說龍之類是也。或問孔子專以義理說易。如何。曰。自上世傳流至此。象數已分明。不須更說。故孔子只於義理上說。伊川亦從孔子。今人既不知象數。但知孔子說。只是說得半截。不見上面來歷。

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

平

卷六

今按坤求於乾。得其初九而為震。故曰一索而得男。乾求於坤。得其初六而為巽。故曰一索而得女。坤再求而得乾之九二。以為坎。故曰再索而得男。乾再求而得坤之六二。以為離。故曰再索而得女。坤三求而得乾之九三。以為艮。故曰三索而得男。乾三求而得坤之六三。以為兌。故曰三索而得女。

王齋胡氏曰。朱子曰。乾索於坤而得女。坤索於乾而得男。初問畫卦時。不是恁地。只是畫卦後。便見有此象耳。

愚謂三男。陽也。乾之似也。乃歸之於坤。求而後得。三女。陰也。坤之似也。乃歸之於乾。求而後得。何也。蓋三男。本坤體。各得乾一陽而成。此陽根於陰。故歸之坤也。三女。本乾體。各得坤一陰而成。此陰根於陽。故歸之乾也。邵子曰。母孕長男。而為復。父生長女。而為姤。陰陽互根之義。可見矣。○漢按本義。離索字為擇。著求卦。當是朱子一時之見。如此。而未及改正。索字之義。當以啓蒙為正。本義擇著求卦之說。只作餘意。稍說可也。

凡此數節。皆文王觀於已成之卦。而推其未明之象。以為說。邵子所謂後天之學。入用之位者也。

王齋頤氏曰。此據論乾運也。以下四節之旨也。

周易集解增釋卷六

平

乾父

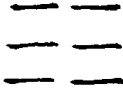

震長男 三

坎中男 二

艮少男 二

坤母

巽長女 二

離中女 二

兌少女 三

漢按後天圖止二。圖及此。而圖則是明五行四時之序。此圖則定尊卑長幼之倫。夫婦男女之別。其事彌切。其理彌精。蓋因圖圖乾坤退居隅位。且與六子同初一職。故此圖宜重乾。亦本先天圖之義。約之先天圖曰。天地定位。見天地為萬物父母也。此則乾稱父。坤稱母。見父母為一家之天地也。今啓蒙中不載此圖。故亦補於末。

周易集解增釋卷六終

周易集解增釋卷七

易學啓蒙三

楊李復學楊齊張

明著策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於十則合而為五十矣

王肅胡氏曰大傳曰天生神物聖人則之又曰是與神物以前民用又曰聖人幽贊於神明而生蓍神物謂蓍者一根本莖可當大衍之數者二五五十者大衍之數也以番書中宮之數衍之亦為五十而與著數合番

周易集解增釋卷七

書中數計五箇一衍而極極之為五箇十一者數之始十者數之終極即終也番書中五下一點為第一本身已自是一數衍而極之後面只有一九以合九為十矣上一點為第二本身已自是二數衍而極之後面只有一八以合八為十矣左中各一焦皆然自一而十有箇八以二合八為十矣左中各一焦皆然自一而十小衍之為十合五點大衍之通為五十也盤洲先王問曰竊謂天地之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖宗大衍之數五十者即此五行為衍而乘之各極其數而合為五十也五也於五行為土故五常為信水火木金不得止不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以為數之宗也不知是否朱子答曰此說見口決按大衍之數身為著則當以河圖為主洛書只是常說不過謂洛書中五亦有此理耳又此洛書只是常說不過謂洛書中十只是空說數之始終與本義衍母衍子之義不同然衍母衍子之說義更確實也河圖中宮以五乘十而

得五十洛書四而相對皆十以五乘之亦是五十也此與朱子不說衍母衍子另立一義欲以易數之元定所謂不可謂與要示人不可執殺看也通篇說數俱是如此

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自含五數而并為五十矣

周易集解增釋卷七

王肅胡氏曰河圖五十因五而後得者一得五為六六一合七二得五為七二合九三得五為八三八合十一四得五為九四合十三五得五為十總為五十是皆因五而後得也五自無所因故虛之則四圍之數但為五十以五乘十以十乘五而為五十者以五乘十是為五十洛書中五亦自含五而并為五十者天地間只有十數既舉中五亦自含五而并為五十者天地間只有四圍四十亦合為五十也蓋言番書之數元性而不與大衍之數合者如此口決按此說諸五十說中開以五乘十以十乘五說與前本義衍母衍子之說相近而又不同蓋前本謂五之中一箇生出外十箇象故說書中五則生出五十來也此則不分母子以五乘十則以五為主而衍為五十以十乘五則以十為主而衍為五十則五與十互相衍也

其用四十有九

大衍之數五十而著一根百莖可當大衍之數者二故

揲著之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而

其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

崔氏據曰其用四十有九者法長陽七七之數也六十

四卦既法長陰八八之數故四十九者則法長陽七七

之數著圓而神象天卦方以智象地陰陽之別也揲

一不用者以象太極虛而不用也○雲莊劉氏曰著之

數七七而四十九卦之數八八而六十四七數奇

故其德圓而神八數偶故其德方以知以是知卦不自

變固著而後變此四十九者必言用者有若之用乃可

以用卦也乾坤二用為諸卦陰陽爻之通例亦因而不

周易集解增釋卷七

有用耳若有卦而元著何以通其變而為事此包羲氏

畫卦之復必幽贊於神明而生著其以此哉○玉齋胡

氏曰既云云者萬屬易以萬數天子九尺諸侯七尺大

夫五尺士三尺龜策傳曰天下和平王道得而著莖長

丈其莖生滿百莖下有神龜守之上有三雲氣覆之趙

考爾易辭欲以四十九根揲而末分為太極之象朱子

答之曰恐未穩當蓋太極形而上者也二三四五形而

以象太極雖數之趨復齊以握而未分為太極之異固

德失然終有一策之形也故朱子僅發之於蓍象而不

經見之於

本義數

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇

於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂

餘數扚者扚於中三指之兩間也著凡四十有九信手

中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指

之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其

周易集解增釋卷七

餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而

再歸其餘數於左手第三指間以象再閏五歲之象掛

一一也揲左二也扚左三也揲右四也扚右五也

一變其掛扚之數不五即九

左 右 得五者三所謂奇也 五除掛一即四

以四約之為一故為奇即兩儀之陽數也 一揲是掛

一其左一右三左右各二

左 右 一即左右兩扚也

得九者一所謂偶也 九除掛一即八

以四約之為二故為偶即兩儀之陰數也。○ 洪謂凡求

用一行駕凡後人所注

及決所引者則難行焉

玉齋胡氏曰左手象天右手象地此象兩也掛一所以

象人而配天地此象三也四而數之此象四時也

掛著五即內有再初所以象五歲內有再闕掛一象一

歲掛左象二歲掛右象三歲掛左象四歲掛右象

四歲掛奇於右象五歲再闕後掛者再初之後復以所

餘之策合而為一為第二變再分再掛再攢再初也不

言分二樣四端奇獨言而後掛者明定之不可以不

掛也 得五者三蓋以第一變右手餘三則左手餘一

右手餘二則左手餘二右手餘一則左手餘三以右手

之三二一添左手之一二三得掛一之餘數而各歲其

五則成五者凡三矣凡初攢而可得五者有此三樣也

得九者一蓋以第一變左手餘四則右手亦餘四併掛

周易集解增釋卷七

五

卷七

一之數為九初攢而可以得九者只有一樣也求子

曰以四約之者攢之以四之義也又曰凡四為奇是一

箇四也凡八為偶是兩箇四也一箇四為一故為奇即

兩儀之陽數而箇四為二故為偶即兩儀之陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十

四分掛攢歸如前法是謂再變其掛攢者不四則八

右... 得四者二所謂奇也 不去掛一餘同前義

左... 得八者二所謂偶也 不去掛一餘同前義

玉齋胡氏曰前餘數即一變掛攢之數見存之策則一

變過攢之數掛攢除九則過攢存四十掛攢除五則過

攢存四十四掛攢之數不四則八左二則右必三過掛一之數

則右必二左三則右必四左四則右必三過掛一之數

則右必二左三則右必四左四則右必三過掛一之數

則右必二左三則右必四左四則右必三過掛一之數

為四與八也 得四者二即右一左二通掛一為四右

二左一通掛一為八右三左四通掛一為八

左三通掛一為八右三左四通掛一為八

八是得八者凡有二樣也奇偶之說同上

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或

三十六或三十二分掛攢歸如前法是謂三變其掛攢

者如再變例

玉齋胡氏曰前兩次餘數即一變再變掛攢之數見存

之策即再變過攢之數掛攢者兩次除五則過攢存

四十掛攢若兩次除九則過攢存三十二

十六掛攢若兩次除九則過攢存三十二

三變既畢乃合三變視其掛攢之奇偶以分所過陰陽

之老少是為一爻

玉齋胡氏曰掛攢五為奇九為偶三為老陽過

老陽者其爻為口所謂重也二奇一偶為少陽過少陰

者其爻為一所謂折也二偶一奇為少陰過少陽者其

爻為一所謂單也三偶為老陰過老陰者其爻為又所

謂交也

周易集解增釋卷七

六

卷七

三	二	一	三	二	一	三	二	一	三	二	一
二	一	三	二	一	三	二	一	三	二	一	三
一	三	二	一	三	二	一	三	二	一	三	二
三	二	一	三	二	一	三	二	一	三	二	一
二	一	三	二	一	三	二	一	三	二	一	三
一	三	二	一	三	二	一	三	二	一	三	二
三	二	一	三	二	一	三	二	一	三	二	一
二	一	三	二	一	三	二	一	三	二	一	三
一	三	二	一	三	二	一	三	二	一	三	二
三	二	一	三	二	一	三	二	一	三	二	一
二	一	三	二	一	三	二	一	三	二	一	三
一	三	二	一	三	二	一	三	二	一	三	二

右兩奇一偶以偶為主為少陰者凡二十有八

法按即指上二

十八掛初之數十有七除初掛之一為十有六以四約

法按以四而三分之為一者二為二者一

為一也故曰為一者二謂為四者二也

偶故曰為二者一謂為四者二也

奇象圓而用其全則二四之中各有三

故二一之中各復有三二耦象方而用其

半法按二即八也八則偶也偶本於地

用其半則二也一二之中復有二

二象故一二之中復有二為積二三一二之數則為八

過揲之數三十有二以四約之亦得八

其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數

八其四也自三其十二者而退四也八之子也即四象

少陰居二舍八之數也法按少陰居二舍八亦重舍八

十六內一偶用半則亦十二也兩奇各除一以為圓十

一偶除二以為方則存者八也其過揲之數三十二則

四八也若以四為一則

八箇四即八箇一也

玉齋胡氏曰此蓋明少陰掛初之策一箇九兩箇四或

一箇五一箇四此蓋明少陰掛初之策一箇九兩箇四或

初掛之一則為十有六以四約其十六策之數而以三

變分之二要計四數一變計八數也為一者二謂一箇

四策為一者二謂四也即奇也故不言四而一合二變

則為一者二謂四也即偶也故不言四而一合二變

策為二二謂八也即偶也故不言八而一合二變則

為二者凡一謂為八者凡一也一奇象圓而用全亦本

參天之義是於二變各四策全用而於中各取一策以

象圓而各以三策為圓三而用其全故於二一之中各

復有三二偶象方而用半亦本而地之義是於一變八

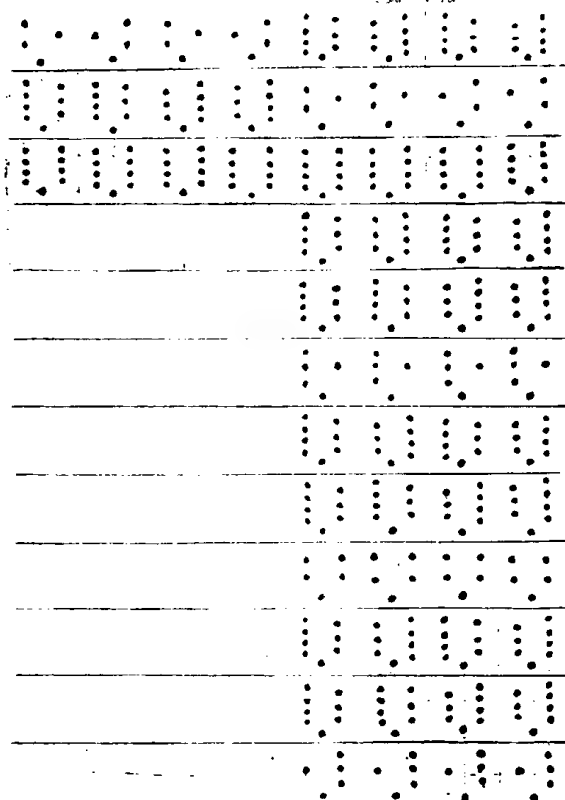
策中去其四不用而於所存四策中取二策以象方而

以二策為圓四而用其半故二之中復有二積三三一

過揲三十二以四約之為四八三十二自三十二者
而退四亦自老陽之三十六退四而得三十二即上文
四約三十二之數却是四箇八故為八之子即四
象中少陰占第二位而含八之數餘悉同前義

三
二
一
三
二
一
三
二
一
三
二
一
三
二
一
三
二
一
三
二
一

周易集解增釋卷七

十二

右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十法按即指上
掛初之數二十有一除初掛之一為二十以四約而三
分之為二者二為一者一法按每四算一則五四也兩
謂兩箇八也一奇故曰為一偶故曰為二者二即八也
者一一即四也謂一箇四也二偶象方而用其半故二
二之中各復有二法按用半則八各為四又各於四之
二之中各中除其二以象方則各存其二故曰
復有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三焉
而積二二一三之數則為七過揲之數二十有八以四
約之亦得七焉掛初除一五其四也自兩其十二者而

周易集解增釋卷七

十二

而退四也七之子也即四象少陽居三舍七之數也
王肅胡氏曰此蓋明少陽掛初之策兩箇八一箇五或
一箇九一箇八一箇四是為兩偶一奇凡二十者言少
陽之變凡二十樣也掛初之數二十一除初掛之一為
二十以四約其二十策之數而以三變分之兩變計八
數一變計四數也為二者二變則為四箇四策為二即八
也即偶也故不言二合二變則為二者凡二謂為八者
凡二也為一者一謂一箇四為一即四也即奇也故
不言四而言一只一變則為一者凡一謂為四者凡一
也二偶象方而用其半亦本兩地之義是於二變各八
策中各去其四不用而於各存四策中各取二策以象
方而各以二策為圓四而用半故二二之中各復有二
奇象圓而用其全亦本泰天之義是一變四策全用而

於其中取一策以象國而以三策為國三而用全故一
一之中復有三積二二一三為少陽之七以四約過
二十八亦得四箇七也掛初二十一除初掛之一而
以四約之則四其五而為二十自兩其十二者而退四
蓋以老陰之二十四退四而變為少陽即上文積二二
一三之數只是一箇七故為七之母過揲二十八以四
約之為四七二十八自兩其十二者而退四亦自老陰
之二十四退四而得二十八即上文以四約二十八之
數却是四箇七故為七之子即四象中少
陽占第二位而合七之數餘悉同前義

三二一

周易集解增釋卷七

十三

周易集解增釋卷七

十四

右三偶為老陰者四掛初之數二十有五除初掛之一
為二十有四以四約而三分之為二者三為二者三
言為八二偶象方而用其半故三二之中各復有二
用其半則已三四十二矣又每變中除二以象方而積
則每中變中止有二矣故曰三二之中各復有二而積
三二之數則為六過揲之數亦二十有四以四約之亦
得六焉掛初除一六之母也過揲之數六之子也四分

四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圓
四而用半也即四象太陰居四舍六之數也
玉齋胡氏曰此而明老陰掛初之數一箇九兩箇八是
為三偶凡四者言老陰之數其變凡四樣也掛初之數
二十五除初掛之一為二十四以四約其二十四數而
以三變分之二每一變計八數也為二者三謂兩箇四策
為二二即八也即偶也故不言八而言二合三變則為
二者凡三謂為八者凡三也二偶象方而用半本兩地
之義是於三變八策中各去四不用而於各所存四策
中各取二策以象方而各以二象圓四而用半此二之
中復有二也如是而象方圓四者凡三為合三偶用半
者而吉則三二之中各復有二積三二為六除一為六之
母者積其三二之數為一六也過揲為六之子者四約
過揲之數為四箇六也四分四十八掛初得二分六為
箇十二過揲得二分亦兩箇十二六其四也兩其十二
亦圓四之義六其四亦用半之義則四象中太陰占第
四位而合八之數餘悉同前義○西山蔡氏曰著之奇
數老陽十二為老陰四少陽二十少陰二十八合六十有
四三十二為老陽四少陽二十少陰二十八合六十有
四其四十八則少陽十六則老陽四少陰二十少陽十二
陰老陽乾坤之象也二八也少陽少陰六子之象也六
八也○決按初掛不算則用四十八策亦可成卦定爻
然必用四十九策者此聖人崇陽之意也苟用四十八
策則第一變亦奇偶各二而陰陽之輕重不分矣惟用
四十九策則第一變奇三而偶一第二變奇三而偶一
偶方各二而尊陽之意見矣又第二第三不變則自一
變至十八變皆奇三而偶一奇太純而偶太乏又非陰
陽相濟之義故聖人用四十九策以寓尊陽之意十八

變俱掛以見陰
亦不可太乏也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再初而後
掛又曰四營而成易其指甚明註疏雖不詳說然劉禹
錫所記僧一行畢中和顧象之說亦已備矣近世諸儒
乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃為六
初而後掛不應歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已
誤矣

周易集解增釋卷七

十五

王齊胡氏曰按王輔嗣註云分而為二一營也掛一象
三二營也揲之以四三營也歸奇於初四營也孔穎達
疏云再初而後掛者既分天於左手地於右手乃四
揲天之數最末之餘歸之合於掛初之一處是一初也
又以四四揲地之數最末之餘入於前所歸之初而
終初之是再初而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中
和之學其傳原於一行禪師一行唐開元時所作大衍
曆本議云綜盈虛之數五歲而再閏蓋其初法皆以再
初而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營
之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義為詳顧象之說未詳
焉魏天自吉初法第一指餘一益三外一益二餘三益
一餘四益四第二指餘一益二益三外一益二餘三益
四益二第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣近
世儒者若郭雍所著卦辨疑專以前一變獨掛復二
變不掛其說橫渠先生之言四再初而後掛每成一爻
而後掛也謂第二第三揲不掛也且謂橫渠之言所以
明註疏之失朱子辨之曰此說大誤恐非橫渠之言也
再初者一變之中左右再揲而再初也一掛再揲再初

周易集解增釋卷七

十六

不得也三變之後其可為老陽者十二可為老陰者四
可為少陰者二十八可為少陽者二十雖多寡之不同
而皆有法焉是亦以三變皆掛之法得之而後兩變不
掛則不得也郭氏僅見第二第三變可以不掛之一端
耳而遂乾以為說夫豈知其掛與不掛之為得失乃如
此哉大抵郭氏他說偏倚雖多而其為法尚無甚失隔
此一義所差雖小而不深有官於成卦變爻之法尤不
不辨愚嘗考之第一變獨掛後二變不掛非特為六初
而後掛三營而成易於再初四營之義不協且復二變
不掛其數雖亦不四則八而所以為四八皆實有不同
蓋掛則所揲四皆左手餘一則古三餘二左手餘二
右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手餘二右手
餘三左手餘四右手餘一此四之所以不同也掛則所
揲八皆左手餘四右手餘四此八之所以不同也三變之
則左手餘四右手餘四皆不齊元德自無之法象矣可乎哉
復陰陽變數皆參差不齊元德自無之法象矣可乎哉

而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再初當其再
閏之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛
一以起復變之端也今日第一變掛而第二第三變不
掛遂以當掛之變為掛為象閏而不掛之變為初而不
不閏之歲則與大傳所云掛一象三再初象閏者全不
相應矣且不致第一變之再初而以第二第三變為再
初又使陰陽老少之數亦多有不合若其說伊川先王
之說曰再以左右手分而為二更不重掛奇朱子辨之
曰此說尤多可疑然郭氏云本元文字則其傳授之際
不元差舛宜矣又云第二第三變皆不掛亦有四八之
變蓋不必掛也朱子辨之曰所以不掛者有兩說
蓋三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變
屬陰故其餘四八皆偶數屬陽者為陽三而為陰一皆
圓三但一之術屬陰者為陰二而為陽二皆以圓四用
半之術也是皆以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則

且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為偶
法按此奇偶二字與五 奇故其餘五九偶故其餘四八
餘五九者五三而九一亦圓三徑一之義也餘四八者
四八皆二亦圓四用半之義也三變之後老者陽饒而
陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉

王翁胡氏曰舊法與今所用之法四十九著虛一分二
掛一揲四歸奇初元以異而三變之分得五者三得四
者二得九者一得八者二亦莫不同但其於第一變以
或五或九者皆為奇第二變以或四或八者皆為偶
偶與今所謂五四為奇九八為偶者有不同耳舊法所
分益以前一變在先而為奇故其餘五九亦奇數也後

周易集解增釋卷七

十七

二在後而為偶故其餘四八亦偶數也不過因其數以
分奇偶初未嘗遽以此奇偶而定陰陽然以餘五九者
為奇則五三九一亦有圓三徑一之義以餘四八者為
偶則四八皆二亦有圓四用半之義況三變之後老者陽
之注象初不害其本同也朱子特舉此說所以深明三
變皆掛之得以證上文近世後二變不掛之失又以此
下文若用近世之法三變之餘皆為圓三徑一之義而
元復奇偶之分
以辨明其說也
泰元定曰案五十之著虛一分二掛一揲四為奇者三
為偶者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老
陰之數本皆八合之得之六陰陽以老為動而陰性本

靜故以四歸於老陽此老陰之數所以四老陽之數所
以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰
陽以少為靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之
數所以二十而少陰之數所以二十八也陽用老而不
用少故六十四變所用者十六變人以四約之陽用其
三陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一

一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生
物天地東南西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左

周易集解增釋卷七

十八

右可見而背不可見也不然則以四十九著虛一分二
掛一揲四則為奇者二為偶者二而老陽得八老陰得
八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智
豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常
均因數則陽三而陰一也

朱子曰初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五
三而九一後二變得四者二得八者二故曰餘四八者
四八皆二三變之後為老陽老陰者十有二老陰四故
曰陽饒而陰乏少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰
多沈氏華談云易象九為老陽七為少陽八為少陰六
為老陰其九七八六之數皆有所從來得之自然非意

周易集解增釋卷七

十九

之所配也凡卦除之數有多有少多為陰如父之偶少
 為陽如父之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其
 數九其策三十六兩多一少則一少為之主震坎艮也
 故皆謂之少陽少在初為震中為坎末為艮皆七揲而
 得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六
 揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多為
 之主巽離兌也故皆謂之少陰多在初謂之巽中為離
 末為兌皆八揲而得之故其數八其策三十有二諸家
 不熟說其易差然其於太極亦不盡也單中說說疏義
 為詳柳子厚說劉夢得以為庸末於學者誤矣單論三
 指間為小誤然於其大義數亦不差也其言餘一蓋三
 之屬乃夢得立文之太簡之誤使讀者疑其不出於自
 然而出於人意耳此與孔氏之說不可不正然恐亦不
 可不原其情也○東坡蘇氏曰唐一行之學以為三變

皆少則乾之象也乾所以為老陽而四數其揲得九故
 以九名之三變皆多則坤之象也坤所以為老陰而四
 數其揲得六故以六名之三變皆少者一則震坎艮之
 象也震坎艮所以為少陽而四數其揲得七故以七名
 之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以為少
 陰而四數其揲得八故以八名之故七八九六者因揲
 陰而四數其揲得八故以八名之故七八九六者因揲
 數以名陰陽而陰陽之所以為老少者不在乎是而在
 乎三變之間八卦之象也此唐一行之學也○蘇氏所
 謂以四十九著虛一分二掛一揲四者蓋謂虛一外止
 用四十八分掛揲之餘為奇偶各二先易後陰變數各
 八少陰少陽變數各二十四合為六十四八卦各得八
 馬然此乃奇偶對待加倍而得者體數也若天三地二
 衍而為五十者用數也蓋體數常用數則陽體而陰
 至也此正造化之妙若陰陽用科光少一例是體數而
 用數也○決按蔡西山一段疑有誤字故理有難通其
 首句案五十之著句其誤必矣當云四十九著蓋通其

周易集解增釋卷七

二十

九者而虛其一則止用四十八著以四十八著而掛一
 分二揲四端奇則陰陽平第一變亦如第二第三變奇
 偶各二則其為掛初之體老陰老陽皆八少陰少陽皆
 二十四此是假設之辭然苟如此則陰陽平而不見輕
 重之義故聖人用四十
 九而不用四十八也
 若用近世之法謂止第一變掛第二則三變之餘皆為
 圓三徑一之義謂俱奇三而無奇偶之分謂三變皆奇
 奇第二第三變三變之後為老陽少陰者皆二十七為
 皆偶之分矣
 少陽者九為老陰者一又皆參差不齊而無復自然之
 法象此足以見其說之誤矣

黃氏瑞節曰此乃沙隨程氏之說第二第三變不掛則十
 八變之間多不得老陰也○王肅胡氏曰舊法三變皆
 掛則變初變五三九一為圓三徑一之義後二變四八
 皆二而為圓四用半之義今後二變不掛則皆四三八
 一並如前一變之五三九一而元復後二變之四八皆
 二故惟有圓三徑一之術而元圓四用半之術也尚安
 有奇偶之分哉是以三變之後老少變數雖有六十四
 而參差不齊元自然之法象矣今為而以附於後無觀
 者易見
 其誤云

至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四
 十九策除初掛之一而為四十八以四約之為十二以
 十二約之為四故其權之一變也掛初之數一其四者

為奇兩其四者為偶其三變也掛初之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽掛初過揲之數皆六其四兩其十二者為老陰自老陽之掛初而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛初而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者

也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛初退其過揲各至於三之一則為少陰自陰之極而退其掛初進其過揲各至於三之一則為少陽

王齊胡氏曰老陽掛初十二老陰掛初二十四老陽過揲三十六老陰過揲二十四其間相距各隔十二也自老陽變為少陰以其掛初十二進一四則為少陰掛初十六以其過揲三十六退一四則為少陰過揲三十二自老陰變為少陽以其掛初二十四退一四則為少陽掛初十八以其過揲二十四進一四則為少陽過揲三十

皆進退以四而成二少者如此各至於三之一者以十

二分為三分其進退各至於三分中之一分而成二少也一分指四數言

老陽居一而含九故其掛初十二為最少而過揲三十六為最多少陰居二而含八故其掛初十六為次少而過揲三十二為次多少陽居三而含七故其掛初二十為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而含六故其掛初二十四為極多而過揲亦二十四為極少蓋陽奇而陰偶是以掛初之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少為貴者也陽實而陰

虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多為貴者也

朱子語少揲掛初十六比老陽十二為進四少陽掛初二十比老陰二十四為退四少陰過揲三十二比老陽三十六為退四少陽過揲二十四比老陰過揲三十六為進四

一舍九少陽居三舍七其位與數皆奇老陰居四舍六少陰居二舍八其位與數皆偶主陽之奇而主陰之偶以少為貴故老陽極少少陰次少而老陰掛初極多少陽掛初次多者不能以並乎陽之少也老陽少陽位數皆奇奇則一而實老陰少陰位數皆偶偶則二而虛主陽之實而主陰之虛以多為貴故老陽極多少陰次多而老陰過揲極少少陽過揲次少者不能以並乎陽之多也虛皆以陽之奇與實者為主其尊陽之義可見矣二

策數則著之全數於卦爻皆有周矣如必欲廣置掛

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八

八去掛一之數則四六二十四也五與八八與四八

去掛一之數則四五二十也九與四四與八八去掛

一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九

八七六之策此之謂也

朱子曰邵子此條說陰陽老少掛初之數略舉引之者
蓋以證掛初之數乃七八九六之原以掛初歸奇言之
尤陽得三四少陰得四四少陽得五四老陰得六四今
不用三四五六之數而以奇偶取徑一圓三圓四用半

周易集解增釋卷七

三五

之義者以成七八九六之策故也。玉齋胡氏曰老陽
掛初十三去初掛一為十二老陰掛初二十五去初掛
一為二十四少陽掛初二十一去初掛一為二十少陰
掛初十七去初掛一為十六此去初掛一以陰奇偶
多寡之所由分也奇偶既分同數斯判奇圓全用全而
徑一圓三偶方用半而徑一圓四是以老陽掛初三奇
十二全用又於三奇內去一策以象圓而三一之中各
復有三積三三之數為九是去三以成九也少陰掛初
兩奇一偶十六兩奇全用故四策各用全一偶用半故
八策只用四亦用十二於兩奇內去一策以象圓而二
二之中各復有三積三三之一偶內去二策以象方而
一之中復有二積二二之一奇內去一策以象圓而一
少陽掛初兩偶一奇二十一奇全用兩偶用半故八策
各用四亦用十二於一奇內去一策以象圓而二之中
復有三於兩偶內各去二策以象方而二之中各復
有二積一三二二之策為七是去五以成七也老陰掛

變而成一爻並如前法

一爻已成再合四十九策復分掛撰歸以成一變每三

朱子曰今按四象之數乃天地之間自然之理其在河
面洛書各有定位故聖人畫卦自兩而生有畫以見其
象有位以定其次有數以積其質其為四象也久矣至
於撰著然後撰掛初之奇偶方圓有以兆之於前過撰之

周易集解增釋卷七

三六

數有象之於後而九六七八之數隱然於其中未畫之
前此有象之於後而九六七八之數隱然於其中未畫之
所得掛初過撰之數以合焉非是原元實體而畫卦
撰著之法以奇偶分之然復爻之陰陽變與不變可得而
其中各以老少分之然復爻之陰陽變與不變可得而
分經之用九用六正謂此也若其元此則終日撰著不
知合得何卦正使得卦正謂此也若其元此則終日撰著不
用五行成數去其地十之土而不用何爻九六之說嘗
陽奇陰偶故七九為陽六八為陰陽進退故九六為
老而七八為少陽進退於九則退八而為陰陰進退於六則
進七而為陽一進一退循環無端龜山所謂參之為三
兩之為六乃康節以三為真數故以三兩參之而得九
六之數也多少之說雖不經見然其實以一約四以
奇為少以偶為多而巳九八者兩其四也陰之偶也故
謂之多五四者一其四也陽之奇也故謂之少奇陽體

周易集解增釋卷七

道伏義將據著來立卦如分時
俗只把三銅錢求卦亦可也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之

圖其法徑一圓三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圓四而用其多之數二奇陽體方其則其過據者四之而為三十二奇積三三而為九則其過據者四之而為二十四奇二老變之說無他則其極處了無去處只得變九上更去不得只得回來做八六下便是五生數了亦去不得所以却去做七擇者雖一小事句孔子來于五百年人理會不得唐人雖說得有病大體理會近來得是近來說得太早自郭子和始有以掛一為奇以掛二為偶為初又不用老少只用三十六三十二二十八二十四為策數以用聖人從來只說陰陽不曾說老少不知既元老少則七八九六皆元用又何以為卦又以第一樣初為初第二第三樣不掛為初第四又掛如此則元五年再闕是六年再闕也或問著之為用不知著是伏羲從來設是後之聖人設若謂伏羲只以心之所得者畫出元來未著則畫卦如何用曰想自有一物如著未可知但不可

于七

周易集解增釋卷七

三十八

易

則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策為言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

王肅胡氏曰策指過據之策乾坤二老之策是以當期之數二少之策亦足以當期之數易以九六名爻故言老而不言少朱子答程可久云不可專指乾坤之爻為老陽老陰其實六爻之陰陽者老少錯雜大傳以六爻兼二老言故云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百六十然為六子諸卦者亦互有老少焉以

策數合之亦三百六十若便以乾坤皆陰為老陰陽六子皆為少陰陽則恐未安也三百六十當期之日期皆周也謂同一歲也以氣言則有三百六十日以朔言則有三百五十四日今云三百六十者比之氣盈則少六日不得謂之盈比之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋於氣朔盈虛之間指其數之中者為言也乾坤之策合之為三百六十亦正足以當期之數也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻合三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者為萬有一千五百二十

二卦中一卦也以至六揲而得六爻則一卦於是乎成而六十四卦之中各隨所遇而得其一爻朱子屢言揲者求卦之法謂一爻成只有三十二卦二爻成只有十六卦三爻成只有八卦四爻成只有四卦五爻成只有二卦六爻成只有一卦乃定者此之謂也或問內卦為貞外卦為悔如何朱子云貞悔出洪範貞者正也意是正者是過竟凡悔字都是過了方悔這悔字是過意思下三爻便是正卦上三爻似過多了恐是如此又云內卦為貞外卦為悔因說生物只有初時好凡物皆然康節之說又云康節物事便成四箇渠只怕處其盛且如看花方其蓓蕾向盛也半開漸盛正開太盛則衰矣人之勢端者必衰強壯者必死康節一見便能知之觸類以長朱子謂如占得這一卦則就上而推看如乾則推其為圓為君為父之類觸其類於彼而長其見於已此則舉天下之事或吉或凶或悔而趨吉或自本而向山者皆可以決諸此而無復疑矣

周易集解增釋卷七

三

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之

相交也祐神者言有以祐助神化之功也○卷內蔡氏

說為奇者三為偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三

皆為奇餘四為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故曰

奇至而偶二也

朱子曰道是无形底物事因卦辭說出道這是吉這是凶這是可為這是不可為此道因辭顯也又曰德行是人做事因數推出來方知得這非是人硬恁地做漸是人神之所為又曰德行是人事却須決於著此行以

數神也幽明之相應如賓主之相交皆出於自然之理也初則人為之主而著為賓既揲之後則著為主而人為之賓又云神不能自說吉凶與人必待著而後見皆祐助於神也

卷內蔡氏為奇者三為偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故曰奇三而偶二也○洪按此段前明所纂性理大全中修蒙錄列在朱子註後後人遂都治其誤考朱子稱蔡西山都稱名從未有稱蔡氏者其非朱子之註明矣惟胡玉齋蔡蒙通釋則列在朱子小註之後故從之疑即是以玉齋之說也又按蔡氏奇三偶二蓋以初揲所餘者無論奇偶與凡揲之奇再揲三揲所餘者亦無論奇偶總謂之偶與凡言奇偶者不同

周易集解增釋卷七

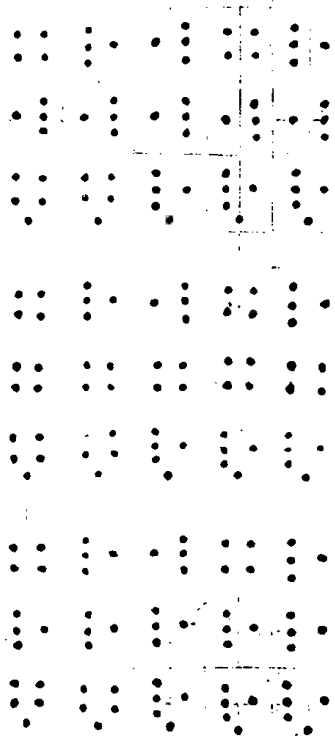
三

易

附近世撰著後二變不掛圖

老陽二十七

三二一 三二一 三二一

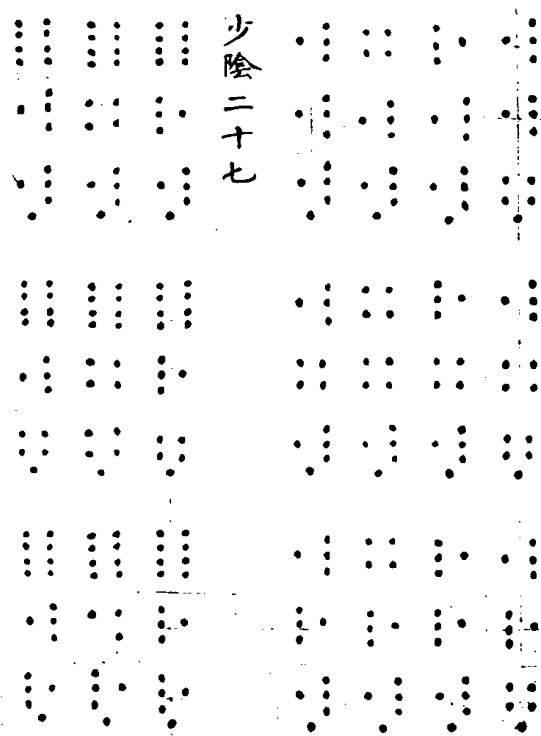

周易集解增釋卷七

主

楊香叔

少陰二十七

少陽九

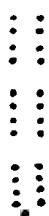

周易集解增釋卷七

主

楊香叔

老陰一

以上四面是
胡玉齋所補

周易集解增釋卷七終

周易集解增釋卷八

易學啓蒙四

楊李後學楊齋張仁決集解增釋

考變占第四

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可為首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用

七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六

故老陰變為少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾

周易集解增釋卷八

坤二卦言之者以其在諸卦之首又為純陽純陰之卦

也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆

六者即此而占之蓋羣龍元首則陽皆變陰之象利永

貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例 乾陽子曰乾坤

之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而

七八無為易道占其變故以其所占者名之所謂六爻

皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有九六六

者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之

則餘可知耳。愚按此說發明先儒所制未到最為有
功其論七八多而九六少又見當時占法三變皆掛如

一行說

朱子曰陽為大陰為小如大過小過之類皆是以陰陽
而占坤六爻皆陰其始本小到此陰皆變為陽矣所以
謂以大終也言始小而終大也 凡得乾而六爻純九
得坤而六爻純六者皆當直就此例占其所繫之辭不
必更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无
首者可以見其一隅也蓋羣龍元首即坤之牝馬先速
也利永貞即乾之不言所利也 見羣龍謂值此六爻
皆九也元首謂陽變而陰也則而能至故吉而聖人因
之以發明則而不通為用則之道也凡撰而六爻皆九
者則以此辭占之蔡氏引此杜註亦如此說 七八九

周易集解增釋卷八

二

楊齋

六難是逐爻之數然全卦七八則當占本卦辭三爻七
八則當占而卦辭全卦九六則當占之卦辭。王肅胡
氏曰羣龍六龍也筮得六爻皆用老陽之九則變而之
坤既變而坤故不可為首首先七坤為首則先速矣永
貞陽也筮得六爻皆用老陽之六則變而之乾既變而乾
故以大終大陽也易中稱大為陽也乾爻七九坤爻八
六者蓋謂過乾而變者為老陽之九其間亦有不變而
為少陽之七者過坤而變者為老陰之六其間亦有不
變而為少陰之八者七八常多九六常少者七八每
過以其或奇或偶之不齊故常多也九六每難過以其
老陽為三奇老陰為三偶故常少也又見當時占法三
變皆掛蓋三變皆掛則少陽二十少陰二十八為易過
老陽十二為難過後二爻皆用九則乾變之坤九者到健
易矣進齋徐氏曰六爻皆用九則乾變之坤九者到健
之極天德也天德不可為首指卦變言即坤元首之義
非謂乾則有所不足也善用九者物極必變則而能柔

不為物先
用坤道也

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以卦為貞外卦為
悔 彖辭為卦下之辭孔成子筮五衛公子元過屯曰利
建侯泰伯伐晉筮之過蓋曰貞風也其悔山也

王肅胡氏曰朱子云陽用九而不九且如占得純乾
卦皆七數這却不是變底他未嘗得九未在這又裏面
所以只就這占上面彖辭他亦無以內卦為貞外卦為
悔者朱子云貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔
是事之客貞是事在我底悔是事在人底今就占本卦彖
辭而分內外卦為貞悔者大抵筮法有變卦則以本卦
為貞之卦為悔無變卦則以內卦為貞外卦為悔此又
是兼內外卦體推斷如貞風悔山之類是以貞為我悔

周易集解增釋卷八

三

為彼也論貞悔詳見前篇末 左昭七年衛卿孔成子
欲立公子元筮之過貞屯以示子朝子朝曰元亨且其
十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱貞風也悔
山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材
亡不敗何待遂獲晉侯以歸○決按古人筮法多講兩
象問同又彖之辭後世則遂但據爻象之辭以斷吉凶
今六爻不變既云占本卦彖辭又云以內卦為貞外卦
為悔者蓋所以存古人之占法見六爻不
變雖主於彖辭仍須兼考上下兩象也
一爻變則以本卦彖爻辭占 沙隨程氏曰單萬過屯之
比初九變也泰過乾之同人九二變也晉文公遇大
有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南剗遇

坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也

王肅胡氏曰一爻變者凡六卦有而在後如第一面
以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤為本卦一爻變自
復至剝是也餘做此沙隨所舉六事皆各得一爻變就
本卦變爻又占其例觀後註可已 左開元年單萬筮仕
於晉過屯之比辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯
之卦也 昭二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡
墨墨曰乾之同人九二變也 僖二十五年晉文公將
納王使卜偃筮之過大有之睽曰公用亨于天子之卦
戰克而王享吉孰大焉 莊二十二年陳厲公生敬仲
使周史筮之過觀之否曰是為觀國之光利用賓于王
此其代陳有國乎 昭十一年南剗將叛筮遇坤之比
曰黃裳元吉以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不
然必則敗後則果敗 僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於
秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦元

周易集解增釋卷八

四

如也女承筐亦元脫也○雙湖胡氏曰啓蒙謂一爻變
則以本卦變爻辭占其下引單萬為所筮以今觀之未嘗
不取之卦且不特論一爻兼取貞悔卦體似可為
占者法也觀陳宣公筮公子完之生尤可見矣 經傳元
二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主

王肅胡氏曰二爻變者凡十五卦如第(需)以乾為本卦
二爻變自遯至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是
也後放此朱子云凡變消就其變之極處看所以以上
爻為主不變者是以其常只順其先從所以以下爻為
主亦如陰陽老少之義老者從之極少者只順其初又
云二爻變者下至上而極二爻不變下便是不變之本
故以之為主又云卦是從
下生占事都有一箇首尾

之八之字是助辭猶曰過是之六二也蓋此卦當占
隨之六二然其本爻是艮之六二也況曰隨之八則不
見是六二惟曰艮之八則知五爻俱變惟六二不變當
占也史但引卦名釋之而不引通之六二爻辭雖是通
就亦是為尊者諱之意蓋曰係小子失丈夫分明是通
倫如欲害孝孟而廢成公矣姜猶是國母史實難直指
也故但解卦名以慰之至於元亨利貞是姜所自引是
姜誤於看卦也而其斷卦之法則甚精朱子及胡玉齋
皆以為史妄引象辭

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭 蔡墨曰乾之

坤曰見羣龍元首吉是也然羣龍元首即坤之牝馬先
連也坤之利永貞即乾之不言所利也

周易集解增釋卷八

七

玉齋胡氏曰六爻變只一卦如第一番以乾為本卦六
爻盡變則為坤以坤為本卦六爻盡變則為乾是也復
放此乾坤占用九用六之辭餘卦元二用可占故占之
卦彖辭也朱子曰過乾而六爻皆變則為陰故有羣龍
元首之象即坤利牝馬之貞也言羣龍而却元頭則而
龍象則言也牝馬順而進行者於坤利比以而先逆
陽先陰後以陰而先陽則逆矣又曰過坤而六爻皆變
則為陽故有利永貞之象則乾之元亨利貞也 不言所
利者貞也 玄昭二十九年蔡墨言六爻皆變占也
乾之坤曰見羣龍元首吉蓋言六爻皆變占也
於是一卦可變為六十四卦而四千九十六卦在其中
矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不
信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自

初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在
第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦
以後者占變卦爻之辭 凡言初終上下者據爻而言言
第幾卦前後者從本卦起

周易集解增釋卷八

八

老陰而一卦可變為六十四卦共四千九十六卦皆在
六十四卦所變之中引仲觸類人謀鬼謀百姓與能而
天下之能事備於此矣得初卦者自初而終自上而下
如得乾卦者自變初六至坤上六之類得末卦者自
終而初自下而上如得坤卦者自變初九至乾上九
之類復放此三十二卦前後者如乾自初至恒坤自復
至益為三十二卦之前皆占本卦爻辭皆即所謂一爻
二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦為占也如乾自
變至坤坤自變至乾為後十卦皆以三十二卦之變皆占
變卦爻辭者即所謂三爻之變後十卦以至四五爻之
變皆以之卦為占也然而必以三十二卦為限以在前
者主貞在後者主悔亦取其中也變在三十二卦之前
則正連其中故皆主貞卦以占也變在三十二卦之後
則便通其中故皆主悔卦以占也 玄昭二十九年
法占卦爻之辭然其辭與事應者吉凶固自可見又
不相應者吉凶何有而決蓋人於辭上會者淺於象上

履

訟 无妄 乾 中孚 睽 兌

石 始 渙 未濟 困

同人 益 噬嗑 隨

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

觀 晉 萃

巽 鼎 大過

蒙 坎 解

周易集解增釋卷八

十三

家人 離 辛

頤 屯 震

大畜 需 大壯 臨

漸 旅 咸

剝 比 豫

蠱 井 恒 師

賁 既濟 豐 復 泰

艮 蹇 小過 坤 升

明夷

小畜

巽 家人 中孚 乾 大畜 需

漸 渙 始 蠱 井

益 同人 賁 既濟

履 損 夬 節

大有 夬 泰

觀 遯 艮 蹇

訟 蒙 坎

鼎 大過 升

周易集解增釋卷八

古

无妄 頤 屯

離 辛 明夷

睽 兌 臨 大壯

石 旅 咸 比

剝 成 豫

未濟 困 師 恒

噬嗑 隨 復 豐 歸妹

晉 萃 坤 小過 解 震

豫

大有		鼎	離	睽	大畜	乾	大壯
旅	未濟	蠱	姤	恒			
噬嗑	賁	同人	豐				
損	履	歸妹					
小畜	泰	夬					
晉	艮	遯	小過				
蒙	訟	解					
巽	升	大過					
周易集解增釋卷八		十五	惕齋錄				
剝	否	豫					
漸	謙	咸					
渙	師	困	井				
孟	復	隨	既濟	節			
坤	萃	蹇	坎	屯			
觀							

大有		大過	萃	兌	需	大壯	乾
咸	困	井	恒	姤			
隨	既濟	豐	同人				
節	歸妹	履					
泰	小畜	大有					
萃	蹇	小過	遯				
坎	解	訟					
升	巽	鼎					
周易集解增釋卷八		十六	惕齋錄				
比	豫	否					
謙	漸	旅					
師	渙	未濟	蠱				
復	孟	噬嗑	賁				
坤	觀	晉	艮	蒙	頤		

<p>䷧ 損</p> <p>䷱ 歸妹</p> <p>䷶ 泰</p> <p>䷗ 復</p> <p>䷆ 師</p>	<p>䷄ 蒙</p> <p>䷢ 欽</p> <p>䷧ 解</p> <p>䷭ 升</p> <p>䷁ 坤</p>	<p>䷥ 頤</p> <p>䷗ 屯</p> <p>䷲ 震</p> <p>䷔ 明夷</p>	<p>䷌ 大畜</p> <p>䷄ 需</p> <p>䷡ 大壯</p>	<p>䷢ 中孚</p> <p>䷥ 睽</p> <p>䷵ 兌</p>	<p>䷖ 剝</p> <p>䷇ 比</p> <p>䷧ 豫</p> <p>䷏ 謙</p>	<p>䷹ 渙</p> <p>䷾ 未濟</p> <p>䷋ 困</p> <p>䷺ 恒</p>	<p>䷌ 益</p> <p>䷩ 漸</p> <p>䷴ 既濟</p> <p>䷶ 豐</p>	<p>䷌ 益</p> <p>䷴ 噬嗑</p> <p>䷶ 隨</p>	<p>䷌ 履</p> <p>䷌ 小畜</p> <p>䷌ 大有</p> <p>䷌ 夬</p>	<p>䷌ 艮</p> <p>䷌ 蹇</p> <p>䷌ 小過</p>	<p>䷌ 觀</p> <p>䷌ 晉</p> <p>䷌ 萃</p>	<p>䷌ 訟</p> <p>䷌ 巽</p> <p>䷌ 鼎</p> <p>䷌ 大過</p>	<p>䷌ 乾</p> <p>䷌ 姤</p> <p>䷌ 家人</p> <p>䷌ 離</p> <p>䷌ 萃</p>	<p>䷌ 同人</p> <p>䷌ 姤</p> <p>䷌ 否</p> <p>䷌ 新</p> <p>䷌ 旅</p> <p>䷌ 咸</p>
---	--	--	------------------------------------	-----------------------------------	---	--	--	-----------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	--	---	--

周易集解增釋卷八

十七

<p>䷌ 賁</p> <p>䷌ 既濟</p> <p>䷌ 豐</p> <p>䷌ 復</p> <p>䷌ 泰</p> <p>䷌ 謙</p>	<p>䷌ 艮</p> <p>䷌ 蹇</p> <p>䷌ 小過</p> <p>䷌ 坤</p> <p>䷌ 升</p>	<p>䷌ 大畜</p> <p>䷌ 需</p> <p>䷌ 大壯</p> <p>䷌ 臨</p>	<p>䷌ 頤</p> <p>䷌ 屯</p> <p>䷌ 震</p>	<p>䷌ 家人</p> <p>䷌ 離</p> <p>䷌ 萃</p>	<p>䷌ 益</p> <p>䷌ 井</p> <p>䷌ 恒</p> <p>䷌ 師</p>	<p>䷌ 漸</p> <p>䷌ 旅</p> <p>䷌ 咸</p> <p>䷌ 比</p> <p>䷌ 豫</p>	<p>䷌ 渙</p> <p>䷌ 未濟</p> <p>䷌ 困</p>	<p>䷌ 益</p> <p>䷌ 噬嗑</p> <p>䷌ 隨</p>	<p>䷌ 同人</p> <p>䷌ 姤</p> <p>䷌ 大有</p> <p>䷌ 夬</p>	<p>䷌ 艮</p> <p>䷌ 蹇</p> <p>䷌ 小過</p>	<p>䷌ 觀</p> <p>䷌ 晉</p> <p>䷌ 萃</p>	<p>䷌ 訟</p> <p>䷌ 巽</p> <p>䷌ 鼎</p> <p>䷌ 大過</p>	<p>䷌ 乾</p> <p>䷌ 姤</p> <p>䷌ 家人</p> <p>䷌ 離</p> <p>䷌ 萃</p>	<p>䷌ 同人</p> <p>䷌ 姤</p> <p>䷌ 否</p> <p>䷌ 新</p> <p>䷌ 旅</p> <p>䷌ 咸</p>
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------------	---	--	-----------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	--	---	--

周易集解增釋卷八

十八

楊齋校

䷧ 震		䷌ 小畜	䷴ 漸	䷺ 渙	䷋ 姤	䷫ 蠱	䷢ 井
䷤ 家人	䷄ 中孚	䷀ 乾	䷌ 大畜	䷄ 需			
䷓ 觀	䷉ 遯	䷌ 艮	䷦ 蹇				
䷌ 訟	䷃ 蒙	䷌ 坎					
䷱ 鼎	䷌ 大過	䷌ 升					
䷌ 益	䷌ 同人	䷌ 賁	䷌ 既濟				
䷌ 履	䷌ 損	䷌ 節					
䷌ 大有	䷌ 夬						
䷌ 泰							

周易集解增釋卷八

十九

惕齋板

䷌ 否	䷌ 剝	䷌ 比					
䷌ 旅	䷌ 咸	䷌ 謙					
䷌ 未濟	䷌ 困	䷌ 師	䷌ 恒				
䷌ 无妄	䷌ 順	䷌ 屯					
䷌ 離	䷌ 萃	䷌ 巽					
䷌ 睽	䷌ 兌	䷌ 臨	䷌ 大壯				
䷌ 晉	䷌ 萃	䷌ 坤	䷌ 小過				
䷌ 望	䷌ 隨	䷌ 豐	䷌ 歸妹	䷌ 豫			

震

䷱ 鼎		䷌ 大有	䷌ 旅	䷌ 未濟	䷌ 蠱	䷋ 姤	䷢ 恒
䷌ 離	䷌ 睽	䷌ 大畜	䷀ 乾	䷌ 大壯			
䷌ 晉	䷌ 艮	䷌ 遯					
䷌ 蒙	䷌ 訟	䷌ 解					
䷌ 巽	䷌ 升	䷌ 大過					
䷌ 賁	䷌ 同人	䷌ 豐					
䷌ 望	䷌ 履	䷌ 歸妹					
䷌ 損	䷌ 履	䷌ 歸妹					
䷌ 小畜	䷌ 泰	䷌ 夬					

周易集解增釋卷八

二十

䷌ 剝	䷌ 否	䷌ 豫					
䷌ 漸	䷌ 謙	䷌ 咸					
䷌ 渙	䷌ 師	䷌ 困	䷌ 井				
䷌ 无妄	䷌ 震						
䷌ 家人	䷌ 巽	䷌ 萃					
䷌ 中孚	䷌ 臨	䷌ 兌	䷌ 需				
䷌ 觀	䷌ 坤	䷌ 萃	䷌ 蹇	䷌ 坎			
䷌ 復	䷌ 隨	䷌ 齊	䷌ 節	䷌ 比			

屯

<p>大過</p>	<p>夬 咸 困 井 恒 姤</p>	<p>革 兌 需 大壯 乾</p>	<p>革 蹇 小過 遯</p>	<p>坎 解 訟</p>	<p>升 巽 鼎</p>	<p>隨 既濟 豐 同人</p>	<p>節 歸妹 履</p>	<p>泰 小畜 大有</p>	<p>周易集解增釋卷八 廿二</p>	<p>比 豫 否</p>	<p>謙 漸 旅</p>	<p>師 渙 未濟 蠱</p>	<p>屯 震 无妄</p>	<p>明夷 家人 離</p>	<p>臨 中孚 睽 大畜</p>	<p>坤 觀 晉 艮 蒙</p>	<p>復 益 噬嗑 賁 損 剝</p>	<p>順</p>
-----------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	--------------	------------------	---------------	----------------	--------------------	--------------	--------------	-----------------	---------------	----------------	------------------	------------------	---------------------	----------

<p>无妄</p>	<p>否 履 同人 益 噬嗑 隨</p>	<p>訟 遯 觀 晉 革</p>	<p>乾 中孚 睽 兌</p>	<p>家人 離 萃</p>	<p>頤 屯 震</p>	<p>姤 渙 未濟 困</p>	<p>漸 旅 咸</p>	<p>剝 比 豫</p>	<p>周易集解增釋卷八 廿二</p>	<p>小畜 大有 夬</p>	<p>損 節 歸妹</p>	<p>賁 既濟 豐 復</p>	<p>巽 鼎 大過</p>	<p>蒙 坎 解</p>	<p>艮 蹇 小過 坤</p>	<p>大畜 需 大壯 臨 明夷</p>	<p>蠱 井 恒 師 謙 泰</p>	<p>升</p>
-----------	----------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------------	--------------------	----------

家人	漸	小畜	益	同人	賁	既濟
巽	觀	遯	艮	蹇		
中孚	乾	太畜	需			
无妄	頤	屯				
離	萃	明夷				
渙	姤	蠱	井			
否	剝	比				
旅	咸	謙				
履	損	節				
大有	夬	泰				
噬嗑	隨	復	豐			
訟	蒙	坎				
鼎	大過	升				
晉	萃	坤	小過			
睽	兌	臨	大壯	震		
未濟	困	師	恒	豫	歸妹	
解						

周易集解增釋卷八

廿三

惕齋

旅		大有		噬嗑		賁		同人		豐			
鼎		晉		艮		遯		小過					
睽		大畜		乾		大壯							
頤		无妄		震									
家人		明夷		萃									
未濟		蠱		姤		恒							
剝		否		豫									
漸		謙		咸									
周易集解增釋卷八													
損		履		歸妹									
小畜		泰		夬									
益		復		隨		既濟							
訟		解											
巽		升		大過									
觀		坤		萃		蹇							
中孚		臨		兌		需		屯					
渙		師		困		井		比		節			
坎													

䷃ 蒙

通

睽

未濟 噬嗑 大有 損 履 歸妹

晉 鼎 蒙 訟 解

離 頤 无妄 震

大畜 乾 大壯

中孚 臨 兌

旅 剝 否 豫

蠱 姤 恒

渙 師 困

周易集解增釋卷八 兌

賁 同人 豐

益 復 隨

小畜 泰 夬 節

艮 遯 小過

觀 坤 萃

巽 升 大過 坎

家人 明夷 革 屯 需

漸 謙 咸 比 井 既濟

蹇

兌

困 隨 夬 節 歸妹 履

萃 大過 坎 解 訟

革 屯 震 无妄

需 大壯 乾

臨 中孚 睽

咸 比 豫 否

井 恒 姤

師 渙 未濟

周易集解增釋卷八 兌

既濟 豐 同人

復 益 噬嗑

泰 小畜 大有 損

蹇 遯

坤 觀 晉

升 巽 鼎 蒙

明夷 家人 離 頤 大畜

謙 漸 旅 剝 蠱 賁

艮

大畜

益

賁

損

大有

小畜

泰

艮

蒙

鼎

巽

升

頤

離

家人

明夷

睽

中孚

臨

乾

大壯

需

剝

旅

漸

謙

未濟

渙

師

姤

恒

井

周易集解增詳卷八

七

噬嗑

益

復

同人

豐

既濟

履

歸妹

節

夬

晉

觀

坤

遯

小過

蹇

訟

解

坎

大過

无妄

震

屯

革

否

豫

比

咸

困

萃

需

井

既濟

節

夬

泰

小畜

蹇

坎

大過

升

巽

屯

革

明夷

家人

兌

臨

中孚

大壯

乾

大畜

比

咸

謙

漸

困

師

渙

恒

姤

益

周易集解增詳卷八

三

惕齋校

隨

復

益

豐

同人

賁

萃

歸妹

履

損

坤

觀

小過

遯

艮

解

訟

蒙

鼎

震

无妄

頤

離

豫

否

剝

旅

晉

大壯

恒 豐 歸妹 泰 夫 大有

小過 解 升 大過 鼎

震 明夷 革 離

臨 兌 睽

需 大畜 乾

豫 謙 咸 旅

師 困 未濟

井 蠱 姤

周易集解增釋卷八

復 隨 噬嗑 同人

節 損 履 小畜

萃 晉

蹇 艮 遯

坎 蒙 訟 巽

屯 頤 无妄 家人 中孚

比 剝 否 漸 渙 益

觀

否

无妄 訟 遯 觀 晉 萃

履 同人 益 噬嗑 隨

姤 渙 未濟 困

漸 旅 咸

剝 比 豫

乾 中孚 睽 兌

家人 離 革

頤 睽 屯 震

周易集解增釋卷八

巽 鼎 大過

艮 蹇 小過 坤

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

賁 既濟 豐 復

蠱 井 恒 師 謙

需 大壯 臨 明夷 升

泰

漸		家人	巽	觀	遯	艮	蹇
小畜	益	同人	賁	既濟			
渙	姤	蠱	井				
否	剝	比					
旅	咸	謙					
中孚	乾	大畜	需				
无妄	頤	屯					
離	革	明夷					
周易集解增釋卷八							
訟	蒙	坎					
晉	萃	坤	小過				
損	節						
大有	夬	泰					
噬嗑	隨	復	豐				
未濟	困	師	恒	豫			
睽	兌	臨	大壯	震	解		
歸妹							

旅		離	鼎	晉	艮	遯	小過
大有	噬嗑	賁	同人	豐			
未濟	蠱	姤	恒				
剝	否	豫					
漸	謙	咸					
睽	大畜	乾	大壯				
頤	无妄	震					
家人	明夷	革					
周易集解增釋卷八							
蒙	訟	解					
巽	升	大過					
觀	坤	萃	蹇				
損	節						
小畜	泰	夬					
益	復	隨	既濟				
渙	困	井	比				
中孚	臨	兌	需	屯	坎		
歸妹							

咸

萃 大過 萃 蹇 小過 遯

夬 隨 蹇 豐 同人

困 井 恒 姤

比 豫 否

謙 漸 旅

兌 需 大壯 乾

屯 震 无妄

明夷 家人 離

周易集解增釋卷八

四十五

坎 解 訟

升 巽 鼎

坤 觀 晉 艮

節 歸妹 履

泰 小畜 大有

復 益 噬嗑 賁

師 渙 未濟 蠱 剝

臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙

周易集解增釋卷八

頤

渙

中孚 觀 巽 訟 蒙 坎

益 小畜 履 損 節

漸 否 剝 比

姤 蠱 井

未濟 困 師

家人 无妄 頤 屯

乾 大畜 需

睽 兌 臨

周易集解增釋卷八

四十六

遯 艮 蹇

鼎 晉 萃 坤

大過 升 解

同人 賁 既濟

噬嗑 隨 復

大有 夬 泰 歸妹

旅 咸 謙 豫 恒

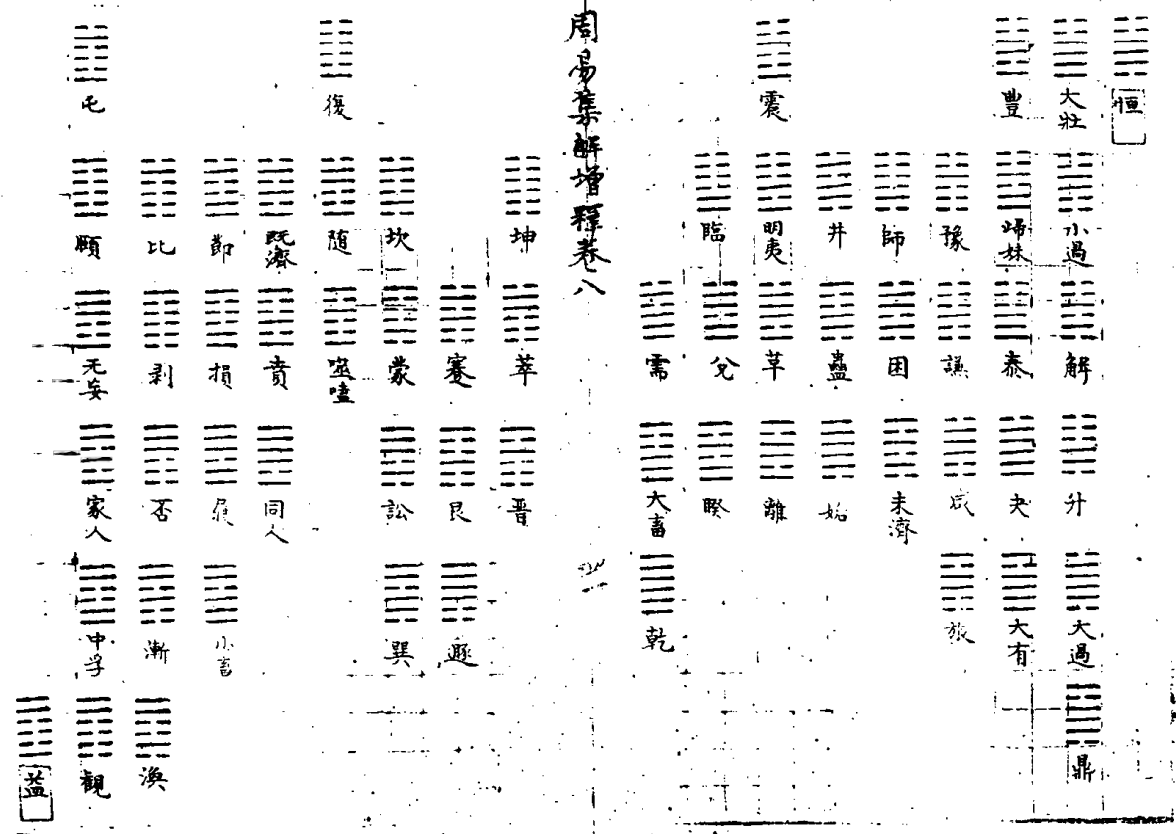
離 萃 明夷 震 大壯 小過

豐

未濟		既濟	家人	明夷	革	屯	需	蹇
睽	書	鼎	蒙	訟	解	訟	比	井
大有	損	履	歸妹	履	否	豫	比	井
旅	剝	否	豫	比	井	比	井	井
蠱	姤	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒
渙	師	困	困	困	困	困	困	困
離	頤	无妄	震	震	震	震	震	震
大畜	乾	大壯	乾	乾	乾	乾	乾	乾
中孚	臨	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
艮	遯	小過	小過	小過	小過	小過	小過	小過
巽	觀	坤	萃	萃	萃	萃	萃	萃
升	大過	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
同人	豐	隨	隨	隨	隨	隨	隨	隨
益	復	隨	隨	隨	隨	隨	隨	隨
小畜	泰	夬	節	節	節	節	節	節
漸	謙	咸	比	井	井	井	井	井
家人	明夷	革	屯	需	蹇	蹇	蹇	蹇

困		既濟	家人	明夷	革	屯	需	蹇
睽	書	鼎	蒙	訟	解	訟	比	井
大有	損	履	歸妹	履	否	豫	比	井
旅	剝	否	豫	比	井	比	井	井
蠱	姤	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒
渙	師	困	困	困	困	困	困	困
離	頤	无妄	震	震	震	震	震	震
大畜	乾	大壯	乾	乾	乾	乾	乾	乾
中孚	臨	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
艮	遯	小過	小過	小過	小過	小過	小過	小過
巽	觀	坤	萃	萃	萃	萃	萃	萃
升	大過	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
同人	豐	隨	隨	隨	隨	隨	隨	隨
益	復	隨	隨	隨	隨	隨	隨	隨
小畜	泰	夬	節	節	節	節	節	節
漸	謙	咸	比	井	井	井	井	井
家人	明夷	革	屯	需	蹇	蹇	蹇	蹇

周易集解增釋卷八

周易集解增釋卷八

以上三十二圖反復之則為六十四圖圍以一卦為主
 而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合經
 其條理精審則有先儒所未發者覽者詳之
 玉齋胡氏曰三十二圖反覆其變態如乾坤二卦交而
 側而合以第一卦為本卦順變時去則自初而終自
 上而下是也由乾以至坤反之則又以末一卦為本卦
 逆變時來則自終而初自下而上是也坤以至乾一
 順一逆兩面遂以兩卦為本卦而兩面之變合三十二
 卦反覆則六十四卦矣然三十二面先後次第皆本
 於乾坤卦變只以第一面觀之可見如心乾為本卦則
 次始次同人二至於恒計三十二卦今各為三十二面
 之第一卦而次第不紊矣如以坤為本卦則次復次師
 以至旅計三十二卦今各為三十二面之末一卦而
 次第不紊矣此即三十二面之序也又三十二面
 未一面遂數轉未如以益為本卦則次漸次旅以至
 於坤計三十一卦即第一面三十二卦由益項數至坤
 卦即第一面之前三十二卦由益而後三十二卦一畫
 陰或陽而前三十二卦一畫陰必對後三十二卦一畫
 陰前又具兩面而後三十二卦一畫陰必對後三十二卦
 相對又具兩面而後三十二卦一畫陰必對後三十二卦
 先後次第井然對峙則一定而不易也本不通明卦變
 之凡例而陰陽對峙自無之妙如此亦足以見易理精
 微先儒所未發者合而論之而三十二面之變態如
 乾坤卦變三十二面之變態如乾坤卦變三十二面之
 乾又坤之尊故也故曰乾者君道首出庶民陰陽之統而
 元氣而代有終莫分如此其數如此推而至於萬物之變

周易集解增釋卷九

鑒度之說復增出 其辭則文王周公所繫故繫之周
 不易一義非也 馬季長鄭康成諸儒皆以為文王繫辭周公繫爻辭
 朱子用之此一定之辭也乃朱子以前有汙於大傳當
 文王與紂之時句遂以象爻為皆文王所繫而朱子以
 後如俞石澗亦沿之不如大傳二篇有單說伏義畫卦
 者有單說文王繫辭者有單說周公繫爻而以伏義起
 之者有合說文王周公繫辭者有合說三聖人之畫卦繫
 辭者不得因一二句以解全經也況此說之誤不必廣
 引即如明夷六爻於上六曰初登于天後入于地分明
 指紂亡之後於九三曰明夷于南狩得其大首分明指
 武王伐紂於六四曰獲明夷之心于出門庭分明是微
 子之去於六五曰箕子之明夷則說箕子之奴更明按
 前編姜里之四在紂十一祀而微子之去箕子之奴在
 紂三十二祀尚隔二十餘年豈得說出門庭就箕子之
 明夷也又象辭曰利艱貞則文王之志見矣何忍逆料
 紂之必亡且逆料子之必伐紂而曰初登于天後入于地
 分明是紂于南狩得其大首取紂之志見矣何忍逆料
 天後入于地曰明夷于南狩得其大首取紂之志見矣何忍逆料
 重太故分為上下兩篇 法按此朱子原文王初意固屬
 其中更寓精義非漫然分也故序卦傳上經從天地萬物
 物說起下經亦從天地萬物說起而程傳曰天地萬物
 之本夫婦人倫之始故上經首乾下經首坤也又
 按上經首乾陰陽之對待也終乾離亦是陰陽對待
 下經首咸恒陰陽之互根也終濟未濟亦是陰陽互
 根又乾坤以天道言故歷十卦是數之終而序否泰亦
 以天道言故恒以人事言亦歷十卦是數之終而序損益
 亦以人事言故乾坤坎離咸恒既濟未濟兩篇之始終
 倫矣而否泰損益又而篇內之中一既也水大為乾
 坤之大用故上下經俱以此終之但上經分下經合耳
 經則伏羲之畫文王周公之辭也 上經四字其下又從

周易集解增釋卷九

論全經并孔子所作之傳十篇 漢按孔聖傳十篇唐陸
 氏曰數十篇亦有多家既文王易經本分為上下二篇
 則區域各別象系釋卦亦當隨經而分故一家數十篇
 云上象一下象二上象三下象四上象五下象六上
 又說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦
 依凡十二篇中間頗為諸儒所亂 漢按諸儒指西漢東
 漢之說王氏補嗣又按漢書費氏本傳曰費直字長翁東
 萊人也治易長於孟喜亡章句徒以象象繫辭六篇文
 言辭說上下經初始亂經者費氏也又按三國志三少
 帝紀魏王粲字季章學與羣臣辯論以傳釋經之非歸罪於
 鄭康成 鄭氏本而名重振於費氏故三國時既以為鄭氏所亂
 唐孔氏又以為王輔嗣之意是為高山又謂費氏本六
 四卦皆如今乾卦之式而曰大亂於王氏蓋謂輔嗣始
 既段夾雜也無即如今乾卦之式亦是亂經 近世晁氏
 決以為周易之亂不獨不費氏為作偽 道號高山 始正其失
 十翼在前而未能盡合古人 決按鄒陽董氏說晁氏易分八卷卦爻第一不分上下
 經象第二不分上下象象第三不分大小上下文言第
 四繫辭第五不分上下又文言列於繫辭前故今我以
 為未盡 呂氏名祖謙字伯又更定著為經二卷傳十卷
 合古文 乃復孔氏之舊云 漢按程子因漢儒所亂之經而作傳
 特理解互異即書之辭亦不同前明洪武時頒五經所
 用傳註於天下易經用程傳朱子本義永樂時纂修大
 全其時程朱並重纂修諸臣以程子在朱子之前遂以
 程之本為主而分碑本義以從之而今本義中連有難解

之句其大不可解者則竟去之亦猶今折衷以未予之
本為主而分辟程傳以從之而天行健程傳亦難解也
又按明初程朱並重自蒙引存疑等書出辨理精細成
化時奉化教諭成矩遂單刻本義行世於是學者共知
本義精於程傳而悉遵本義矣然漢儒所亂之本行之
已久而大全又時王之則理解雖通未予而四聖之經
傳仍未改正今折中始明胡氏
湖胡雲峯能極遠之本正之
決按此段本義雖註在國馬上述之下實從全部經傳
而統括之自學者於此段本義不講雖日讀漢儒所亂
之說奉而不
知其非矣

乾上
乾下
決按畫卦從下起故諸卦皆
皆先說其卦下後說其卦上

周易集解增釋卷九

乾元亨利貞

乾陸氏德明曰竭
然反亨陸許並反

象上傳大哉乾元萬物資始乃統天 雲行雨施品物
流行 大明終始六位時乘時乘六龍以御天 乾道
變化各正性命保合大和乃利貞 首出庶物萬國咸
寧

六畫者伏羲所畫之卦也 決按此句釋乾卦六畫因後
之人有誤為文王所重故復解
之一者奇也陽之數也 決按此三句 乾者健也陽之性

也 決按此三句 本註乾字三畫卦之名也 決按乾下乾
已文故時釋之本來有此四 下者內卦也上者外卦也
玆曰本註見非已所註也
決按前八句解乾卦六畫此六句解卦畫下乾下乾上
四字胡氏謂此四字費氏分註大義傳之上鄭氏形
置各卦六畫之下今王註本亦仍之以上十四 經文乾
句解明卦畫及乾下乾上四字此下方釋經文
字六畫卦之名也 畫卦之始後乃釋元亨利貞
伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數 決按此四句 乾
是陽奇 故畫一奇以象陽畫一耦以象陰 此四句 見一
陰一陽有各生一陰一陽之象 決按此二句 乾天地
間之理如寒暑晦朔

周易集解增釋卷九

五

夜潮沙及人物之宿 故自下而上再倍而三以成八
畫 決按數從一奇一耦起故以一奇一耦為主而以
四象為倍以三畫卦為再倍以六畫卦為又三倍而
於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆
奇上下皆乾則陽之純 承六畫 而健之至也 承上下 故
乾之名天之象皆不易焉 皆不易承前三元亨利貞文
奇之卦云云

王所繫之辭按前編第十一紀丁巳因西伯於美

一卦之吉凶所謂象辭者也元大也亨通也利宜也貞

正而固也貞字本義蓋正而固謂未至於正文王以為

乾道大通而至正天下柔者不能為剛者有為乾道

正故於策得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通

而必利在正固然後可以保其終也本義當得大通玩

尚非實說其事必能貞方元亨也本義保其終即指

元亨之極也一貞字是一部易經六十四卦三百八十四

爻之樞紐也又按本義得此卦而六爻皆不變者占此

只說得一端如得乾而三爻變而有初爻變者及筮得

他卦三爻變而之乾而元初爻變者此聖人所以作易

其占皆當得大通而必利在正固也

教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此此聖人所以

程傳上古聖人始畫八卦三才之道修天因而重之以盡天下之變故六爻而

成卦重乾為乾乾天也天者天之形乾乾者天之性情乾健也健而不息

之謂乾天者言其動也天且弗違是也分而言之則以形體言之天以

主宰謂之帝以功用謂之鬼神以性情謂之乾乾者萬物

之始故謂天為陽陽者萬物之利貞謂之四德元者萬物之始亨者

萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在

他卦則隨事而變焉故元亨為善大利主於正固亨貞之體

各稱其事四德之義廣矣大矣口節孔疏乾者此卦之名

謂之卦者易緯之卦者掛也言懸掛物象以示於人故

謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象

未得成卦必三畫以象三才天地雷風水火山澤之象

象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也

周易集解增補卷九

六

周易集解增補卷九

七

但初有三畫雖有萬物之象然萬物之理猶有未

盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事

故六畫成卦也此乾卦本以象天天下之積陽氣以成

天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天

而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云

乾健也言天之健以健為用聖人作易本以教人歌使

人法天之用不效天之健故名乾不名天也天以健為

用者運行不息應化無窮此天之自然之理故聖人當

法此自然之象而施人事亦當應物成務云為不已終

則乾元之時無倦所以因天象以教人事於物象言之

故在諸卦之首為易理之初○周子曰聖人也以其居尊故

以示聖人之德固卦以發卦不盡聖人之精不可得而

見微卦聖人之德不可得而聞易何止五經之源其天

地鬼神之奧乎又曰元亨誠之通利貞誠之復大哉易

也性命之原乎通書○邵子曰不知乾元以知性命之

理觀物外篇○朱子語乾元亨利貞與此等卦元亨利

貞本一般元亨是大亨利貞是利於貞耳人只因夫子

於乾坤文言解作四德他卦只云大亨以正便須要於

乾坤四德說教大於他卦畢竟本皆占辭也○又曰大

易中只言利貞未嘗言不利貞亦未嘗言利不貞○上

同乾元亨利貞註云見陽之性健而其成利之大者為

天故三奇之利名之曰乾而擬之於天也○竊謂卦辭未

見取象之意○成形之大者為天又擬之於天二句恐

當於大象言之天之象皆不易一句亦然○坤卦放此白

中亦有兼象說者故不得此象言之又後面卦辭

能盡貞之義須用連正固說其義方全正字也有固字

意思但不分明終是欠關正如孟子所謂知斯二者弗

去是也知斯是正意弗去是固意同上元亨利貞四字

至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其

周易集解增釋卷九

八

且當虛心玩味各從本文之意體會之其不同處自不
 相妨不可遽以己意橫作主張若越方者此則難易
 中只言貞如利貞吉利永貞之類皆是聖人守貞
 時舉發貞固是固得恰好如尾生之信是不貞之國須
 固得好方是貞為人係得恰明以性情言之則謂之
 乾之性生云是他天一箇性情如此大之性情只是箇
 水之性情只是箇天一箇性情如此大之性情只是箇
 惟健乃能不息是箇理是自然如此使天有一時息則地
 須落下去人多墜死緣他轉運周流無一時息故焉得
 這地在中間今一於地信得他是新然不息之謂乾
 問天者天之形體乾者天之性情健而不息之謂乾
 何以合性情言之曰性情二者常相恭如在此情便是
 性之發非性何以有情健而無息非性何以能如此問
 以至主宰謂之來孰為(主)曰自有主宰蓋天是箇至
 至陽之物自然如此轉運不息所以如此必有為之主

卒者這樣處要人自見得非言語所能到也國泰莊子
 孰主張是孰綱維是一說曰他也見得道理然則
 周貴神問元亨利貞以此四者分配四時却如何云
 之德也曰他初只是說大亨利貞不以分配四時孔
 子見此四字好後始分作四件說孔子之易與文王之
 易畧有不同伏義易自是伏羲易又王易自是文王
 孔子易自是孔子易之元亨利貞亦使不得子當時文王
 於正難有亨若不正則亨亦使不得子當時文王之
 意祇是為卜筮而說故祇有元亨更元有不元亨祇有
 利貞更元不利貞而後來夫子於義既以元亨利貞為
 德更不做大元亨利貞說子易只是為卜筮而作故周
 孔分明言大元亨利貞三易連山歸藏周易古人於卜筮
 官或之凡數人纂去古未遠故周易亦以卜筮得之
 今人然說易是卜筮之書便以為為尋常了易見夫子說
 得許多道理便以為易只是說道理殊不知其言言凶
 悔吉皆有理而其教人之意無不在也夫子見文王所

周易集解增釋卷九

九

謂元亨利貞者此來四箇作道理亦自好故他地說他
 但文王當時未有此意今若以元者善之長亨者嘉之
 會利者義之和貞者事之幹與求卜筮者豈不大糊塗
 了也聖人之文王者自不始孔子也說孔子者自不文王
 之說然孔子却不是晚文王意不得但他又自要說一
 樣道理也聖人之動便是元亨其靜便是利貞却不是
 開底動靜無絲毫乾(坤)便是元亨其靜便是利貞却不是
 順統是陽所以健統是陰所以順至健為天至順為地
 所以後來取象乾便是天坤便是地至健為天至順為地
 氏曰此伏羲畫卦而文王以列之卦序之首者也蓋連
 山首艮商周歸藏首坤而文王之易首乾易為明大分而作
 也觀先天後天圖乾居一圓圖乾居首乾易為明大分而作
 本義曰一奇也陽之數也從象上說乾健也陽之性也
 從理上說乾居一奇也陽之數也從象上說乾健也陽之性也
 性發明之當伏羲時有乾卦畫之象已自知其元亨利貞之理
 占得乾卦者即乾六書之象已自知其元亨利貞之理

矣元亨利貞諸家便分作四德解惟本義謂乾道大
 通而至正誠蓋得此卦而六爻皆不變者其占當得大
 通而必利在正固而後可以保其終三爻變而之乾者亦
 通而不變者占此乾三爻變而他卦三爻變而之乾者亦
 通而必利在正固而後可以保其終三爻變而之乾者亦
 正固人事之當也乾為天理之本然大德而必利在正
 通而非正固尚不能保其終況他卦乎故易六十四卦
 象辭三十四卦言貞然則不貞者固不可以占也此聖
 人教人卜筮而可以開物成務之精意至夫子家傳始
 以此四字分而二之如周子所謂元亨誠之通利貞誠
 之復夫子家傳意也文王始分而四之程子所謂元者
 萬物之始亨者萬物之通利者萬物之遂貞者萬物之
 成也子文意也萬物之通利者萬物之遂貞者萬物之
 為四德也以四德為四德者由夫子始也夫子之意蓋以乾
 坤二卦為天地之道故尊其為卦而明造化之大
 固非他卦之可同也然乾之為卦至大也而莫占辭之

周易集解增釋卷九

也何也曰解之者此其所以為至大也諸卦之言亨
 也獨曰元亨則元往而不大通也諸卦之言貞而
 利其事貞者與有曰利貞者與有曰利貞者與有
 乾獨曰利貞則元往而不大通也諸卦之言貞而
 利貞何也曰此為占者言之也蓋以乾之德固可大
 利貞而通而不正則其德為有虧非乾之德固可大
 能以其終乎若自聖人言之則固與天同德而元不
 亨矣元不亨則終乎若自聖人言之則固與天同德
 成其大者為天坤卦亦曰陰之成其大者為天坤
 不可就以此乾坤者天地之象凡至健者皆為乾凡
 皆為坤此乾坤所以足應萬人之用而象傳之言所
 為專以天道明乾義以地應萬人之用而象傳之言
 可為也利貞謂諸善為之也易以道義配禍福故元
 亨而必利貞也易主卜筮然以道義配禍福故元
 術教言不同所以為經也故元不亨則終乎若自聖
 易教請與論易即臨在坐請作一卦當至三公否又問
 運夢青純數十來集鼻上給告之四元惟輔薛同公佐
 周皆以和意謀恭享有多福今君侯位尊勢重而懷德
 者鮮畏威者衆殆非小心永福之道願君侯多益寡
 非禮勿履則三公可至有端可驕也後二人皆坐事誅
 免按終以易教名而其實如此是知以道義配禍福者
 矣當夫莊虛浮之時而有如此等人物亦豪傑之士哉
 愚嘗謂上有天下有地中有天有人物亦豪傑之士哉
 人為之功用亦大矣人為之善有或能古其凶其不善
 者則能凶其吉惡故錄之辭言以正易道之門戶也
 次產林氏曰蒙引曰乾卦卦辭只是要人如乾健坤卦
 卦辭只是要人如坤順至如蒙益等卦則又須及其象
 此有隨時而順之義有隨時而制之義愚謂聖人
 畫卦繫辭是為人占卜而設其占得卦名則占下之人
 當之如占得乾卦則占者當乾占得坤卦則占者當坤
 若占者之德不能當得此卦則用不得此卦之辭如春

易集解增釋卷九

初九潛龍勿用
 初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻
 為初後重之為六十四國目下而上揲著者亦必從初
 起至三而小成至六而成卦亦自下而上也本義曰凡
 畫卦者而不曰伏義畫卦玩一凡益義揲著者言矣
 陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九
 揲著雖亦有占不變之爻者如四爻變五爻變是也然
 一爻變二爻變必占變爻故陽稱九而不稱七陰稱六
 而不稱八也潛龍勿用周公所繫之辭決按前編周公遺流
 八十四爻各繫以辭唐孔氏曰爻辭多文王後事升卦
 六五王用享于岐山明夷六五箕子之明夷皆文王後

周易集解增釋卷九

十一

聖傳潛龍勿用陽在下也
 初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻
 為初後重之為六十四國目下而上揲著者亦必從初
 起至三而小成至六而成卦亦自下而上也本義曰凡
 畫卦者而不曰伏義畫卦玩一凡益義揲著者言矣
 陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九
 揲著雖亦有占不變之爻者如四爻變五爻變是也然
 一爻變二爻變必占變爻故陽稱九而不稱七陰稱六
 而不稱八也潛龍勿用周公所繫之辭決按前編周公遺流
 八十四爻各繫以辭唐孔氏曰爻辭多文王後事升卦
 六五王用享于岐山明夷六五箕子之明夷皆文王後

事也故諸說皆以為爻辭出于以新一爻之吉凶所謂

周公馬融陸績並同此說

又辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下故象為未可施

用故占為故其象為潛龍其占曰勿用

自未子以前儒者上而至於註疏只說道理元有以占

言者朱子謂易是卜筮之書故每爻用占字要之蓋義

發於文王占義發於周公而周公又繫用六用九之辭

則其為卜筮之書無疑也但辭既繫於聖人則假卜筮

以明天地凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也

按按本義只就本爻之變而言若遇餘爻放此

從而上五爻皆變者亦當玩此占也

程傳下爻為初九陽數之盛故以名陽爻理元形也故

假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象

乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始

物之端陽氣方萌聖人測微若龍之潛隱未可自內而

奮發以俟時節北疏居第一之位故稱初以其陽爻

故稱九陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三

畫坤體有六畫陽得九陰得六其數九陰不得九陽得

數六二者老陽數九老陰數六老陰得九老陽得六

變者為六故杜元凱註案九年傳通之八及鄭康成

註易皆稱周易以變者為六故稱九稱六所以老陽數

九老陰數六者以揲著之數九是揲則得老陽六過揲

則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此沈氏過揲

士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子之道有行

如使孔子說作龍德而隱不易乎世不成乎名便是

就事上指說說自然會看底孔子說也法不會看底雖

文王周公說底也死子又曰須知得便是假龍說是已

含說假龍是不老著事物色含是說箇影象在裏元所

不色蓋終終或言乾之六爻其位雖不同而其為德則

一作自己身上說惟九二九五要作自家說不得兩箇利

見大人向來人多說不通九二有甚麼形影如何教人

見大人不必說人君兼賀程九三為主德升問時九四為

大人不必說人君兼賀程九三為主德升問時九四為

側微九二為辭何得如此先生曰此是推說又象之意非本

試問何以見得如此先生曰此是推說又象之意非本

指也諸易若通得本指後便儘說去儘有道理可言敢

問本指曰易本因卜筮而後有象因象而有占占中便

有道理如蓍得乾之初九而初九初陽在下未可施其

有龍其占為勿用凡遇乾而得此爻者當觀此象而玩

其占隱晦而勿用可也它皆放此此易之本指也蓋

龍則勿用此便是道理故聖人為象辭象辭文意

推去無限道理此程易所以推說得無窮然非易本義

也先通得易本指後道理便無窮推說不始若便以其

所推說者去解易則失易之本指矣重復錄或問乾卦

是聖人之事坤卦是學者之事如何先生曰也未見得

初九九二是聖人之德九三九四却說學者進德修業

事如何却把做聖人之事易說沙隨程氏曰水經龍以

秋口為夜理類龍秋分而降則整齊於淵聖人擬諸其

形容象其物宜如此李氏仁父曰龍鱗八十一九九之

數亦以象乾也臨川王氏曰龍行天之物也故以象乾

馬行地之物也故以象坤。沈氏曰易為君子謀不為

小人謀乾言潛龍勿用則欲君子之難進坤言履霜堅

冰則防小人之易長。陸山李氏曰六爻之難進坤言

老陽體之健其潛見惕躍亢者初終之序而變化之迹

也。東萊呂氏曰乾之初九曰潛龍勿用坤之初六履

周易集解增釋卷九

霜堅冰至陽者善之類也陰者惡之類也善端初發且
 五上位之陰陽九六之陰陽未有六畫為先有六
 先文而後位五文也時言初則有終位言上則有下故
 言二三四五則有一六互見也潛初象龍陽物而重變
 不測乾九氣初陽在下未可施用於物則為潛龍之象
 於人則為勿用之占易之為道詳變象占四者而巳說
 此又觀之九為龍潛龍為象勿用為占初九潛龍勿用
 為象占之辭餘皆此又曰乾初象潛龍發微陽也坤初
 象復震防微陰也於陽之微惟恐其或為九之辭也
 之辭也於陰之微則慮其必為至也危之辭也
 六下遂例視周易為占書不知文王周公之辭雖托諸
 象數實主于人事或勉之或戒之或開其迷蒙或指其
 歸宿皆本人事以明吉凶未嘗一依于象教故謂周易

以筮則可以為專於筮則不可。節石門梁氏曰乾純
 陽之卦取象於龍故夫子於文言皆以聖人事明之今
 觀之六爻則象之所示占之所決夫入可用也如初九
 之潛龍勿用則在聖人則有居則安也若子則避世元
 則也若學者則養正於蒙也在我民則耕鑿出入也在
 商賈則艱履深藏也以是而推其用何不可哉朱子以
 象占言易而不欲以事論懼人之泥而失之也。節次
 虛林氏曰龍不止陽物乃陽物之神靈不測者故象乾
 之六爻蓋乾卦六爻皆得乾道不比他卦故文言以聖
 人明之此之於物則是龍也。伏義只說六十四卦三
 十八十四爻不立文字最得。天地間事變為只是虛
 象初不局定是何物隨其變事都單得着如乾則如
 初九如金玉凡廣八卦所舉者此一卦皆足以象之如
 物九一足則如陽氣之潛伏於地下一卦皆足以象之如
 物如龍蛇之蟄足變之思。與與之未遇之類此一畫

周易集解增釋卷九

九二見龍在田利見大人

皆足以象之故曰最盡得事變者此也。問卦文明有
 焉定說者如論家人歸妹之類則如何曰此在用之有
 活法耳夫卦爻以盡事變固未始有定象其間或有
 定象者亦不可以定所看易者須要看得洞洞流轉始
 得故曰神而明之存乎其人。漢按程子以易為言道
 之書朱子以易為卜筮之書觀大傳曰君子居則觀其
 象而玩其辭動則觀其變而玩其占則論易須兼程朱
 之論方備越人說以君子小人對呂來榮却說以善
 惡對以復卦初爻恭之呂氏亦可備一說也又按林次
 崖論伏羲卦爻善易。至論後聖繫辭為局定一事
 一物則非也。文周之辭亦籠罩得萬事概朱子小註曰
 明何嘗局定一事一物

命氏曰見龍之見音
 現利見之見如字
 聖傳見龍在田德施普也

二。謂自下而上第二爻也。後放此。九二剛健中正。則健
 中正說二以陽居二非正也但純陽之卦與他卦不同
 朱子以為中重於正故併以正言蓋人有正而未中者
 若夷惠之屬斯未出潛離隱澤及于物。物所利見。故其
 有中而不正者也。出潛離隱澤及于物。物所利見。故其
 象為見龍在田。其占為利見大人。按按初九是潛而隱
 則已得時位如伊周之執故傳曰德施普本義曰雖不
 得位謂不能如九五之得君位耳本義又曰若有見龍
 之德則為利見九五之大人。九二雖未得位而大人之
 此是餘意則兼指未仕者

中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終

又曰乾之初三五皆以劉德居爻位初方潛龍晦

周易集解增釋卷九

三

周易集解增釋卷九

三

易

九四或躍在淵无咎

聖傳或躍在淵進无咎也

其到五居中能濟其剛三已過二之正中位高者易臻
 德則者易暴則遇害隨至不容不乾惕厲無咎也
 本有而今无也。王代曰凡言无咎者本皆有咎也
 得其道故得无咎也。李峰胡氏曰初二北位故二曰
 在田五上天位故五曰在天三四人位故三不辨龍而
 稱君子下乾終而上乾終之故曰乾之義三不辨龍而
 陽之性也此釋乾之義。亦曰性體剛健蓋乾之性龍
 不過乾之象九三不言象而言性蓋性體剛健自有龍
 乾之象。陽之象六三不言象而言性蓋性體剛健自有龍
 而頃刻不知憂懼動無有過乾之象。陽之象六三不言象而言性蓋性體剛健自有龍
 云爾。問三居下之上所以危。乾之象。陽之象六三不言象而言性蓋性體剛健自有龍
 與不及皆不穩當所以三多凶。四多懼。三以過中而凶
 四以近君而懼也。復胡氏曰乾之象。陽之象六三不言象而言性蓋性體剛健自有龍
 言龍蓋初二為地則龍之下位五上為天則龍之上位
 上三三四為人位則非龍之所據三乃人道之首故
 繫之君子而以德言四將非龍之人位故可以躍言矣况

六爻不言乾而三獨言乾。蓋乾乃陽之性龍特陽之
 象不言其象而兩言其性謂之非龍可乎。又曰案李獨
 云无咎之義有三有善補過而无咎者有過由已作元
 所端咎者亦有拘拘焉過而不可責以咎者。次崔林氏
 曰何為健惕然敬畏不為欲物所奪便是健也故曰自
 勝者強曰不以人欲害其天德之則可見至健只是能
 勝其私。石芝劉氏曰重剛不中而使不當事位猶未
 免也居下之上而非重剛不中亦未為危。此故為危
 地乾乾惕若則於行事必以其道而不致於非
 空空憂懼亦非慮患避禍也若者成之解

或者疑而未定之辭。或字重曰或則不進者常而進者
 躍者無所緣而絕於地。特未飛耳。淵者上空下洞深昧
 不測之所。龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣
 雲峰胡氏曰躍九陽動象淵四陰虛象見而在田猶未
 離乎地躍則无所緣而絕乎地。在天位四位柔而與之
 相攝如淵上空下洞深昧不測而與天相接或躍而起
 則向乎天矣其位上下之交其時進退未定之際躍以
 或言審於進也。淵九陽四陰居上之下改革之際進退
 未定之時也。次崔林氏曰本義進退未定之時通承上
 蓋以爻與位言九陽又四陰居上之下改革之際三句
 未定也以上體言四居上之下居上欲進居上之下則

又未必於進亦進體未定以上下二體言四初離下體
 入上體是為改革之際亦進退未定也故終承之曰進
 退未定之時又曰或躍在淵將見而未心於進也未必
 於進非不進也審進退之時必時可進然後進也是謂
 隨時故其象如此其占能隨時進退則无咎也。躍便是
 進退故其象如此其占能隨時進退則无咎也。躍便是
 便是退進二字不乎此又只說進退之道
 惟不先時而躍進不先時而躍進則无咎也。躍便是
 程傳謂龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍惟及時
 以就安耳聖人之動無不時也強之歷試時也。朱子
 謂或躍在淵是通意淵雖下于田田却是箇平地淵
 則通上下一躍即飛上天矣必大疑。沙隨程氏曰初
 與二既皆稱龍此爻雖不稱龍即上文知其為龍也亦
 猶大壯壯羊觸藩羸其角而九四不言羊知為龍也亦
 即羊也。山齋易氏曰九四已離下體故謂之躍猶在
 上體之下故謂之在淵淵早於田二言在田今反謂之

在湖者淵乃龍之所宅非在田之北在田不能變而在
淵有可變之道也。節梅遷熊氏曰四與初對初而
而四則變矣。龍非人境之所有故三發君子之美而
曰或躍或潛。龍非人境之所有故三發君子之美而
也。淵者。節而安於下也。九陽也。故或躍或潛。初而
。節。臨川吳氏曰。淵者。龍所潛之處。謂初也。四也。
人之上天之下。與初之位相應。言龍潛初也。四也。
以飛而上。天則躍而出也。既躍則不復在淵。而猶言在
淵者。謂在淵中。度其可躍而躍也。見龍在田。言其已
而。在於田。飛龍在天。言其已飛。而在於天。皆言其已
者。故為已定之法。解而稱龍。或躍在淵。謂將躍而
在於淵。蓋言其將然。故為未定之辭。而稱或。節而
鄭氏曰。三之无咎。其詳詳而危。四之无咎。其詳詳而
三下體而未離乎下。乾道之未革也。其進退之際。得
甚重。故必終日乾。夕惕。若然。後无咎。四上體而已。則
于上。乾道之已革也。惟擇其所安者而從之。則可以无

周易集解增釋卷九

三

啓。問。乾。皆。聖。人。之。事。而。三。四。以。无。咎。言。之。何。也。潛。空
陳氏曰。易之文義。有不足處。有常無。或謂各係以无
咎之辭。固不問聖人與凡人也。易之為易。謂變易。不
也。在聖人。即作聖人。用之。凡人。即作凡人。用之。若
即。斷。作。聖。人。之。事。則。六。十。四。卦。之。事。有。窮。矣。豈。所。謂。易
者。乎。決。按。以。薛。証。諸。文。朱。子。以。為。非。易。本。指。先。儒。子
此。又。孔。穎。則。引。西。伯。事。紂。干。戈。則。引。武。王。觀。兵。指。易
胡。安。定。汴。水。趙。氏。則。俱。指。儲。貳。皆。非。易。本。指。也。

九五飛龍在天。利見大人。

聖傳。飛龍在天。大人造也。

劉健中正以居尊位。劉健謂九也。中謂五也。正謂以九
位。如以聖人之德。決謂是飛龍。居聖人之位。天即以其
言。如以聖人之德。決謂是飛龍。居聖人之位。天即以其

尊位。不曰尊位。而曰聖人之位。者。一以見聖人必居此
位。王註。所謂位以德與也。一以見此位。必聖人王註。所
謂德。以位。德也。即文。言。故其象如此。而占法與九二同。
傳。乃。位。乎。天。德。之。意。凡。又。象。占。者。自。當。之。正。例。也。惟。乾。卦。二。五。兩。爻。俱。以。象
為主。占。者。為。寬。變。例。也。蓋。一。則。德。之。盛。一。則。德。位。俱。盛。
故。特。發。特。所。利。見。者。在。上。之。大。人。耳。二。句。是。餘。意。九。二。
一。變。例。特。所。利。見。者。在。上。之。大。人。耳。二。句。是。餘。意。九。二。
水。義。同。利。見。林。氏。兼。未。仕。者。與。行。道。之。心。已。仕。者。蓋。朝。覲。之。典。二。意。若。有。其。位。則。為。利。見
九。三。在。下。之。大。人。也。

周易集解增釋卷九

三

才。為。天。道。天。者。清。明。無。形。而。龍。在。焉。飛。之。象。也。干。氏
今。卦。曰。聖。功。既。萬。物。既。觀。故。曰。利。見。大。人。王。註。不
不。行。龍。而。在。乎。天。非。飛。而。何。故。曰。利。見。大。人。王。註。不
大。人。之。路。乎。也。夫。位。以。德。與。德。以。位。和。以。至。德。而。處。天。則
位。萬。物。之。觀。不。亦。宜。乎。朱。子。語。飛。龍。在。天。利。見。大。人。
又。言。說。同。聲。相。應。同。氣。相。求。水。流。濕。火。就。燥。雲。從。龍。風
從。虎。聖。人。作。而。萬。物。觀。分。明。是。以。聖。人。為。龍。以。作。言。飛
以。萬。物。觀。解。利。見。大。人。只。是。言。天。下。利。見。大。人。之。君。也。
今。人。却。別。做。一。說。恐。非。聖。人。之。意。太。祖。一。日。問。王。昭
素。曰。九。五。飛。龍。在。天。利。見。大。人。常。人。何。可。占。得。此。卦。昭
素。曰。何。富。若。臣。等。占。得。則。降。下。是。飛。龍。在。天。臣。等。利。見
大。人。是。利。見。降。下。也。此。說。得。最。好。錄。曰。如。此。看。象。易。都
是。假。借。虛。說。故。用。不。窮。人。皆。用。得。也。先生。曰。此。所。謂
理。定。既。實。事。來。尚。虛。指。實。待。虛。存。體。應。所。以。三。百。八
十。四。九。而。天。下。萬。事。無。不。可。該。無。不。周。備。此。易。之。用。所
以。不。窮。也。董。蘇。錄。節。重。漢。王。氏。曰。九。五。以。天。德。居。天

周易集解增釋卷九

位聖人之得志莫盛於斯也故曰飛龍在天夫龍之潛
初見於二雖居伸之不問然皆非其所也必也在于
天而後稱焉蘇東坡曰飛龍之正行也天者龍之正
處也則九五聖人之位可知矣許氏曰九五則使中
正得君臣位不問何時皆無悔吝惟履之則決同人
之私德故有厲不獲咎之節兼山郭氏曰初非不中
位則不及二非不中於位則不正三正而不中四不中
不正上則過而已亢者也皆非乾也乾就其中正而此
馬獨九五焉所以取象乎飛龍也節次崔氏曰此
又剛健中正以居尊位與他卦九五不同蓋乾是純陽
至健之卦九五又得直道之純在人則聖人也故本義
特曰如以聖人之德居聖人之位以別於他卦漢按
九五共三十有二又大抵取君位者多其中如訟之元
吉比之顯比隨之孚于嘉家人之王假有家益之有孚
患心升之寒泉食萃之大人虎變渙之渙汗其大號中
孚之有孚掌如皆直道而吉者也然皆就一事就一惟
乾之九五懸空擺個說則已得諸卦之義故為最大
漢又按利見大人程朱俱兼兩意但彼此倒轉便覺大
子更得體重且合
聖人文言之旨也

上九亢龍有悔

聖傳亢龍有悔盈不可久也

上者最上一支之名亢者過於上而不能下之意也陽

極於上動必有悔漢按動字指作事說蓋既亢則不

吳龍川謂事關敗故其象占如此未文亢龍是

兩進恨也指占者得時之極過此則亢矣上
程傳九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上
九至於亢極故有悔也有退則有悔惟聖人知進退存

周易集解增釋卷九

七而元過則不至於悔也王氏子雲曰窮高曰亢知
進退故悔也張子曰上九亢龍終而亢分
初終則自是亢極言名位則易有極之理聖人之分
則安有過亢范氏希文曰九二君之德九君五之位
成德於其內成位於其外餘又則從其退安危之位
言之或謂其子語上九亢龍有悔若占得此爻必慎以
滿戒蓋陽氣正長必有消退之漸自是理勢如此又云
致微節不喜成醕而遠看也說卦多消長之義如只喜成
微節不喜成醕而遠看也說卦多消長之義如只喜成
對得只有乾而巳故不言亢坤上六却言乾何也曰乾無
常虧知若無乾便沒上六截大抵陰陽二物未動無陰則
陽虛處便是陰吳必大解節白雲郭氏曰九三過而
惕故元也紫巖飛氏曰過中故亢九而六也天地之數
于亢也

將窮於是聖賢處此猶難也而況其下者乎蓋居富貴
極至之地耳目之所感移意氣之所動焉有不可陽
言者矣故有悔云汴水趙氏曰高至天而極龍之
亦至天而極飛龍在天則能利物今雲飛不止乃在五
上斯為過亢能無悔乎秋山王氏曰以乾乾之九
一卦之上則之極位之極也故亢者高上而不能下
之謂陽剛過極而至於亢必有悔復峰胡氏曰案李
衡云悔者過而知之能自克責之名也故其悔不亢
辭曰小疵是也曰悔七者本皆有悔能自脩其悔乃七
曰元悔者義有三有知幾識變防元子然得元悔者有
碩然作非不以為悔者有獨善高潔元與子世以元悔
者二則以見為中三則以乾惕為中四則以元悔為中
有才有時有位不問聖人使之中無不合乎中矣
氏曰凡卦爻有占元象象在占中終日乾之惕者疑皆
如乾初二五上分象與占九三終日乾之惕者疑皆

占辭也而曰終日四象在其中九四或躍在淵似若
專言象也而曰或曰在占其辭則有不問者若
勿用之辭有悔憂之辭觀乾一卦大緊可見與直卦
之內為外為悔乾上外卦之終曰有悔坤六三內卦
之中曰可貞貞悔二字豈非發卦之凡則與。決按坤
上六一爻中尚有一字豈非發卦之凡則與。決按坤
代陰而至於乾故曰龍戰乾上九亦有萬分中一分之
陰但去之如推枯拉朽耳惟處純陽之後自已亢耳故
聖人戒之又按時講謂此只據上九現成時位說程子
謂聖人有亢時無亢心蓋必有持盈守滿之道焉如伊
尹之將歸告周公之欲明農皆守亢之道也說理甚明
漢又按江都李氏講元谷悔七極精細指所傳僅義海
撮要一編俱錄先儒之說而已所自講者僅見於漢
所引則亦後學者之所太息也但其所謂頑然作
非不以為悔一義不知指着何爻當再細考

周易集解增釋卷九

二六

用九見群龍元首吉

聖傳用九天德不可為首也

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九
十二陽爻之通例也。用九只指乾六爻言。本義凡筮得
上故林氏曰用九本是陽爻之通例然於此卦純陽
乾卦六爻之後發之便是乾卦六爻用九以此卦純陽
而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六
爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也
故為羣龍元首之象。元首者不純任剛也見者自旁入
見之也自謂非剛未必非剛必事

人見之而其占為如是則吉也。春秋傳曰乾之坤曰見
乃實也。而見公二蓋即純坤卦辭。孔馬之貞先迷
羣龍元首吉。十九年。蓋即純坤卦辭。孔馬之貞先迷
後得東北喪朋之意。

周易集解增釋卷九

二七

坤而皆變少陰少陽亦乾坤然而皆不變矣。陽所
以變者元也。理極處了。元去處便只得變九上更不
得了。只得變四來做八。六下來便生數了。也去不
以却做七。替換開用九見羣龍元首吉。伊川之意似云
用陽剛為天下先則此元為首則吉。先生曰凡說文理
須有情理方是。用九當如歐陽公說方有情理。某解
所以不敢同伊川便是有這般看來。當以見群龍元
首為句。蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛強在首故見其
元首吉。則大意只是要剛而能柔。自人君以至庶人皆
須如此。若說為天下先是便是人主方用得以下使使
得也。恐不如是。此卦用九用六當從歐陽公說為據。若
卦之凡卦。蓋陽爻百九十二皆用九而不說陰爻百
九十二皆用六而不說陽爻。此歐陽公說也。而愚不
而居篇首。故就此發之。此歐陽公說也。而愚不
說而推之。竊以為凡得乾而六爻終九坤得而六爻終
六者皆當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之

周易集解增釋卷九

卦左傳蔡墨所謂乾之坤而曰見羣龍元首者可以見其用九用六若如伊川說便元此也。節廣平游氏曰乾用九則陽知其陰而變故元首吉坤用六則坤知其陽而變故利永貞。沙隨程氏曰見以道義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義故為使術如此其說遺復愈則曰吉得正而乾則曰凶故王仲淹曰京房郭璞古之龍常人也。○漢胡氏曰文王于乾無所取象蓋以乾卦即象而元亨利貞直占辭耳周公始象六爻以六龍孔子大義方有天之類始大倫後之學者當據三聖而論無惑于紛紜之多端也。大抵易與難于象明則占煥而辭變亦有不通者矣。沙隨謂易以道義配禍福最有補于世教使人入小盜賊不得竊取而用但京郭反為無幾得正而乾者若謂草玄美新為龍常則後世雖有子雲亦不能復解朝耳此

不可無辨又曰吉有初吉中末不吉者有終吉初不吉者有吉有它吉有大吉有元吉有吉元吉有不吉利其輕重居然可見也。○節石氏曰乾君道不可亢極故用九坤臣道臣不可以入邪臣必曰乾君用六。○節紫巖張氏曰聰明者知守以愚貴為天子守以謙富有天下守以儉皆用九之道。○節雲峰胡氏曰卦主身而故先乾而不先坤思動者為主也又言乎用故用九六而不不用七八變者為主也又要之占固不用七八然有六八俱不變者有六爻中一爻二爻不變者未嘗不用七八但遇七八常多九六常少多則以少為主故常用九六易變易也以變為主故三百八十四爻皆用九六。○以崖林氏曰或疑元首之吉則而能柔則吉也此馬之利順而能健則利也則而能柔與順而健者性體自是不同而春秋傳曰乾之坤曰見羣龍元首吉何也曰乾之坤變之乾難為乾之所為然本自柔柔與木是乾者不坤變之乾難為乾之所為然本自柔柔與木是乾者不

周易集解增釋卷九

同哉乾元首之吉終不可同于此乾馬之貞坤永貞之利終不可同于乾之元亨。聖人不教人即所變以考其品而別者自此至彼之象占者正以其不可同年。決按漢上朱氏以為連山歸藏用七八周易用六九而七八在其用中變者以不變者為基不變者以變者用為連山歸藏之用七八不知何如姑存之以格恭考又按蔡峰黃氏以九六之名為周公所取然以參天兩地而倚數句考之則七八九六伏羲畫卦時已有但繫辭于二老而不繫辭而二步則定於周人亦謂之變而少不變欲人之以少為占也漢按註疏皆以見羣龍為句元吉為句以後皆然而程子亦沿之朱子始以五字為句而占筮之法明矣

三三坤下
三三坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤陰云因理反牝陰類是反收音由喪陰云息浪反

象上傳至哉坤元萬物資生乃順承天 坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨 牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行 先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶 安貞之吉應地无疆

一者耦也陰之數也。以三坤者順也陰之性也。以三畫日數曰性亦註中者三畫卦之名也。經中者六畫卦之象象與理說註中者三畫卦之名也。經中者六畫卦之

周易集解增釋卷九

三

名也。陰之成形。莫大於地。前秋山王氏曰。得陰之順而
 陰物也。物物皆有神。凡三才。此卦三畫皆耦。故名坤而
 之內。屬乎陰。者皆坤道也。象地。重之。文得坤焉。則是陰之純。順之至。故其名與象
 皆不易也。坤為方。說六畫卦。陰與順。坤三畫卦也。純與
 至重之。而為六畫也。內卦本名。北馬順而健行者。第俞
 坤而象地。重之。亦名。而。行。不。入。他。群。坤。陽。先。陰。後。陽。主
 道。以。陰。從。陽。其。貞。如。此。馬。之。從。牡。則。利。坤。陽。先。陰。後。陽。主
 義。陰。主。利。第。王。氏。凡。陰。之。道。皆。主。乎。西。南。陰。方。東。北。陽
 方。第。氏。曰。西。南。得。朋。東。方。艮。震。北。方。乾。坎。二。方。皆。陽。與。坤
 方。故。曰。西。南。得。朋。東。方。艮。震。北。方。乾。坎。二。方。皆。陽。與。坤
 非。類。故。曰。東。北。喪。朋。安。於。安。順。之。為。也。貞。健。之。守。也。遇
 承。天。之。正。故。言。安。貞。吉。也。此。卦。者。其。占。為。大。亨。而。利。以。順。健。為。正。如。有。所。往。則。先
 迷。後。得。而。主。於。利。往。西。南。則。得。朋。往。東。北。則。喪。朋。大。抵
 能。安。於。正。健。二。意。順。則。吉。也。坤。只。是。柔。順。則。難。化。之。人
 故。曰。元。亨。利。牝。馬。之。貞。只。是。欲。常。守。此。順。此。二。句。已。盡
 坤。之。義。下。君子。有。攸。往。六。五。終。申。明。利。牝。馬。之。貞。句。已。盡
 程。傳。坤。乾。之。對。也。四。德。同。而。貞。體。則。異。乾。以。剛。果。為。貞。
 坤。則。柔。順。為。貞。牝。馬。柔。順。而。健。行。故。取。其。象。曰。牝。馬。之。貞。
 貞。君子。所。行。柔。順。而。利。且。貞。合。坤。德。也。陰。從。陽。者。也。利。待
 唱。而。和。陰。而。先。陽。則。為。逆。錯。居。後。乃。得。其。常。也。主。利。利。待
 萬。物。而。主。於。坤。生。成。皆。地。之。功。也。臣。道。亦。然。君。臣。利。利。待
 勞。於。事。者。臣。之。職。也。西。南。陰。方。東。北。陽。方。陰。必。從。陽。離。

周易集解增釋卷九

三

表。其。朋。類。乃。能。成。化。育。之。功。而。有。安。貞。之。吉。得。其。常。則
 安。安。子。常。則。貞。是。以。吉。也。王。註。坤。貞。之。所。利。於。北
 馬。也。馬。在。下。而。行。者。也。而。又。北。馬。順。之。至。也。至。順。而。後
 乃。亨。故。惟。利。於。北。馬。之。貞。而。又。北。馬。順。之。至。也。至。順。而。後
 者。也。故。曰。得。朋。東。北。及。西。南。者。也。故。曰。喪。朋。陰。之。為。物
 必。難。其。氣。之。於。反。類。而。後。獲。安。貞。吉。第。孔。疏。乾。坤。合
 體。之。物。故。乾。乾。後。次。坤。宮。地。之。為。體。亦。能。始。生。萬。物。各。得
 亨。通。故。云。元。亨。與。乾。同。也。利。牝。馬。之。貞。者。此。其。乾。其。乾
 之所。利。子。萬。事。為。順。此。惟。云。利。牝。馬。之。貞。者。此。其。乾。其。乾
 當。以。柔。順。為。貞。正。借。柔。順。之。象。以。明。柔。順。之。德。也。此。對
 壯。為。柔。順。為。貞。正。借。柔。順。之。象。以。明。柔。順。之。德。也。此。對
 馬。之。貞。不。云。牛。而。云。馬。者。牛。雖。柔。順。以。明。柔。順。之。德。也。此。對
 以。見。坤。廣。生。之。德。馬。雖。比。龍。為。畜。而。亦。能。應。遠。象。地
 之。廣。象。先。迷。後。得。主。利。者。以。其。至。柔。當。待。唱。而。後。利
 凡。有。所。為。若。在。物。之。先。唱。捕。臣。不。可。以。先。忍。界。不。可。以。先。尊。故。利
 以。陰。不。可。以。先。唱。捕。臣。不。可。以。先。忍。界。不。可。以。先。尊。故。利
 以。龍。之。不。可。以。先。唱。捕。臣。不。可。以。先。忍。界。不。可。以。先。尊。故。利
 柔。順。不。能。自。守。是。以。欲。動。而。不。得。動。之。意。剛。則。便。動。矣
 健。何。也。曰。守。得。這。柔。順。亦。堅。確。故。有。健。象。柔。順。而。不。堅
 確。則。不。足。以。配。天。矣。董。錄。疑。問。或。問。中。坤。卦。純。陰。不。為
 元。陽。之。說。如。何。曰。雖。是。十。月。為。中。十。一。月。為。復。然。自。小
 雪。後。其。下。面。一。畫。便。有。三。十。分。之。一。分。陽。生。至。冬。至。方
 足。得。一。支。成。耳。故。十。月。謂。之。陽。月。蓋。機。於。無。陽。也。自。始
 至。坤。亦。然。曰。然。則。陽。必。竟。有。盡。時。矣。曰。剝。盡。於。上。則。生
 其。下。不。容。一。息。也。輔。廣。錄。乾。主。義。坤。主。利。利。待。利。待
 便。有。主。利。道。事。不。是。乾。坤。主。利。利。待。利。待。利。待。利。待
 主。有。利。之。雲。峰。胡。氏。曰。乾。言。利。利。利。利。利。利。利。利。利
 言。利。利。利。利。利。利。利。利。利。利。利。利。利。利。利。利。利。利
 也。下。文。曰。後。得。曰。得。朋。利。也。牝。馬。之。貞。故。也。坤。但。得。乾。之。羊。故。乾。元
 飛。朋。不。利。也。非。牝。馬。之。貞。故。也。坤。但。得。乾。之。羊。故。乾。元

周易集解增釋卷九

三

不利而坤有利。有不利與下。文主利之利。不同陽主義。乾有剛斷意。陰主利。坤有欲藏意。又輕清主義。重濁主利。安貞而利。言之。安者。順之為貞。貞者。健之守。合而言之。則以順乎健為正。節。汴水趙氏曰。乾之象。坤之象。理。博。坤之象。辭。詳。而。乾。利。貞。安。貞。凡。兩。言。之。尊。陽。抑。陰。其。義。可。見。節。秋。山。王。氏。曰。乾。健。行。故。為。馬。坤。亦。為。馬。坤。乾。之。配。乾。行。而。坤。止。則。元。以。承。天。之。施。而。成。其。化。育。之。功。此。所。謂。柔。順。之。貞。坤。之。德。也。紫。巖。張。氏。曰。坤。道。貴。順。坤。所。謂。順。順。之。功。必。曰。貞。云。者。聖。人。越。夫。順。而。背。之。貞。有。載。重。致。遠。之。功。必。曰。貞。云。者。聖。人。越。夫。順。而。背。于。道。不。足。以。有。為。于。時。者。也。坤。數。二。為。牝。馬。徐。氏。之。詳。曰。喪。明。使。是。先。迷。得。朋。使。是。後。得。龍。氏。曰。其。離。坤。免。陰。之。朋。也。乾。坎。震。陽。之。朋。也。復。胡。氏。曰。元。亨。利。牝。馬。之。貞。已。盡。坤。之。全。體。君。子。以。下。則。甲。占。辭。也。元。亨。利。貞。至。哉。文。王。之。作。易。也。其。當。西。伯。之。時。夏。里。之。四。卦。之。耶。

周易集解增釋卷九

三

地之利萬物。更不必言。要。國。之。順。承。也。以。主。利。為。貞。句。孔。疏。亦。如。此。坤。之。義。莫。大。於。主。利。也。又。按。朱。子。講。主。利。與。程。傳。不。同。然。亦。互。相。發。惟。坤。道。主。利。萬。物。故。得。此。卦。亦。得。利。也。宜。以。程。子。之。意。補。于。朱。子。之。上。又。按。梁。氏。說。則。謂。所。西。南。東。北。隅。也。梁。氏。說。亦。本。朱。子。言。象。機。仲。言。謂。西。南。隅。東。北。隅。也。梁。氏。說。亦。本。朱。子。言。象。機。仲。言。

初六。履霜。堅冰至。

履陰氏曰如字。鄭元諸為禮。

聖傳。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。六。陰爻之名。陰數六老而八少。故謂陰爻為六也。霜。陰氣所結。盛則水凍而為冰。節。臨。川。吳。氏。曰。日。五。月。一。陰。生。九。月。而。五。陰。陰。消。陽。所。盡。

曰易為君子謀不為小人謀惟君子謀也故陽昌
子道也則委曲受護惟恐其或傷也惟易不為小人謀
也故陰小人道也則思杜其漸防其微惟恐其遂長也
。決按坤初六即始初六於時為盛夏故履霜宜指九
月五陰說本義曰霜陰氣所結亦指霜降後也又曰陰
初生於下其端甚微則指五月一陰生也故先儒曰坤
初六在始為五月一陰始生便有潛意驗之井泉而已
寒然去冰霜尚遠聖人見微知著故有履霜堅冰之戒
又按程傳以履霜為未又一陰象以堅冰為六陰象曰
漸盛則謂自一陰而二陰三陰四陰五陰以至六陰也
以聖傳即之程傳甚明又按乾九三不說龍而說君子
蓋君子進德之功正造于龍德之由也其餘則皆就現
成說矣雲峰曰皆
取龍象亦大緊說
六二直方大不習元不利

周易集解增釋卷九

三六

三六

聖傳六二之動直以方也不習元不利地道光也
柔順正固。決按此指坤之直也。賦形有定。決按此指地
形坤之方也。德合元疆。決按此指地之承天。坤之大也。
六二柔順而中正。決按他卦六二柔順中正。柔順而中
陰則皆柔順而六二又得坤道之純者。決按六二又得
獨中正故異於他爻。又得坤道之純者。決按六二又得
得其故其德內直外方而又盛大。決按本義首六二說
平粘六二說則直方分外而以大字紐承之。照文意
情意也。心無私曲曰直事皆當理曰方而直方之德又
大也。不待學習而元不利。占者有其德則其占如是

周易集解增釋卷九

三七

程傳二陰位在下故為坤之主。統言坤道中正在下地
之道也。以直方大三者形容其德。用盡地之道。而直
方大故不習而元利。不習謂其自在地道則莫
之為而為也。在聖人則從容中道也。直方大孟子所謂
至大至剛以直也。在坤體故以方見。則猶貞加也。馬也
言氣則先大氣之體也。於坤則先直氣。由直方而大
也。直方大足以盡地道在人。識之非乾坤純體以位相
應。二坤之主故不取五應。不以君道處五也。乾則二五
相應。朱子語。坤卦惟此一爻最純粹。蓋五雖尊位却
是陽位。破了體。子四重陰而不中。三又不正。惟此爻得
中正。所以說這箇直方大。此是說坤卦之來體。然而
本意却是教人知道這有這箇德。不待學習而元利。
卻不是要發明坤道。伊川有這箇病。從頭到尾皆然。
爻錄又曰。占者有直方大之德。則不習而元利。占者
元此德。則雖習而不利也。決按。程錄會通。皆載此段。下
半段字句錯亂。難解。又無別本。可印証。故節之。問坤
六二爻傳曰。由直方而大。竊意六二。是坤之本體。安得由
直方而後大。即先生曰。是坤有此三德。若就人事說。則
是敬義立而德不孤。豈非由直方而後大。耶。滿時舉錄
問坤直方大曰。直方。然後大。精習而至於後。能不自元
不利。其義釋曰。龜山楊氏曰。東坡言。直方大。云。既直
且方。非大而何。曰。直方。蓋所以為大。然。其辭。却是不連
此。子云。敬義立而德不孤。不孤。乃。其。辭。却不。孤。即。四。海
之內。皆兄弟之意。夫。能。使。四。海。之。內。皆。兄。弟。此。所以。為
大。也。即。崇。義。張。氏。曰。直。是。欲。求。大。之。方。不。欺。也。方。是
義。求。大。之。方。不。欺。也。惟。直。故。方。惟。方。故。大。大。何。為。且。若
坤六二爻。安有欺天失節之事。故。事。業。大。復。何。疑。也。
。節。雲。峰。胡。氏。曰。乾。五。爻。皆。取。象。惟。六。二。獨。其。性。體。柔。順

周易集解增釋卷九

者言之初三五素而不正四上素順而不中惟六二善
 順而中正得坤道之純者也。節平恭項氏曰乾以九
 五為主成坤以六二為主蓋二卦之中惟此二爻應
 中且正又五在天文二在地文又合乾坤之體也。厚
 齋馮氏曰乾六爻莫盛于五坤六爻莫盛于二何也中
 而且正乾尊坤卑各盡其道也。節命曰易以陽為
 大以陰為小六二陰小而稱大何也曰陽也從陽而
 行則大也。節石門梁氏曰坤六二以三才言之則得
 地之道以二體言之則知下之中以一爻言之則陰
 陰位其視諸爻至為純粹者哉有直方大之德焉占
 者有是德則不待學習而自元不計元是德則難習而
 亦不利也。虞齋蔡氏曰乾九五爻當得乾一卦蓋
 乾孔子以為得天位行天道而致太平之占正是聖
 而物觀者故時乘六龍以御天而致萬國之咸寧者惟
 九五爻足以當之若坤之六二柔順中正得坤道之
 純是又當得一全坤也若初則陰之微上則陰之極三

六三含章可貞或從王事元成有終

聖傳含章可貞以時發也或從王事知光大也

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏

故或時出而從上之事則始雖元成而後必有終爻有

此象故戒占者有此德則如此占也

程傳三居下之上得位者也為臣之道當含其章美
 有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得

周易集解增釋卷九

三

素順之道也可貞謂可貞固守之又可以常久而無悔
 咎也或從上之事不敢當其成功惟奉事以守其終耳
 成陰效其法而終其榮。朱子語伊川說應多不通且
 如六三使夾些陽了陰則渾是下發底如六三之必
 陽所以言含章若六四則渾是柔了所以括囊夏淵
 半靜之文若六四則渾是柔了所以括囊夏淵
 菜呂氏曰或從王事元成有終凡人多不達此意
 乃事當做十成只做五六分多懷不盡其成而心
 為不以小大遠近未嘗有一毫之不盡其成而心
 有終之義矣元成有終者難不居其成而不盡其
 不盡之心乃可。節中峰胡氏曰含晦不露六象則
 難而成章六居三象六不足於貞而剛足以有可貞
 象居下卦之上故有或從王事之象大抵陽主進陰主
 退乾九三陽居陽故曰乾一其德主升進也坤六四陰

居陰故曰括囊其位主乎退也乾九三陽居陰故曰

陰居陽故曰或從王事元成有終也乾九三陽居陰

曰含章可貞惟進則皆曰或從王事元成有終也乾

如此哉三多凶故聖人首於乾坤之第三爻其辭又獨

詳焉。王氏大賢曰劉素相雜曰文之成曰章劉劬

而素與之含章也。復胡胡氏曰六三不終含藏以可
 貞坤與乾配者也王事乾九五事也又曰素與之
 知通變不當固守而守之則凶危。京氏曰含之為
 知時而發也。節平庵項氏曰可貞非必貞也謂亦
 如此非決辭也故孔子贊之曰以時發也言可貞則
 可發則發又辭于可貞之下用或字接之便見以時
 之意或者不定之辭。劉氏曰三五陰陽位故三
 曰含章五曰黃裳文在中。汴水趙氏曰二為臣之正位
 如泰之已荒大有之大車以載之三五陰陽位故三
 三非正位故含其章美不敢自飾或從王事不敢自專

雖遜其成功然必終承天之事。慈湖楊氏曰元成元終亦不可也元成有終臣之道也。郭注辭恭氏曰味又辭之意還重在三之一字元成者六陰故也有終者三陽故也六陰三陽亦有順而便之意故元成有終亦先迷後得東北夷朋乃終有慶之意。決按本義通節是義而占在其中常峰獨以有終屬占與本義不合故謂之舍尊可貴原本義本具德而占或從王義本義本具位而言元成六陰故也有終三陽故也則亦以德言

六四括囊元咎无譽

括古括及舉音餘又音預

聖傳括囊元咎慎不害也

周易集解增釋卷九

中

陽書樓

括囊言結囊口而不出也。舉者過實之名。謹密如是則元咎而亦无譽矣。漢按本義知而亦二字便見六四重陰不中。重陰以性實言則才弱故其象占如此。又說本理皆象也而占亦如此。蓋或事當謹密。通上或時當言故其象占如此者。此二當字重蓋謹密隱也亦隱也。依道理上說非說其深潔身也。倫之謂也。程傳四居近五之位而元相得之義乃上下開隔之時其自處以正危疑之地也。若晦藏其知。括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也。既晦則无譽矣。孔疏括結也。囊所以貯物以譬之。知也。閉其知而不說故曰括囊功不顯物故曰无譽不譽物故曰无咎。朱子語坤六四爻不止言大臣事在位者便當去朱

仕者使當隱必大因問比干事曰此又別是一義雖凶元咎必大疑問括囊運做得在位便否先生曰六四位是在上然坤之六四却是重陰故曰賢人問便做不得在位張輝錄。東萊呂氏曰六四括囊无咎无譽居此地者須是括結囊口却无一條縫始得。郭重漢王氏曰坤六四括囊无咎无譽蓋咎咎是時也。郭亦所以致此則譽亦咎也。故象曰括囊无咎慎不害也。平卷項氏曰四與二皆純陰而二得中位故具坤之大所四以純陰居交際之地故為天地間塞上下不通之象上下之交皆絕上不名近下不近禍故有元咎无譽之象凡在上下之交者多具二義故六三亦有合有發也。乾九三有發時四陰而下進退皆有此義三有陰有陽故曰能謹默。郭誠如括結囊口而不露故得无咎。郭誠曰元譽與處斯之時亦不宜有譽曰元譽亦所以戒之

周易集解增釋卷九

中

林

也。林氏黃中曰坤為憂。荀九家之說。洛山李氏曰舉者咎之指。六四之所以无咎者以其舉也。陰陽之世其法當隱身將隱焉用名世之託隱以求名者皆不能无意於世者也。名之一出而稱之不可則人世皆山之志將迫逐而不去為君子者不可以不謹也。三冊劉氏曰坤其動也闢應二之德其靜也翕應四之位翕開也是天地否閉之時賢人乃隱不可得其才知也。龍氏觀復曰案朱子當去當隱之語蓋有功於易若當去不去當隱不隱唯阿乾沒竊位全身以應括囊之象者小人无尤也。豈易之旨。郭曰門梁氏曰其曰无咎又曰无譽蓋欲无咎則必无譽然後苟有其譽不允于咎矣。如東漢黨錮之士是也。決按朱子國有功于前聖龍氏亦有功于朱子而澤流于後學先儒泥于四之近君而仍以臣道明之其不至盡天下之士而流于張禹胡廣馮道輩不止也。結之臣子立朝只有合則留不合則去兩條路未有既仕而可以括囊者故朱漢

上亦曰六四當天地閉塞賢人隱之時故止其口而
不出者慎也慎以全見故於義不害若立人之本朝道
不行矣而括囊滅口罪也安得無咎故此爻不以位言
之立論極正又按胡雲峯謂陰虛能受有象象之謂
震而泰之泰者也解囊字確劉氏曰賢人乃隱不
可對其才知也解括字確趙氏又曰石在忌之虎者
與之嫌小人見君子之身多令時不能自強以立名致
患惟有忌之毀之耳故知元咎可以免禍有譽亦所以
招福解
元泰確

六五黃裳元吉

聖傳黃裳元吉文在中也

黃中色裳下飾六五以陰居尊

按本義居尊指臣位
之尊者孔疏亦曰五居

周易集解增釋卷九

四二

尊位是臣之
極貴者也中順之德充諸內而見於外本義中順之
謂順而得中也順而不中則容悅而從矣中是順之妙
處蓋經文黃裳本以裳為主而裳之色則黃也中象黃
從五字取來順象從六字取來中順謂一言一動充
屬不形皆是見於外者又曰充諸內蓋本聖傳文在中
之意以補內一層也至文言傳又分內故其象如此而
外是孔聖之意而非周公之本意也
其占為大善之吉也右是劉氏曰凡言吉者皆謂不但
說向教
占者德如必是則其占亦如是二句丁寧占
上去
一春秋傳南蒯將叛事在昭公
十二年
筮得此爻以為大吉
子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也

和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾
也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事
不善不得其極且夫易不以占險三者有關筮雖當未
也後南蒯果敗此可以見占法矣

程傳坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉黃中
色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善
也又象惟言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既
元吉則居尊而天下可知後之人未達則此義晦矣不
得不辨也五尊位也在他卦六居五或為柔順或為文
明或為謙恭在坤則為居尊位陰者臣道也婦道也臣
居尊位非是也猶可言也故有黃裳之戒而不盡言也或
也非非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或

周易集解增釋卷九

四三

疑在革湯武之事猶虛言之獨于此不言何也曰慶
理之常也以陰居尊位非常之變也孔疏黃是中
色裳是下之飾坤為臣道五為尊位是臣之極貴者也
能以中和通於物理居於臣職故云黃裳元吉元大也
以其德能如此故得大吉也朱子語易本是箇卜筮
書聖人因之以明教因其疑以示訓中問都是正吉不
曾有不正而吉大年是為君子說非小人盜賊所得竊
取而用如黃裳元吉須是居中在下方始會大吉不然
則大山崇智無六五黃裳元吉這是那居中處下之
道乾之九五自是到底道理坤之六五自是柔順底
道理各隨他陰陽自有一箇道理其為九六不同所以
在那五處亦不同這箇五之柔順從那六處來量測錄
之厚薄馮氏曰黃以明其為地之色也裳以明其配乾
之衣也林氏黃中曰乾為衣坤為裳五雖配乾而
為中矣陰山李氏曰乾之九五竟居之君也坤之六
五竟居之臣也坤六五之道在乾九五乾坤相應

周易集解增釋卷九

上六龍戰于野其血玄黃

也竟辭身變之通合也乾之事業則竟辭二典是也坤
 之事業則竟辭三讓是也合與讓而觀然竟辭身變
 可見合與坤二卦而觀然竟辭身變可見合與坤二
 體一統而不離坤六爻元君位與諸卦六爻自為配
 例不同乾為君六爻皆君通坤為臣六爻皆臣道也先
 儒謂五君位以陰居之為新莽氏之類此戰數之大
 者不可無辨。南軒張氏曰五君位而卦有陰為之
 主不取君義者坤剝明夷時旅也非人君所處故
 元君義。范氏曰黃者坤土之中色故取此象五居卦
 之上體而取象於雲者未嘗取諸乾坤乾上坤下也
 節石湖俞氏曰坤六爻皆臣道坤之六五其位雖君
 道則臣故不言黃衣而言黃裳黃裳則元吉下黃
 裳則大凶。節汴水趙氏曰言黃裳于坤六五則知為
 乾九五之配坤純陰聖人嫌於言君又不取以臣當之
 故取象於王后以存君位又嫌於言君又不取以臣當之
 坤當下於乾乾聖人立象之意則知致謹於君臣之務
 益源。節臨川吳氏曰坤為布帛六五以黃色之布帛
 為裳。平聲項氏曰陰以在下為正陽以在上為正故
 二五皆中而乾之天德獨以屬五坤之地德獨以屬二
 下非陽之位故乾之九二為在下而實德者上非陰
 之位故坤之六五為在上而實德者下。六二宜象黃裳然
 者下之服文者坤之象皆屬陰也。六二宜象黃裳然
 六二陰而在下柔順中正自無不利六五以陰居尊非
 中順之德充於中而見於外不能大善而吉也。漢按
 趙氏與諸儒稍異要之王后亦君之臣也且合。漢按
 乾坤天地陰陽之義故特存其說以備參考。

聖傳龍戰于野其道窮也

陰盛之極至與陽爭初六者陰陽之禍於其始兩敗俱

周易集解增釋卷九

傷其象如此占者如是其凶可知。經不繫凶字故本義
 持言也。

程傳陰從陽者也。蓋極則抗而爭六既極矣復運不
 已則必戰故云戰于野。野謂遠至于外也。既敵矣必
 傷故其血玄黃。王註陰之為道卑順不盈乃全其美
 盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野。節孔頴
 說則卦傳云戰乎乾是也。戰于野外故曰于野。陰陽相
 傷故其血玄黃。朱子語時察問坤上六陰之極而與
 陽戰又中乃不言凶且乾之上九且言有悔此却不
 何耶曰戰而至于俱傷其血玄黃。不言凶而凶可知矣
 清時舉子解問乾上九只言亢坤上六則言戰何也
 曰乾元對峙則有乾而巳故不言坤上六則言戰何也
 體不足常虧欠若元乾便沒上截大抵陰陽二物本非
 元陰只是陽陽虛處只是陰了。吳必大集陰。李氏去非
 曰乾位西北而陰窮亦薄陽而戰焉曰龍戰則是來戰
 不以坤敵乾也。春成書王師敗績於茅戎以自敗為文
 龍戰之義深矣。節林氏黃中曰主陽而言戰故曰龍
 主陰而言傷故曰血。厚齋馮氏曰主龍而言則知陰
 不可沈九則陽必伐之戒陰也以戰而言則知陰不
 長則與陽敵矣。戒陽也。故有與應戰于甘之野。正應
 此爻之義。古為徐氏曰未冰而戒堅冰意存。通元
 龍而曰龍戰志在扶陽。節龍氏曰乾諸爻多言龍坤
 諸爻則各自取義。至上六獨言龍者陰既極而陽來之
 時也。雲峰胡氏曰坤六爻皆陰而下卦之上曰王事
 有君也。六爻皆陰而上卦之上曰龍有陽也。不言陰與
 陽戰而曰龍戰于野與春秋義三師敗績于茅戎義天
 王狩于河陽同一書法也。其血玄黃兩敗俱傷陰雖極
 盛豈能獨傷陽哉。又曰初上取象小人之情狀著矣。曰
 堅冰至者防龍戰于野之禍于其始。曰龍戰于野者著
 堅冰之至于其終也。節漢上朱氏曰坤道已窮動而

不已臣疑于君乾坤交戰君臣相傷不知變通故也。秋山王氏曰乾為龍陽物也坤為虎陰物也。六龍稱龍者存陽也蓋陰之極必乾乎陽故陽與之戰也。陰盛故敢與陽抗而兩敗俱傷血陰也其血玄黃外也陰盛而陽亦不免於傷也。誠齋楊氏曰陰極傷陽臣盛傷君六而居上陰極而臣盛矣故陰陽多君臣戰。兩傷而窮而後已趨高築臺。世而高亦誅王莽莫漢漢微而莽亦敗為君者其勿至于此為君者其勿使臣至于此也。蓋上六龍戰已兆于初六之履霜小人勿用。而戰于此。節汴水趙氏曰乾元坤元闢闢萬化何為。而戰于此。以明陽物也。坤陰物也。物有性情而戰生焉。聖人因託之以明陰陽之消息與君子小人進退之故。沈氏守約曰京房易傳曰震心不安厥妖龍騰蓋臣極而似君則震心不安龍開之妖龍戰之象也。節東谷鄭氏曰剝之極稱碩果坤之極稱龍明是理未嘗息也。

周易集解增釋卷九

四六

。石門葉氏曰王介甫曰陰盛于陽故與陽俱稱龍。震於陰故與陰俱稱血。斯言善矣。蓋龍固陽之象也。然陽謂之龍戰則陰亦龍矣。血固陰之象也。然其血相雜則陽亦血矣。不言血者陰陽相傷則血可知也。坤卦六爻初上二爻言坤道之顯晦直方大德之盛也。黃裳元吉業中四爻言坤道之顯晦直方大德之盛也。黃裳元吉業中故曰含章有時而發也。四爻位陰靜而元動故曰括囊括無時而可出矣。坤道之靜以其中也。大約初上著氣化說二三四五著人事。要言之言氣化。亦是生人事也。象龍之象聖人不思明故託諸氣化。決按上六一爻值霜降立冬二氣其時陰陽雜居完此二氣。陽道從上而下故戰在立冬。交一當之片刻也。開尹子日人一戰共一萬二千五百戰不通在一可一吸一吐。一文中數十萬分之一分也。以數十萬分中之一吸一吐。則陽

聖人仍尊之曰龍見此微陽尚足以制六爻全盛之陰也。自戰之後陽遂自上而下而此復之幾歷小雷大雪交冬至則一陽成而兩復矣。孔疏曰戰於卦外程傳曰進至于外俞氏謂在外卦之外故稱野。野字最明白。蓋此時陽將自上而下。下已離六爻之位也。

用六利永貞

聖傳用六永貞以大終也。

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也。以此卦純陰而居首故發之。此五句先講明用六二字之節占。遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔不能

周易集解增釋卷九

四九

固守變而為陽則能永貞矣。故戒占者以利永貞即乾之利貞也。自坤而變故不足於元亨云。程傳坤之用六猶乾之用九用陰之道也。陰道柔而難常故用六之道利在常永貞固。孔疏用六利永貞者此卦之六爻總辭也。言坤之所用此柔又之六六六柔順不可純柔故利在永貞永貞也。貞正也。言長能貞正也。朱子語乾道奮發而為有坤道鎮靜而有守康節云乾元十坤元一乾至九止奇數也坤自二始偶數也。問乾元十者有坤以成之坤元一者有乾以首之。白然又曰乾坤陰陽相對而言固只一般然以分而言乾尊而坤卑陽尊而陰卑不可並也。以一家言之如父母固皆尊母終不可以並乎父所謂尊元二上也。乾吉在天而坤利在永貞這只是說二用變卦則坤體貞靜承

周易集解增釋卷十

屯建候下震也震長子震百里建候之象。節章
漢王氏曰乾卦之後繼以屯與震皆天地以用事者
長子也其次則坎又其次則艮此三男相繼以効其勞
于天造草昧之日開天荒理地脈發初性而盡開物成
務之道也故震之一陽實繼于乾坤之後當天地玄黃
雄雌既決之後而以青下賤為屯之初九也故屯之下
體震而上體坎蒙之下體坎而上體艮三男相繼以効
其勞不亦有序矣乎屯之初九曰利建侯蒙之九二曰
子克家上九曰擊蒙蓋謂是也。節章水趙氏曰卦言
元亨利貞者七乾卦隨臨元安萃也惟乾不言利之
地卦皆有所指卦辭總一卦之義文則探卦辭之
所指因六爻之象之義析而明之如言元不利則利
之義旋班如幾不如舍小正皆勿用有攸往之義初
之過候即指屯卦象利建侯之辭為初而發餘卦微
多。誠齋楊氏曰氣未交未鳴曰屯物句萌未舒曰屯世
多難未泰曰屯物屯亦亨時屯亦求亨然時亨其進

有三惟至正為能正天下之不正故曰利貞惟不致遠
為能成功之速故曰勿用有攸往惟多助為能克寡助
故曰利建侯。節章項氏曰凡稱建侯者皆事之至
難者也故謂有夷者為家難有兵者為國難女生者為
產難屯者始難之卦也天地之始萬物之始主國者
之始造皆至難之時故曰屯者始難萬物之始主國者
事之繁劇亦人之所難處故又曰屯者盈也。虞翻集
氏曰利建侯亦是說屯時利子建侯蓋當屯難之世國
宜立君以親治而得如初九者又是得民而可君之象
故就立以親治而得如初九者又是得民而可君之象
窮矣蓋屯是起脚時之難處是流行之中有蹇滯則則
難斯是矣又曰利貞勿用有攸往二句一意故家傳只
是物始生而未通在人事故漢唐宗初與而遇諸雄
是也凡人作事而有限阻者皆是不專就有天下國家

周易集解增釋卷十

者說元亨本于震之能動利貞本於坎陰在前道不可
須臾離天下未有舍正而集事者況在屯難之時乎或
問因于白登用陳平之計以脫可謂正乎曰君子不死
于難而當厄難之難者可以脫而無害於義者亦君
子所不避也觀戰宜生以美士美玉釋西伯可見矣勿
用句是因其遇險而戒以輕進非終不退也故曰未可
遇有所往項羽王沛公漢中起欲擊張良曰漢中
之惡不揣愈于死云云此勿用攸往之義也。屯卦六
爻二陽四陰凡卦以陰陽爻之少者為主故二陽為四
陰之主然五坎體陷而失時初震體動而得勝故初之
以為主則可知矣至九五則曰利居貞利建侯與象辭同則卦之
所主可知矣至九五則曰利居貞利建侯與象辭同則卦之
除爻則皆因初九以發義四應初則往吉三不應初則往
吉二乘初應五則建如而不進上進初而應卦之窮此
所以進血
連如也

初九。磐桓。利居貞。利建侯。
磐陰氏曰
步于反
聖傳。難磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。
磐桓。難進之貌。本欲進而不能遽進曰難。遇。細分之陽
應柔則元端。故難。屯難之初。以陽在下。天居動體。而上
進而未可進也。屯難之初。以陽在下。天居動體。而上
應陰。陰險陷之象。決按陰柔險陷。與以陽在下。又居動
亦說四本爻居動體則就初本之而兼說內卦三爻陰
陷亦就四本爻而兼說外卦三爻陰陷不是說六四六
是說他處故有磐桓之象。然居得其正。故其占利於居
境地之匪

字

遺陰云張連反乘陰云純證反四馬曰
乘下同子夏傳音純嫌陰云古后反

聖傳六二之難乘剛也十年乃字反常也

班分布不進之貌言其且前且却有分布之象言曰班
班左傳曰有班馬之聲便是班不進而

意之字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字見記禮曲禮上
則十五而笄未許嫁則二十而笄亦成人之道也故六

字之許嫁非字字正解也謂許嫁而以字代名耳

二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而還回不

進如助語辭也屯如為初所難也還回因其難而不得
進與五合也乘馬班如中還如之意始為初難以所

周易集解增釋卷十

八

乘之位言終為五應本中正之德來不曰柔順中正而
曰陰柔中正者柔順中正陰德之德盛者也屯二未足

以當之曰陰柔有不足之意然初非為魁也乃求與已

猶曰難陰柔而德則中正也然初非為魁也乃求與已

為婚媾耳婚字馬季良杜元凱俱謂重婚因非作會字

女之合也按婚字未切馮厚齋則曰男曰婚女曰媾

女旁則馮氏為確但已守正故不之許至於十年教窮

理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因

以戒占者

程傳二以陰柔居七之世類正應在上而過於初剛故
難進也班分布之義下馬班與馬異處也二當此世

周易集解增釋卷十

九

傳謂設難通于魁難則往來于始媾此說如何曰某
二十許歲時讀至此便疑此語有病只是別無他說可

據只得且隨他說然每不滿意後來方見得不然蓋此

四字文義不處必如此費力解也六二乘初九之下

為陽所通然非為魁也乃求與已為婚媾耳此婚媾與

已皆正指六二也問十年乃字十年只是指數窮理極

而言耶先生曰易中此等取象不可勝如說十年三年

七月八月等皆必有所指但今不可穿鑿始闢之可

也蓋卦辭如曰婚媾女子不字作許嫁解而字貞不字

有夫之稱也婦人言其為母也女未育夫之稱也女子
又言其為子也此言女子何也以其有所歸也以其有

故乘剛而不失其正也其正也其所歸者何也以其有
也。馮氏當可曰初九二二欲應五而不得應也之象

也。自已什歲而他入得以制之者陰柔故也。進齊徐

也。

周易集解增釋卷十

程傳六三以素居剛柔既不能安心居剛而中不正則
妄動雖會於所求既不足以自濟又無應援將安之乎
如即鹿而無虞人入山林者必有虞人以導之無導
之尤則則陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而
勿往則從取窮本而已。節孔疏即就也虞謂虞官。
如人曰觀欲從就于鹿當有虞官助已商度形勢可否
乃始得鹿若無虞官即入於林木之中必不得鹿故
曰惟入于林中。朱子語問六三即鹿無虞先生曰虞
只虞人六三陰柔在下而居陽位陰不安于陰則會求
陽欲乘陰即妄行故中不正又上无正應安行取凶
所以為即鹿無虞陷入林中之象沙隨盛稱唐人郭京
易好近寄得朱說鹿當作麓象辭當云即麓無虞何以
從禽也問郭據何書先生曰渠云曾得王輔嗣親手與
郭京伯注底易本鹿作麓以從禽上有何字然難考據
恐是龍說蓋錄錯若不合而往是致害之道違道違理若
人做事如求官爵者求之不巳便是取害之道違道違理若
老求之不巳亦是取害之道違道違理若老求之不巳
曰吉凶相對而悔吝居其中則悔則自山而向吉本則
自吉而趨凶又引江都李氏曰吝者可節之名或不能
變通或捨義而拘利或意不足之意易以吉凶明得失而
曰虞人掌山澤之官者不足之意易以吉凶明得失而
多為悔吝元咎之辭何也天下之理惟同中則合通得
中則吉失中則凶亦通也故悔則知過而改改則有過
不及通也不及亦通也故悔則知過而改改則有過
通而不肯改必改則元咎而歸于吝不肯改則有咎而
趨于凶五象為昆有山林之象。趙氏曰屯卦初與五
以剛明之材處此艱難之世可以小得無咎又安以六居
之幽弱之策安能濟難故二與四與上皆象馬班如而
六三即鹿無虞也。郭雲峰胡氏曰義者動之微六三
五象體聖人於其震之動而猶無義其知畏之止故勉

周易集解增釋卷十

之曰不如舍欲其止也懼之曰往吝或吝也。三
對氏曰屯難之世二以有應而往猶不得字况其元應
乎三當茲而有求焉何異于元應以從禽也。漢虞林
氏曰虞人守山林之吏山林之執險阻執平易皆其
知也屯初二兩爻皆是實象惟三爻是虛象。潘氏文
來曰屯字可畏言使然陷入无所得也又出一義字示
以免難之端蓋不量力而進取困之象已先見也木文
合字與本義逐字皆借用象中字說。洪按俞氏石洞
引周禮山虞鄭氏註曰虞度也度知山林之大小及所
生者按此則知四難必須虞元虞一則不知山林之險
阻一則不知獸之所聚所以空入于林中而無得也又
按王童溪曰泰失其鹿天下競逐六三當屯之時所謂
競逐之失也此切屯難時群雌蜂起之象朱子改即鹿
為逐鹿或亦有此意則元虞謂无心之謀臣也以重
體公之雖不能用在五夫終至于凶况東呂公孫之徒決
又按今經傳照今本文於理已足沙隨取郭京本朱子
既就龍說則不可從矣按孔氏解惟入于林中與
本義稍異然與惟字及下吝字覺合錄之以備參
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
聖傳求而往明也
陰柔居屯。洪按陰柔以材賢言從太又取不能上進故
為乘馬班如之象。又占中之一象也往字當自為一句
然初九守正居下以處於已故其占為下求婚媾洪按
婚媾謂在下者求婚媾也下字指初九而言婚媾下求
四去求初九人遂連本義下求婚媾下字亦快解如虞
會解表意諸時講皆以四為居則吉也
已下陰而陰陽之大義悖矣

周易集解增釋卷十

程傳六四以柔順居近君之位得于上者也而其才不足
 以濟也故欲進而復止柔馬班如也既不足其才不
 時之也若能求賢以自輔則可與共濟陽剛之賢乃足
 正應已之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與共濟陽剛
 中正之是濟時之也則吉而無不利也居公卿之位
 已之才雖不足濟時之也若求在下之賢親而用之
 何所不濟哉張子曰六四待求而往朱子語問六
 四求婚媾此指陰陽但經傳謂六四往求初九之婚
 則恐其未然也蓋陰陽初九之婚媾是陰何陽亦可
 言曰婚媾通指陰陽但經傳謂六四往求初九之婚
 則恐其未然也蓋陰陽初九之婚媾是陰何陽亦可
 故言不然而有陽不偶而陰反偶男不往而女先行以
 是為吉不然而有陽不偶而陰反偶男不往而女先行以
 而不妄動者也故曰柔馬班如求而往者也夫
 初以陽下陰求婚媾者也而四應之求而往者也夫
 之時智者以其謀重者以其加競時赴功者皆是也而
 四獨居陰而不為難待求而後往非擇義之明時先
 我往吉而不利而孔子曰求而後往明也若諸葛孔明之
 於先主其幾是乎。白雲郭氏曰居此之時有濟難之
 志而無濟難之才者六四也元其才則必貴劉明之才
 以濟難此所以班如而待于初九也初九正應以陽下
 與初九而待正應是之謂貞是以吉而不利也六二不
 此九五下待初九求而後往是之謂明則事業與馬
 象求婚媾初求四象六三往六四往六四往六四往
 乎不同凡又例上為往下為來六四下而從初亦謂之
 往者據我遠人於文當言往不可言來如需上六三
 朱據人遠我可謂之來不可謂之往又需上六三
 為婚初下二婚媾也二之不可謂之往又需上六三
 也曰之往者遠也士大夫有不待求而往者謂二四
 初亦可說矣諸家求婚媾以為四求初初惟本義謂初居

周易集解增釋卷十

下而應於已四待下之求而後往則吉必如是而後合
 男女婚媾之禮必如是而後見士大夫出處之義。梅
 處鄭氏曰六二之乘馬班如以通於初九故不得連九
 五之婚媾于勢不得不待其時六四之乘馬班如以初
 九相應於下可為婚媾於義不可以不待其求此當待
 而待者也上六之乘馬班如而下無應與何所待哉初
 九之婚媾使皆宗初而外從則在險之君愈孤故二親初
 為之婚媾所以正君臣之常使皆宗初而外從則在險之君愈孤故二親初
 元與故四之應初所以達濟時之權二君若依此乃可
 亨而位失其正者皆不可也。郭童溪王氏曰婚媾之
 道不待求而往往已也當之六三所謂不有躬元攸利
 是也求而不往亦不謂智成湯之六三所謂不有躬元攸利
 然而改曰我豈若便是君為克辟之君也。改曰之
 明也夫蒙之三。不有躬元攸利則之六四乘馬班如是有志
 元不利宜矣。石洞俞氏曰六四乘馬班如是亦有志
 于濟也而其才不逮者也初求而四求應初得婚媾
 之正故吉而無不利。漢張氏曰初求而四求應初得婚媾
 而四求獨存疑以初求而四求應初得婚媾而四求獨存疑以
 求道同初事五以濟也也惟初在國家上說而不為一
 人之婚媾起見故曰吉又曰元不利蓋深幸此之為
 能亨也本義於初九先下守正二字則其求之也有道
 我況字面是說婚媾是不得不以求字屬初九辭曰有
 求求之曰求我為婚媾是不得不以求字屬初九辭曰有
 不利者吉就竟說元不利就零碎說也必能濟言也元
 自始至終並無傷敗顯元不利就零碎說也必能濟言也元
 天下吉矣其間敗于雖水也。然則吉之中尚有不得
 利焉即常人之於小事也。然則吉之中尚有不得
 婚元不利又推
 應說化事存恭

九五屯其膏小貞吉大貞凶

聖傳屯其膏施未光也

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖

有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆

皆歸之則時勢艱難正應陰柔則濟此無助初九得民

則外敵方興此皆九五坎體有膏潤而不得施決按本

所以屯膏之故也九五坎體有膏潤而不得施義有膏

潤三字承坎體來不得施三字承膏潤之字時七句來

坎體二字是好事眼正見水之足以潤物也與上陷于

陰中為屯其膏之象決按唯首一句屬九五象下二句

大兩謂說若半粘君道雖遭大投占者以處小事則守

艱聖人無不示以濟屯之道也

周易集解增釋卷十

去

正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

程傳五居尊得正而當屯時若有剛明之賢為之輔則

能濟屯矣以其元臣也故屯其膏人君之尊雖屯難之

世於其位非有損也唯其施為有所不行德澤有所

不在已也威權去已而欲驟正之亦山之道魯昭公高

貴卿公之事是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若

盤庚周宣情德用賢復先王之政諸侯得朝謂以道則

致為之不暴也又非恬然不為若唐之信昭也夫契執說

屯其膏云又非恬然不為若唐之信昭也夫契執說

屯其膏云又非恬然不為若唐之信昭也夫契執說

周易集解增釋卷十

七

○漢湖胡氏曰凶有但言凶者有頃凶有終凶有征凶

有必凶之類江都李氏曰有凶者事未無凶若不知進

退必有凶聖人逆以示人使早為之防者又有必凶之

理其非已形者故特曰凶者必凶之凶教之使戒禍成

而不解之謂也○雲峰胡氏曰學易者貴于觀時識

屯卦有二陽初陽在下而衆方歸之時之方來者也五

陽在下而初陽在下而衆方歸之時之方來者也五

陽在下而初陽在下而衆方歸之時之方來者也五

陽在下而初陽在下而衆方歸之時之方來者也五

陽在下而初陽在下而衆方歸之時之方來者也五

後世子孫不能以天下取河北此初與五之卦。漢按
本義其素難專以遇言然不曰到健中正而曰陽剛
中正則其本身亦尚有可說也故引其有才有德
存疑謂其君道元可謀則石芝俱發其太好蓋謂荀若
乾九五之剛健中正則自能經綸之難與何以曰屯其
素又曰大貞山也蓋則健中正終以德言陽剛中正其
與本義不同然理亦極可極恭

上六。乘馬班如。泣血漣如。

聖傳泣血漣如。何可長也。

陰柔元應。處此之終。決按處此之終。正說艱難之境。當

周易集解增釋卷十

乘程傳此既極可濟只是推廣說耳諸時講進元所之
況之而以爲否極泰來反就好處說誤矣
貼象馬憂懼而已。泣血漣如。故其象如此。占在
程傳六以陰柔居處之終在陰之極而元應援居則不
安動元所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至于泣
血漣如之極也若陽剛而有助則元應極可濟矣。
乘馬班如者有三班如待五應也四班如待初應也
上陰柔元應處此之終其班如也獨元所待進又元所
之憂懼而巳蓋初得時二比初亦得之五失時上比五
亦失之。節象山郭氏曰處此之極不能變元以求通
雖曰加憂何可濟也二與四爲不及上則通而不利者
是以及此。胡氏次義曰四乘馬而泣血者坎陷也求
動則此可出也。陰山李氏曰屯難之世未可遽往故諸
又求

周易集解增釋卷十

屯之道亦視其時之可否而爲進退耳。決按屯卦六
五雖有吉利山各之不同然皆有濟屯之志者也除初
陽而居震動之終尚換能爲之亦聖人恐其輕試而枉
用其才也故曰君子幾不如舍。往吉上以陰居陰而高
坎陰之終境更困于三而才又短于三聖人憐其處困
窮扶有志而元才可展也故曰泣血漣如。須知泣
血漣如亦從濟屯起見李陰山曰痛時憫道是也
三三
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利
貞。
蒙陸氏曰莫公反稚也鄭云未冠之稱筮陸云市制反
決也鄭云問也告陸云古毒反示也語也蒙同三陸云

是皆反又如字義同清陰
云音獨龍也鄭云蒙也

象上傳蒙山下有陰陰而止蒙蒙亨以亨行時中也

匪我求童蒙童蒙求我志應也和筮告以剛中也再三

瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其

象為山其象為山。決按一陽在上而名艮陰陽也其

其特剛躁進而不知止也一陰在上而名艮陰陽也其

其柔順為先而惟務悅人也亦以陰陽淑慝言故命名

周易集解增釋卷十

二十

下者其卦以坎遇艮山下有陰蒙之地也決按此二

卦名說其卦以坎遇艮山下有陰蒙之地也決按此二

義內陰外止蒙之意也決按此二句據德釋蒙義上曰

卦從下起先有內卦而後有外卦也故以艮遇坎主

亨以下占辭也決按周公於乾坤二卦象用九用六之

字卦明出占字經子性以易為言道之盡故通卦傳不

說下筮朱子則以為卜筮之書朱子子說精與但天地

萬物之精理無不具於其中則聖人卜筮之書大異於

後世陰陽家卜筮之書僅言吉凶休咎則仍為古道之

失九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五

陰陽相應故遇此卦者有亨道也決按本義內卦之主

只一亨字盡之匪我求童蒙五句皆申亨字義也利

貞難乃說然義亦在亨字中貞則亨不貞則不亨也我

二也童蒙初釋而蒙昧謂五也筮者明以下十一句又

法見六十四卦三百八十則人當求我而我亨在人筮

者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而

應之蓋視其求我之發蒙者有初筮之我求人者當致

其精一而扣之蓋我而求人以發蒙則當言初而明者

之養蒙與蒙者之自養決按朱子蒙此二義理方通

周易集解增釋卷十

二十一

程傳蒙序卦此者蓋也凡有物之始生也物生必蒙故

受之以蒙者蒙也物之始生也物生必蒙故

稱小蒙昧未發蒙所以次此也為卦艮上坎下艮為山

為坎水必行之物始出未有所之故為蒙及其進則為

亨義又曰蒙有開發之理亨之義也卦中時中乃致亨

之道六五為蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二非

家五五既順於二二乃發蒙者也我謂二也二非

求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙

與二為正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二

以剛中之德在下為君折信需當以道自守待君至誠

求已而後應之則能用其道匪我求童蒙乃童蒙求

周易集解增釋卷十

象靜而清也。曰則。不決也。慎哉。其時中乎。張
 子曰。禮聞來學。不聞往教。象者。就道義而學之。往來
 者。致其人而取教也。象者。求我。我求象。是也。米
 子。語。淵。問。象。之。地。象。之。意。如。何。曰。山。下。有。陰。象。之。地。也。
 先生。云。山。下。已。是。窮。極。險。意。又。遇。陰。前。後。去。不。得。故。於
 此。象。脉。也。象。之。意。也。此。是。心。下。窮。突。呂。輝。解。明。我。求
 象。象。求。我。我。指。二。象。象。指。五。象。象。指。二。明。五
 象。求。二。不。求。五。也。但。占。者。若。是。九。二。之。明。則。為。人。求
 我。而。有。在。人。占。者。若。是。六。五。之。臨。則。為。我。求。人。而。有。在
 我。與。乾。九。二。九。五。利。見。大。人。同。例。否。先。生。曰。象。作。此。如
 說。却。性。勝。近。世。人。硬。裝。一。件。事。說。得。來。窒。礙。費。氣。加。但
 亦。恐。是。如。此。耳。因。問。初。筮。告。再。三。瀆。則。不。告。若。占
 者。說。則。何。如。先。生。曰。人。來。求。我。則。當。初。其。否。可。而。告
 之。我。求。人。則。當。致。其。精。一。而。叩。之。終。曰。發。此。一。例。即。所
 謂。初。筮。告。再。三。瀆。則。不。告。之。事。也。又。問。無。友。不。如。已。為。先

周易集解增釋卷十

湖。胡。氏。曰。乾。坤。之。後。也。主。在。震。初。九。一。爻。象。主。在。坎。九
 二。一。爻。此。長。子。代。父。長。弟。次。兄。之。象。良。為。少。男。方。有。類
 于。開。發。此。也。象。次。乾。坤。之。義。也。載。觀。文。王。為。卜。筮。演。易
 所以。于。象。比。二。卦。發。明。六。十。四。卦。尚。占。之。例。汪。氏。曰。
 聖。人。用。易。以。明。民。比。之。卜。筮。或。所。得。之。辭。潤。然。不。相。對
 者。何。哉。古。人。非。有。大。義。不。疑。不。卜。也。若。試。有。兩。可。之。疑
 而。合。筮。之。必。誠。敬。專。一。以。達。於。神。神。亦。以。正。告。之
 尚。有。一。不。告。者。也。故。文。王。子。蒙。特。發。不。告。之。例。夫。撰。著
 不。至。而。不。告。者。也。故。文。王。子。蒙。特。發。不。告。之。例。夫。撰。著
 必。成。一。卦。二。爻。必。皆。有。辭。何。以。言。其。不。告。也。蓋。誠。意。專
 一。則。神。告。之。辭。皆。應。所。問。否。則。何。以。言。其。不。告。也。蓋。誠。意。專
 也。若。是。而。意。度。遠。就。曲。推。強。取。以。定。吉。凶。惑。之。甚。矣。不。告
 節。石。湖。俞。氏。曰。我。指。一。重。蒙。指。五。五。名。也。蒙。之。主。也。乃
 主。二。而。稱。我。何。也。曰。五。在。六。十。四。卦。中。乃。定。位。之。主。也。乃
 二。在。蒙。乃。成。卦。之。主。蓋。一。時。得。權。者。也。濟。與。少。儀。母。濟
 神。之。濟。同。不。告。與。詩。小。是。我。免。既。厭。不。我。告。猶。之。義。同。濟

不誠為欲此鶴突之說以使其私聖人則明曰再三
曰求將嫌往主于初之求四此則以五陰求陰故也六四
君臣師弟之道論而不以陰陽之義論也總之以夫婦
論則陽當求陰所謂天先乎地男先乎女也以君臣師
友論則陰亦可求陽所謂君先乎臣不憤不啟不悱不
對持而名尊臣卑夫婦倫故首列乾坤屯蒙四卦乾坤
而父子之道明矣此五陰而次以震巽坎離而兄弟
弟之序定矣至于女子從人者也夫家而外母家故
三女之卦不必序于乾坤屯蒙之後若夫朋友之交則
寓于君臣父子夫婦昆弟之間詩稱君子曰嘉賓則君
有交道也稱朋友之同儕曰兄弟則兄弟有交道也
傳稱夫婦曰相敬如賓則夫婦亦有交道也
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

周易集解增釋卷十

二四

說陰云此活反極陰者質
極陰云古毒反吝力忍反
聖傳利用刑人以正法也
以陰居下蒙之甚也陽明陰暗上明下暗故占者遇此
之象通一又皆是占卦當發其蒙然發之之道當痛懲
而警舍之以觀其後發蒙之道不嚴則不懲故利用刑
人桎梏以俟其悟用刑人則也說桎梏中也不決按經傳
以初以陰暗居下下民之蒙也則知蒙字與通卦蒙字
不同蓋指民之昧義者非初釋若遂往而不舍則致羞
吝矣用說桎梏說戒占者當如是也

周易集解增釋卷十

二五

程傳初以陰暗居下下民之蒙也又言發之之道發下
民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從之故下
自古聖王為治設刑罰以齊其眾明教化以善其俗
罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也
故為政之始立法居先治蒙之初威之以刑者所以說
去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也初威之以刑者所以說
則善教無由而入既以刑禁率之則後漸能知善道而革
其非心則可以不致肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革
畏而終不能移風易俗矣苟專用刑以為治則蒙難
往則可吝。節孔疏在定曰桎在左手曰桎在右手曰梏
之桎梏謂之桎。桎子語或曰桎在左手曰桎在右手曰梏
人是蒙得自家發卦辭有平易或曰有難曉底利用刑人
用說桎梏祖說時如今人打棒也須與他脫了即如方
以一句初他不得若一初他便是以法治之是說治
蒙者當寬懷懷善法當如此。節廣平游氏曰蒙之初六
發蒙而利用刑人何也蓋民之迷則目無所見耳無所
聞若以物蒙其首也今欲發其蒙而示之以好惡則極
且不見利不勸不威不懲語令所不能加行義所不能
幸必欲以利誘之則則有無德而禱無功愈非所以勸
也故當小懲而大戒罰一而警百然後蒙者畏刑之將
至相與從上之所好而避其所惡故其蒙可得而發也
。東萊呂氏曰初六發蒙利用刑人上之蒙蒙師是然
後道尊故始終皆以嚴又曰初六發蒙利用刑人用說
桎梏以俟其悟小懲而大戒則便廣。石氏曰二以陽明下
照于初故初之蒙得以發也。連安却氏曰發蒙者必
于其初初六以陰暗之蒙初近九二陽明之賢足以開
發之故曰發蒙。胡氏曰若其性識至暗以犯教化則開
當用刑以正之達桎梏而自悟又當赦之。雲峰胡氏
曰發初象刑桎梏皆坎象以陰居下下民之蒙之甚
者也當於其初發之發之以觀其後也痛懲而不暫舍一
之也說桎梏者舍之以觀其後也痛懲而不暫舍一於

周易集解增釋卷一

嚴以往是不知敬教五教在寬之道故各。節禁最張
氏曰利用刑人用說極極蓋將肅以憲令使天下曉然
知所趨向遠罪去惡曰趨善域。治有教化存於其中非
謂直加刑罰故孔子釋之曰以正法過是而至用刑是
懲蒙非發蒙也故曰用說極極以正法過是而至用刑是
懲蒙非發蒙也故曰用說極極以正法過是而至用刑是
早。節沈氏守約曰發下民之蒙當明法制禁之於始
是以利用刑人也正發于始而人從之則極無所用
之矣是以用說極極也然刑非聖人之所尚不可長也
往而不已則名道也是以戒也。節王童溪曰禁于未
發之謂豫言曰刑官刑儆于有位具訓于蒙初以六居
初陰賤而未明所謂蒙士也欲發其蒙不於此時而後
以禁之不可也。節蔡虛齋曰過此又者則初六是蒙
指愚昧之蒙非童子之蒙也故至於用刑人與極極刑
人猶今是隸之類。潘氏文來又謂發蒙主明者說不

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

聖傳。子克家。剛柔接也。

九二以陽剛為內卦之主。此句單
卦之四陰蓋卦內兩陽俱有治蒙之責。此句
主上故上句不言為一卦之主而白為內卦之主也。當
發蒙之任者。大旨下乃分三段釋之。然所治既廣。物
性不齊。不可一概取必。決按此三句象而文之德。則

周易集解增釋卷一

三

而不遇。決按惟中為能有所包容之象。決按此三句
其德之能也。又以陽受陰。即統治為納婦之象。既內又
重此三句。又以此之義下納婦吉。又居下位而能任
蒙吉一句。已盡此之義。下納婦吉。又居下位而能任
子克家。都是說已蒙之象。將取出象。又居下位而能任
上事。即當發蒙。為子克家之象。乃說占則此又通是象
而占在。故占者有其德而當其事。則如是而吉也。
其相傳。含。包。容。也。二居蒙之世。有明之。而與六五之
君相應。中德又同。當時之仕者也。必廣其舍。容衆於
愚。則能發天下之蒙。成治蒙之功。其德也。九二有剛中之德
則吉也。卦惟二陽。上九剛而過。惟九二有剛中之德
而應于五。用于時。而獨明者也。苟特其明。專于自任。則
其德不弘。故難婦人之蒙。賤尚當納其善。則其明廣
矣。又以諸爻皆陰。故云婦。克家之。聖天下所冀及也。尚
曰清問下民。取人為善也。二能包納。則其功皆在于二。以
猶子能治其家也。五既陰柔。故蒙之功。皆在于二。以
家言。五父也。二子也。二能主蒙之功。乃人子克治其
家也。朱子語卦中說。到中最好看。到故能包蒙。不
則方且為物所蒙。安能已蒙。則中最好看。到故能包蒙。不
上九通剛而不中。所以為蒙。此一卦緊要。是九二一
又為五所以治蒙者。只在兩箇陽。又而九二通剛。故只
以九二為主。而與五應。亦即得五去治蒙。大抵蒙卦。除
了初九。二一又為治蒙之主。通剛。三。四。五。皆蒙。所以
惟九二一又為治蒙之主。通剛。三。四。五。皆蒙。所以
婦。主也。以剛柔相應。言子二也。以剛居內。言。誠。然。想
人曰。五求二。非求五。乃曰。子克家。何也。臣事君。如子
事父。正使致君。如伊。周。亦臣子分內事。如子之克家。耳
非功也。雲峰胡氏曰。此又具三象義。各不同。而吉字
是兩占。卦。色。蒙。納。婦。是。兩象。諸家解此。比而同之。本義

三象字兩又字見得三句取象自有三義觀此最可見
 易凡例已蒙已上下四陰也納納納六五陰也包與
 納二陰能受之象九則能任之象一六五也性陰有
 蒙象陰陽有婦象位尊有父象以五之一爻而取象
 不同如此又與應爻見之易之不可為要如此乾
 父坤母總以比象故兩爻出而子字必如屯六二貞
 不字可以為女子與必如蒙九二克家可以為男子與
 。陰山李氏曰蒙以過候而有經綸之以此長子事也
 以以則中而有克家之能此以子事也良以柔順而得
 童蒙之吉此少子事也乾坤三子至是各得其宜矣。
 秋山王氏曰二處蒙之時以則中之德為一卦之主上
 應子五得時得位而獨明者也故能包蒙納婦而皆獲
 其吉已蒙者包蒙陰而為之主也納婦者受蒙陰而為
 之婦也此通一卦而言也五尊也父也二卑也子也
 卑而任尊者之事子克家之象也此以應五而言也
 已蒙婦而皆吉者子克家故也苟非盡子道而包之納

之則借龍耳何言之有。簡氏曰凡易之言包者皆自
 外而己內泰之已龍否之已承始之已有無已也皆自
 上而己下也。前汴水趙氏曰一爻再言包他卦解有
 如此者聖人既喜二之能亨蒙又嘉蒙者之得所亨成
 人有德小子有造聖人之心不勝其喜。梅遠齋氏曰
 包蒙已蒙人之蒙昧也達之為師臣富之為明師納婦
 則為賢夫克家則為今子矣易元所不通也九二當發
 蒙之任蒙發此教義惟占者所值而皆吉。前沈氏守
 許以到明之德上應六五柔順之君為五所包克其
 事是以子克家也父子君臣類也未有不育於其家而
 能忠子其君也故古求忠臣于孝子之門五君正如重
 而從二五之明二臣也如子而克其家之事君臣相與
 者也故曰劉桑接也輔童蒙之主而有成者也。石門
 梁氏曰陽劉桑接也輔童蒙之主而有成者也。石門
 惟二陽而九二以劉居中央為內卦之主與五相應初與
 三四又如此輔之當發蒙之任蓋發蒙之道非九二其

誰哉二中而不遇為能包蒙言其量之有容也以陽受
 陰是為納婦言其志之相得也居下任事為子克家
 言其才之有為也其占如是吉可知矣。前虞翻蒙六
 曰三句各自為一事已蒙是爻有此象占者能包蒙則
 吉矣納婦是爻有此象占者遇納婦則吉矣子克家又
 純是象占意亦在克家內矣。漢按程傳於此又指應
 五說王秋山亦本程傳此皆因聖傳有劉桑接句也本
 義於聖傳明解曰指二五之應於爻辭則決言者見劉
 桑接是孔聖之意而非周公本意也周公本意只是
 已蒙下二句又指應言之耳詳玩經傳本文經有經之
 旨傳有傳之品本義之解精細矣第諸儒
 即照聖傳解經於理亦不碍故俱存之

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。元攸利。
 取陸氏曰七注反
 本又作娶象同

聖傳。勿用取女。行不順也。
 六三陰柔。不中不正。漢謂陰柔說六。不中說三。不正合
 竟不粘家。女之見金夫而不能有其身之象也。占者遇
 別是一義。女之見金夫而不能有其身之象也。占者遇
 之。則其取女必得如是之人。漢謂此指下段者欲娶而
 相納。采問名後。納徵始定。必得吉。无所利矣。金夫。蓋以
 卜方納吉。然後納徵始定。必得吉。无所利矣。金夫。蓋以
 金賂已而挑之。若魯秋胡之為者。漢按王註孔疏皆解
 特引秋胡事以解之。見金實指金。非劉之喻也。劉女傳
 曰魯秋胡淫婦者。魯秋胡子之妻。秋胡子既納之五日
 去而宦於陳五年乃歸。未至其家。見路傍有美婦人。才
 採桑。秋胡子悅之。下車謂曰。今我有金。願以與夫人。婦

事尚利也。曰：无攸利，則諸事皆不利矣。故不利對利字。
元攸利對无不利，婦係家之盛，竟故聖人垂戒如此。又
王註：以上九為金夫，然從正應，亦有何咎？而聖人統之
如此，則指九二而非上九可知矣。又按本義：只在未交
上說，程傳則在乘應上說，理亦可和講。无攸利亦不同
本義指取女者，說程傳即指女說。張子郭白雲亦俱以
二為金夫。

六四困蒙吝。

聖傳：困蒙之吝，獨遠實也。

既遠於陽，陽指九二上九又无正應。遠于陽是左右前後无賢
與非賢，皆之土為困於蒙之象。占者如是，可羞吝也。如是則各

周易集解增釋卷十

三

下蓋名矣。蓋天下之人皆可由教而入，苟能
陰師取友，則困而知者與生知者如一也。能求則明
之德而親近之，則可免矣。若占者能觀象玩辭，觀變玩
占而親賢師友，則不困矣。此朱子開物成
務之精意。非若附贅之學，之局于一定也。
困于蒙者，也。其可吝矣。吝者，不足也。謂可少也。主
就獨遠于陽，處兩陰之中，閑莫之發，故曰困蒙也。困于
蒙，賤不能比賢人，以發其志，亦已。故曰困蒙也。困于
蒙，如人曰：先人曰：上下遠于二，則无所濟也。謂之困蒙。
而陰虛故稱遠實。孟子曰：夫苟好義，則人將輕千里
而告之以善，何困之有？夫苟不好義，則人將輕千里
而告之以善，何困之有？夫苟不好義，則人將輕千里
則失道而寡助，以此務學則孤陋而寡聞，然則困蒙抑

周易集解增釋卷十

三

之故。發蒙卦四陰，惟六四不與九二上九之陽為比，應
僻遠愚民，無君師以治之，教之者也。故為困蒙之象。
而獨無敵發之者，所以治之教之者也。故為困蒙之象。
本義則曰：就象承應說而不論本爻之文，位與陰者，以
聖傳曰：獨遠實也。蓋凡事須論本爻，至于學問之道，其
損益不定也。苟能親師取友，雖昏愚之質，无不可漸學
而進。惟自暴自棄，則終于下愚矣。非有以啟明之資，而
流于冥誦者，既論師道，則不必論賢矣。所謂有教無類
也。本義曰：既遠于陽，又无正應。
六四不與九二上九之陽為比，應僻遠愚民，無君師以治之，教之者也。故為困蒙之象。

六五童蒙吉。

聖傳：童蒙之吉，順以巽也。

張中居尊。素言六中與居尊，皆言下應九二。純一未發。

此一未發 以聽於人。故其象為童蒙。而其占為如是。如是。

謂如六五之純一則吉也。

程傳五以柔順居位下順于二以柔中之德任則明

之不足以及治天下之蒙故吉也童蒙未發而實于人也

為人者苟能至誠任賢以成其功則其出子也物也

。王註夫以陰質居子尊位不自任舉而委于二付物

以能不勝聰明功斯克矣故曰童蒙吉。陸氏續曰六

五陰又天履艮少男故曰童蒙。陸山李氏曰六五艮

體少男之象故曰童蒙。此以少主當位以柔居尊必能

遜志務學術從道德之士學焉而後臣以此六五之事

太甲成王師伊周之象。馮氏曰承上止皆有事

義故曰童蒙之吉應則中之二六甲成王師伊周

五言以童蒙之吉應則中之二六甲成王師伊周

公是也。雲峰胡氏曰此所主在初卦曰利建侯而文

于初言之蒙所主在二卦曰童蒙求我而文于五言之

五應二者也如童蒙之為五則知我之為二矣童蒙純

一未發以聽于人五居尊位而能以童蒙自處一聽于

九二其言可知。誠齋楊氏曰有童蒙之象有小民之

周易集解增釋卷十

童

周易集解增釋卷十

童

童

中守其柔順則上下交而其志同矣實易之通也。況

上九擊蒙不利為寇利禦寇。

擊陸云經歷反治

聖傳利用禦寇上下順也。

以剛克一居上卦全治蒙過剛則作嚴字氣縱故為擊

蒙之象故取必太過以心攻治太深以事則必反為之

此在彼也。詳觀卦六爻。在蒙者。使當求明者。在明者。使當發蒙者。而各有其道。然要之不出卦辭。故曰。與故。曰。智者。觀其象。辭。則思。過半矣。若三四則自暴自棄。雖聖人與居。不能化而入者也。故齊吳氏曰。治蒙之道。當發之。養之。又當包之。至其極。乃擊之。刑與兵。所以制。中得時。上九過中。失時。故二又為蒙之主。五應二。則為。重蒙之吉。初承二。則為發蒙之利。四遠二。不明者也。則為困蒙之吝。三乘二。不順者也。聖人不以蒙待之。故不。言蒙大旨。為蒙者。實有求教之誠。發蒙者。待有問中之。道。

周易集解增釋卷十

三

周易集解增釋卷十終

周易集解增釋卷十一

朱子本義

橫李俊學楊蘇張仁

三三乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需陰云音煩字陰云徐音敷

象上傳需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往

有功也

周易集解增釋卷十一

需待也以乾遇坎決謂需乾健坎險決謂能以剛遇險

而不遽進以陷於險待之義也決謂三句既說重乾則

孚信之在中者也決謂將言中實其卦九五以坎體

中實決謂上卦字指需全體坎體陽剛中正決謂此句

貞字意而居尊位為有孚得正之象決謂經文需字器

貞吉之義坎水在前乾健臨之決謂其不輕進在

涉水而不輕進之象決謂此三句又說兩象言故占者

為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉又字帶

周易集解增補卷十一

指利害說者以聖傳有不犯難行句也須先補明義理然後說到利害方得又昌

九二需于沙小有言終吉

聖傳需于沙仍在中也雖小有言以吉終也

沙則近于險矣言語之傷亦災害之小者決按本字即指有言小

謂已近于險未免有小傷不通有言而已非謂漸遠近

言語之小者也如周公遺流言亦是小有言漸遠近

坎上進至于近坎也故有此象則中能需故傳終吉決

需于沙小有言貼二字說戒占者當如是也決謂當如

需也

為沙：漢于水矣故小有言三已通而為泥二則汚或
矣故致險至坎為水故取水為。石門梁氏曰需下三
爻以去險速近為吉山初以陽處下最遠于險故為需
于郊之象郊荒遠之地也而君子安處焉故云利用恒
安常守故而不躁于進則无咎矣。石梁氏曰下三
爻皆險在前以需為玉九吉无咎只是不陷于險上三
爻方是出險利用恒者功利易以漸人少不能待則將
連時而動矣。漢按俞石洞引爾雅云邑外謂之郊
乃近邑之地也易以中爻為邑初上為郊說得如義出
秋山王氏謂人所居曰邑。外為郊邑而郊是離所
居而行矣蓋初則健以剛居野不能不待險不能不
需說得需于郊之故出見初非石隱者派又接大傳曰
无咎者善補過也則知无咎與吉字利字有別宜和義
理說謂不能恒其需之道且不論利害在已先有輕
進之咎矣故必用恒方无咎用字有加謂謹守而不
也君子未嘗不敏任又是不由其道也而孔穎達傳又

易傳

周易集解增補卷十一

終吉初九以剛居險而需其終吉也

九二以剛居柔而需其終吉也

九三以剛居剛而需其終吉也

九四以剛居柔而需其終吉也

九五以剛居柔而需其終吉也

上六以剛居柔而需其終吉也

需于沙小有言終吉

需于沙小有言終吉

終吉

程傳坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙
近于險難未至于患害已小有言矣凡患難之辭大
小有險小者至于有言言語之傷至小者也二以陽
之柔而居柔守中實格自處需之善也雖去險漸近而
未至于險故小有言語之傷而無大害終得其吉也
王註轉近于難故曰需于沙也不至致險故曰小有言
也近不遠難遠不後時履健居中以待其食雖小有言
以終終也。孔頴達沙是水傍之地去水漸近待時于沙
故難稍近雖未致險而小有言以相責讓近不遠難
不後時但履健居中以待要食雖小有言責讓近不遠難
得其吉也。東萊呂氏曰九二去險漸遠雖无天害亦
有小虞幸而以九剛陽而居二之柔雖有言語之傷亦
能含垢忍辱而不較蓋寬裕居中善處是難者也其終
吉也固宜易說。雲峰胡氏曰沙近坎水之象或曰沙
得水而不陷則實居中之象九二漸近坎小有言終吉
初最遠坎利用恒乃无咎九二漸近坎小有言終吉而曰

易傳

難之時權勢相制大則刑罰次則流竄若言語之傷其
小者也終言則并言語之傷元之矣蓋九二象重則中
則言也中言一則則有寧附之舉中則有善處之術故
不陷於險而得言矣君子不與小人爭進則無害乎小
人之說公值流言而居象意蓋如此聖傳曰附在中想
見家衣赤帛之慶又本義只說到中刑去程傳曰系一
義者以需之成卦本以乾剛能需為義故需終以剛為
本九二剛而中已盡得需之道矣固不必以居柔雜
其剛則能需之本旨也但居柔意亦可參故呂東萊胡
雲峰項平菴俱兼承程傳意惟梁氏則專在剛中上講
九三需于泥致寇至
聖傳需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
泥將陷於險矣寇則害之大者洪謂大字對九二小字
周易集解增釋卷十一

。朱氏曰坎為道強有戒其寇也。毛氏曰近則有言
通則致寇其勢然也。趙氏曰白曰沙曰泥皆以坎
水遠近而取象曰利用恒曰小曰有言曰致寇至皆因連
近為戒。雲峰胡氏曰泥連險寇害之大。坎象需
與漸皆取有待而進之義需內卦于即于沙于泥由平
原而水際水際非人所安也新內卦于即于沙于泥由平
水際而平原平原非鴻所安也皆以三危地致也需之
三逼坎而曰致寇至漸之三互坎而曰利禦寇利者
艮剛而能止致寇者乾剛而不中也坎而曰利禦寇者
矣險何嘗逼三致寇者乾剛而不中也坎而曰利禦寇者
曰泥比沙則逼于坎水之險矣九三逼則不中非能需
者也故致寇至。需吳臨川曰坎離為寇已不通近之
則寇何由而至三逼近于險是自致寇之至也。梅遠
然氏曰初曰利用恒則无咎二曰小有言而終吉三曰
致寇至曰敬慎不敗是皆不廢其進之義也但必需而
後可耳沙則近于險而不陷之地泥則陷矣特未深耳
周易集解增釋卷十一

故曰致寇至。石門梁氏曰三在下之上以陽居陽
于剛者也其需也不安處于遠而迫近于泥是有陽居
之心矣故曰致寇至言自致之也然不言凶咎者以險
在于外若能敬慎措可免也。洪按程傳比本義多居
健體之上一意理更完
六四需于血出自穴
聖傳需于血順以聽也
血者殺傷之地穴者險陷之所洪按血字穴字總是
于血矣論六四之柔也四交坎體入乎險矣洪按內三
而得正則出自穴也四交坎體入乎險矣洪按內三
至外三爻又細分故為需于血之象然柔得其正需而
坎以明需之義

不進。故文為出自穴之象。決謂需于血猶言需于穴也。六四之出而曰自穴深。占者如是。決謂是字指柔得其。幸柔得其正而能出也。占者如是。正通父母是象而占。在象。則雖在傷地而終得出也。

程傳四以陰柔之體處于險而不當三陽之進傷于險。難者也。故云需于血。既傷于險難則不能安處必失其。居故云出自穴。物之所安也。順以從時不競于險難。所以不至于凶也。以柔居陰非能競者也。若陽居之則。必凶矣。蓋元中正之德使以剛處于險足以致凶耳。朱子語同需卦六四出自穴上六入于穴程傳謂穴。物之所安也。本義謂穴者陷險之所二說不同某竊以。為謂之陷險。既得正得體之象。永知是石。先生曰穴。是陷險。與微所安處不得分明有箇坎陷也。一向柔得。正了。應而不進。故能出于坎陷。四又是坎體之下有出。

周易集解增釋卷十一

十

底道理到即上六則需性陷了。要測錄。雲峰胡氏曰。血坎水象。穴坎險象。血者陰之傷。穴者陰之陷。四入坎。險有傷故有需于血之象。出自穴諸家以為三陽方榮。四出而不安于穴。本義以為四陰柔得正可出而不陷。于穴。夫以小畜之時。下三陽並進而六四當之。其終也。猶血去陽出需之時。三陽非急于進者。四當之。其終也。得出自穴者。宜也。以為不安于其穴者。過矣。梅逢魚氏曰。六四上六皆曰穴。蓋二又坎體皆陰有穴之象。馬。猶坎之初六六三皆曰坎。官也。然四曰出。出而之外也。上曰入。入而之內也。鄭吳臨川四已。在險地。坎為血。卦故曰需于血。出謂自內而出也。四已。在險地。坎為血。象。虛齋集六曰。穴即血之地。以其已入於險。則曰。以其自險而出。則曰。穴其實非有二也。則有者能需六。四是柔亦得出自穴。何也。曰。到有善惡。柔亦有善惡。如。卦之內。乾初之陽。二之剛。中皆到之善者也。故能需。如。若三之剛。而不中。剛之不善者也。故不能需。而致鬼。至。

如六四柔而得正。又柔之善者也。故能需而出。自穴若。上六柔居險。極元復有需。與剛之能需。猶乾之健而知。險也。柔而得正者。之能需。猶坤之順而知阻也。順之至。亦自有健在。故則柔同歸于能需。而非柔強之說。決。謂血指坎德之險。言穴則言水空洞之象。本義先以。傷之地。解血末復以傷地。解穴。便是穴。即是血。蓋血。即在穴中。穴即積血之地。曰出自穴。言穴深。昧難出而。四能從穴而出也。正見六四柔得其正之妙。用需之六。四。與武子有焉。張紫巖則。以文王當之。覺說得太太。

九五需于酒食貞吉

聖傳。酒食貞吉。以中正也。

酒食。宴樂之具。決謂見象。傳飲食安。言安以待之。決。即本九五爻義也。

周易集解增釋卷十一

十一

指治功。九五陽剛中正。陽剛則性能。中則性。之成。說九五陽剛中正。正則事不。故能安。以治功。之成。而不欲遠。陽剛中正。需於尊位。決謂此。即安以待。即象。特有字得正之意。需於尊位。決謂此。即安以待。尊位之。故有此象。占者如是。而貞固。決謂九五陽剛中。義方得。故有此象。占者如是。而貞固。決謂九五陽剛中。吉。只就占者說。如是。是字指九五謂占者。則得吉也。能如九五之陽。剛中正。而需于酒食也。則得吉也。意。程傳五以陽剛居中。得正位。乎天位。克盡其道。矣。以此。而需。何需。不獲。故要安。酒食。以俟。之所。須。必得也。既得。貞正。而所。需。必。遂。可。謂。吉。矣。朱子語。同。需。於。酒。食。貞。吉。曰。需。只是。待。當。此。之。時。別。无。作。為。只。有。箇。待。底。道。理。又。須。是。正。方。吉。東。萊。呂。氏。曰。九。五。需。于。酒。食。貞。吉。九。五。一。爻。在。坎。險。之。中。也。常。人。之。情。處。至。險。之。中。必。遽。懼。

偶與之值故九三與下二陽需極並進為不遠客三人
 曰不遠之客九三與下二陽需極並進為不遠客三人
 之象系不能禦而能順之有敬之之象漢謂敬之以上
 是占也然上三句象中亦占者當陷險中然于非意之
 有占故下本義詳言之則終得吉也漢上朱氏曰
 來故以待之字指三陽也則終得吉也漢上朱氏曰
 以辭達之曰吾子入矣
 主人需此之謂遠
 程傳需以險在前需時而後進上六居險之終則變
 矣在需之極久而得矣陰止于六乃安其處故為入于
 穴新安也安而既止後者必至不遠之客三人謂不
 之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極
 矣故皆上進不遠不促之而自來也上六既需得其安
 處羣剛之來苟不起忌無忿競之心至誠盡敬以待之

雖是則暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽
 之上得為安乎曰三陽乾卦志在上進六陰非所止
 之正故元亨之義敬之則吉也朱子語福州以理
 字薛名者三人王伯照仕希絕劉德嘉誠任劉二公
 任搭乾不曉事問東答西不可曉劉說極子細有來歷
 可聽嘉嘗問以易說其說亦有好處如云見險而止為
 需見險而不止為訟能通其變為隨不能通其變為蠱
 之類想有成焉近來解易多引之文惘惘然胡氏
 曰入于穴陰極而陷之象連者主客之辭三人乾三
 陽之象下三陽不皆與上應也有不遠客之象上泰順
 有敬之之象上獨不言需險之極元復有所需也外卦
 陰體二陰皆有穴象四出穴而上下則入于穴何哉六
 四柔正能需情可出于險故曰出者許其得然也上六
 柔而需險之終元復能需惟入于險而心故曰入者言
 其已然也然難已入于險非意之象敬之終吉君子未
 常無處險之道也乾居西北故乾為客乾內卦也自內

而之外為客坎為盜坎外卦也自外而侵內為寇九三
 通乎坎故為寇之至則以為自我致之上六連舟乾故
 賊不自我遠之而能敬之其終吉也宜矣三陽已進
 時不可阻陰知敬之故吉。象峰聲氏曰卦內言終吉
 者二九二之小有言上六入于穴皆非吉也曰終吉
 者言今雖未言終必得吉也後凡言終吉者皆此。需
 汴水趙氏曰六四上六皆以陰居陰皆有穴之象來者
 主陰而吉陰主而陽寬陰止而陽進故亦為來不可拘
 自外而內之卦。象峰聲氏曰以全體言乾健遇坎險
 而不遠進為需似六爻初最遠于坎為需于郊二新
 近于坎為需于沙三已近坎為需于泥雖遠近不同皆
 永陷于險者也四已入坎體不能無傷為需于血五正
 在坎中而位中正為需于酒食上居坎之極為入于穴
 皆已陷于險者也夫未陷于險而能需則不陷已陷于
 險而能需則必出故四五言需猶有出險之望上居險

極元所當矣然于非意之來惟敬以處之亦必得終吉
 也。梅遠猷氏曰君子之於險有過險而動以求免者
 不遠止者需是也坎險在前未可即動也乾健在下亦
 不即止也。石門梁氏曰其言入其穴者陰柔之居
 陰之極不能自出于陰矣然三陽之進勢有必然如實
 谷之來而不待連召上六者若若能敬之則猶可賴其力
 以出乎險故終有吉也小人自取禍敗而賴君子以得
 免其占當如此云。虛齋蔡氏曰需卦六爻吉凶不同
 不全係于去險之遠近其要只在能需與不能需耳初
 去險雖遠然非用恒不得元咎二雖未甚近險然非剛
 中能需不得終吉三去險固近矣然非遇剛不中亦未
 必能致寇至四雖入于險矣然以柔而得正需而不進
 終能出自穴若九五則以需而得吉上六則以敬之而
 得終吉合而觀之則君子遇險之道可得矣先儒謂大
 放天下之事若能委曲停待終是少錯。各氏拙候曰

三居下卦之終而示之以坎上居上卦之終而又示之以坎則知處需者貴敬也。次崔林氏曰上六據不遠之客又解未見得不好人據本義柔不能舉及非意之來又似不好人今只依文辭大抵上六在陰難之中九三既與已相應未必是不好人其下二陽與之同類需極並進未必有是意特其來非出于已之召致我以爲不遠之客耳。次謂處險之道敬之一字蓋之三以陽居陽已之才已有餘故自能敬慎便可出險而不敗上以陰居陰已之才不足故必能敬人方可指人之才以出險而終吉周孔兩聖人皆拈敬字以示人可見愛人之心無已

三三 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

周易集解增釋卷十一

訟訟云才用反爭也言之於公也窒陸云張乘反惕陸云惕惕反象同

象上傳訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛

來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不

利涉大川入于淵也

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以

伺其上此二句兼上下言下二句單就下下者言上上

指在下者又為內險而外健以一言為已險而彼健

以二皆訟之道也訟上九三中實有孚上无應與見

之文為加憂之象且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中之象有有孚而見望能懼而得中之象上

九遇剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以

居尊位有大人之象終解訟利見大人就上體取下解

不利涉大川以剛乘陰以實履陷有不利涉大川之象

故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

曰惕辨明即止曰中涉川如駕虛取勝之類不利涉大

川玩本義就上下兩體言時講有單指上九說者非也

程傳訟序卦飲食必有訟故受之以訟人之所當方飲

周易集解增釋卷十一

坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以

成訟也以二體之(言)上剛下險剛險相接能元訟乎又

人內險阻而外剛強所以訟也又曰訟之道必有其孚

寔中元其寔乃是訟與訟之道也卦之中實為有孚之

象訟者與人爭辯而待決于人雖有孚亦須窒塞未通

不窒則已明先訟與事既未極吉凶未可必也故有畏

惕中吉得中則吉也終凶終極其事則凶也訟者求辨

其曲直也故利見大人則能明中正決訟利見大人

訟也訟非和乎之事當擇安地而處不可陷于危險故

不利涉大川也朱子語錄問訟卦大指因言大凡

卦辭加憂之象終凶蓋取上九終極于訟之象利見大

卦變自遷而來為剛來居三此是卦變中二爻變蓋
四陽二陰自遷來者十卦論即初變之卦則來居二
柔進居三故曰剛來而得中蓋終訟訟攻責也而今訟
人攻責其短而訟之自訟則反之子亦如此況獨訟
九二正應在五五亦陽故為室塞之象不利涉大川
是上面三畫陽氣不超聖了這船重難渡。建安却
氏曰字從言從公言出于公則為訟不公則為訟為訟
非公也。建安張氏曰訟字從言從公人有爭不能直
之乎訟故言之乎公也。毛氏曰訟曰利見天人有爭
邑人三百戶此非士庶之爭也古者諸侯地相鄰強
弱相陵故不能無爭天子者作諸侯軌道何敢相陵此
所以為利見也然則天子者所以主諸侯之爭有司者
所以主士庶之爭也舉其大者士庶人之訟可類推矣
熊氏曰需訟皆由于坎：難乾為虎坎伺乾為訟然
大象又曰雲上于天需則不在乾而在坎曰天與水為
道行訟則訟不徒在坎而在乾蓋大象自為一例不多

周易集解增釋卷十一

六

周易集解增釋卷十一

與卦同也。雲峰胡氏曰屯蒙之後繼以需訟需訟
此世不亡無需訟由于人不蒙無訟然需訟有字時
至何耶訟非有爭情得必窮故二卦皆以坎之中爻有
孚為主特需之坎在上為光為亨訟之坎在下為室為
惕室惕者光亨之反也本義謂涉川尤貴于能持說需
待之義說利涉以剛履險以定履陷就爭訟之危不
待其義精矣大抵能安于其分則為利以相持不安其
分則為訟而相持故需卦有吉元凶有利而不利
於訟則曰如是而吉如是而凶如是而利如是而不利
別白而言之本義謂隨其所處為吉凶蓋非特處人
之訟而已天子主諸侯有司主庶人訟非特處人之
爭。節項平庵曲直未明故室勝負未分故惕中止則
吉終成則凶。復胡氏曰訟所以與必有由中之信
實于已而為他人之所室塞不得已而與訟亦須必
而不致自安中道而止則可以獲吉。石門梁氏曰凡
訟者必有爭也然後有以信於上必室塞也然後有以

純乎私必喪惕也然後有以禦其奸必得中也然後有
以勝其邪訟而有是四者故吉也若元是四者而徒欲
終極其訟則凶矣然終訟非陽剛中正之大入則雖亨
而室惕而中亦安能伸其密乎見大入則因利乘便
顧義理而輕大險則雖大入聽其訟亦安能自免于罪
乎自有字以下皆戒慎之辭也而曰不利涉大川則猶
欲其慎于未訟之先也夫以剛乘險以資履險苟非
望惕中則自蹈于難而終以凶矣得是占者可無思
。虛齋蔡氏曰只言中吉可矣必言惕中吉者訟之事
惟能懼乃能中不懼則使于訟矣此見聖人之源子入
情也終訟若理直者必求盡其真焉亦何得為凶曰此
對有孚室惕中吉者言非指理直也觀上文則有一凶
占為終訟無理而或取勝句可見下文則有一凶云其
之分利見大入直者之利也涉大川則其不直可知大
人之見惟利于理直者不利于理曲者故利見不利涉
對言。漢按亦義隨其所處為吉凶也言吉凶以色利

周易集解增釋卷十一

九

周易集解增釋卷十一

初六不永所事小有言終吉。
聖傳不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也。
陰柔居下。陰柔則元訟之才。就本爻說不能終訟。上二
義以貼不。故其象占如此。
不利吉與凶對理直則吉理不直則凶也利與不利對
理直則利理直則不利也。理直而訟人必爭室惕對
中則吉見大入則利若已非十分理直則須反己而不
可訟矣已雖理直而為人所訟則亦如此亦有已雖理
直而訟或不勝者是事勢之變所見者非大入也。故若
為人所訟而己之理或不甚直則不必訟矣。周禮調人
之官蓋為不欲訟
而欲平者設也

位其可勝乎是為松而義不見也若能知其義之不可
 退歸而道也。以雲自居則得元道者也。必道也。過萬故
 之地也。三百戶。邑之。至小者。若處大。是猶也。能無
 青乎。青。通也。虛。不當也。與。知。而。為。有。分。也。王。注。以
 則。當。松。不。能。下。物。自。下。松。上。宜。其。不。克。若。能。以。懼。歸。東
 其。邑。乃。可。以。免。災。邑。通。三。百。而。據。據。天。未。免。也。朱
 子。語。問。三。百。戶。解。者。幸。強。曰。如。此。解。時。只。得。說。小。邑。常
 以。為。邑。有。象。教。者。以。此。何。故。不。言。二。百。戶。以。其。有。定。數
 也。聖。人。之。象。便。像。樣。子。不。足。數。之。類。只。曰。不。克。松。神
 通。宜。也。三。百。戶。必。須。有。此。象。今。不。可。考。王。注。開。說。得
 意。忘。象。是。要。忘。了。這。象。伊。川。又。說。做。象。是。只。要。假。借。此
 象。今。看。得。不。解。得。這。地。全。元。那。象。只。是。不。可。知。只。得。且
 從。理。上。說。乾。為。馬。却。說。龍。坤。為。牛。却。說。馬。雖。為。是。却。說
 牛。做。得。例。來。括。他。方。得。見。說。已。做。了。例。又。却。不。會。見。得
 星。淵。解。云。雲。峰。胡。氏。曰。九。二。九。四。皆。以。居。泰。故。皆。不
 克。松。但。九。四。居。健。體。之。初。非。能。用。其。健。九。二。為。陰。體

之。主。則。本。欲。用。其。陰。者。本。義。曰。本。欲。松。蓋。誅。其。而。言。之
 也。但。以。九。五。勢。不。可。敵。故。從。而。退。避。者。約。然。則。二。之。不
 克。松。非。不。能。也。勢。不。可。也。故。僅。可。以。元。青。馬。解。或。曰。不
 九。自。退。之。三。象。歸。三。復。成。過。有。道。之。象。青。馬。解。或。曰。不
 克。能。也。位。柔。故。不。克。退。也。隱。兩。柔。之。中。有。道。象。邑。內
 地。連。處。早。小。故。元。青。東。鄉。鄭。氏。曰。坎。為。德。伏。道。退。之
 象。資。胡。氏。曰。位。柔。故。不。克。退。也。隱。兩。柔。之。中。有。道。象。邑。內
 通。小。邑。之。象。不。訟。而。通。故。元。青。進。齊。徐。氏。曰。退。處。早
 小。示。屈。服。之。意。也。荀。猶。大。邑。難。曰。退。處。跡。尚。可。疑。如
 都。城。百。里。足。以。偶。敵。武。仲。據。防。後。豈。理。也。哉。蘭
 氏。惠。卿。曰。二。為。遠。臣。大。夫。之。位。古。者。大。夫。豈。二。百。八
 八。人。之。錄。三。百。戶。其。舉。全。數。乎。青。秋。山。王。氏。曰。五。以
 則。使。中。正。而。居。一。卦。之。尊。二。以。則。險。不。正。而。為。成。卦。之
 主。正。所。謂。險。而。德。故。松。二。之。數。于。松。上。者。以。成。王。得。時
 附。之。者。眾。也。節。沈。氏。守。約。曰。二。以。則。居。下。為。險。之。主
 五。以。則。居。尊。為。健。之。主。在。松。之。時。為。松。者。也。臣。非。可。以

其。邑。自。守。其。寡。不。敢。上。敵。示。其。元。據。強。之。疑。也。疑。釋。然
 後。克。松。是。以。元。青。也。東。谷。鄭。氏。曰。易。雖。不。可。為。典
 要。而。成。卦。各。有。新。主。由。所。主。而。觀。之。其。脈。絡。可。逆。新。也
 所以。松。者。二。變。為。七。初。與。三。離。同。居。陰。體。蓋。所。之。也。是
 以。初。與。三。有。終。吉。之。義。而。以。松。之。必。不。勝。者。寓。於。二。馬
 邑。人。三。百。戶。言。下。體。之。三。爻。也。二。來。居。中。化。三。爻。而。為
 陰。據。而。有。也。以。為。邑。人。是。欲。以。與。乾。松。也。節。然。氏。松
 之。得。名。正。以。二。居。陰。中。卦。辭。之。有。字。空。為。二。而。發。也。九
 二。為。陰。之。主。故。以。下。而。松。上。松。而。不。克。以。患。之。來。可。知
 矣。惟。其。居。中。有。字。空。而。能。松。故。能。歸。道。而。元。青。也。九
 虛。齊。樂。氏。曰。九。二。不。元。云。一。連。讀。到。尾。九。四。又。辭。亦
 然。端。而。道。為。一。句。其。邑。人。三。百。戶。言。所。道。之。地。僅。如。是
 也。決。謂。九。五。當。作。諸。侯。視。九。二。之。欲。松。如。元。哩。之。松
 樹。後。世。奸。臣。亦。有。吾。許。其。主。如。松。被。江。先。孫。寵。息。夫
 射。之。居。若。是。天。子。則。無。松。理。矣。本。義。不。僅。曰。專。居。而

必。曰。陽。剛。者。蓋。以。上。元。失。道。則。元。可。松。之。險。雖。曰。松。可
 不。敵。其。實。勢。字。最。理。字。也。又。按。不。克。松。雖。欲。松。而。未。有
 松。之。事。也。若。已。有。其。事。則。雖。後。居。于。早。紛。亦。難。免。于。罪
 矣。又。據。王。注。經。傳。講。邑。人。三。百。戶。元。青。理。極。的。確。故。本
 義。用。之。講。家。有。粘。別。人。說。者。則。本。文。元。此。象。也。又。有。以
 九。二。為。君。者。則。六。十。四。卦。中。元。此。例。蓋。大。易。之。象。必。有。以
 本。文。生。出。言。與。此。須。粘。定。本。文。不。得。撇。開。本。文。而。從。從
 他。人。說。道。理。也

六三。食舊德貞。厲終吉。或從王事。无成。

聖傳。食舊德。從上吉也。

食。猶。食。邑。之。食。言。所。享。也。六三。陰。柔。非。能。松。者。故。守。舊

居正則雖危而終吉。決謂六三危厲，當上訟字來已不
然能守舊居正，然或出而從上之事，則亦必無成功。
則雖危而終吉，然或出而從上之事，則亦必無成功。
居正或受悔于人，不免可危，然忍而不拔，終不懼禍而
志是六三之好處，在陰柔也。從王事而無成，其不
亦在占者守常，而不出。事二句，則善也。
陰柔三雖居剛而應上，然資本陰柔處險而界二剛之
間，危懼非為訟者也。據者稱德而受食，舊德謂慮其素
必貞吉也。守素分而元求，則不訟矣。處危謂在險而承
乘皆剛，與居訟之時也。柔從剛者也。下從上者也。三不
為訟而從上九所為，故曰或從王事。元成謂從上而或
不在已也。訟者則健之象，故初則不永三則從上，皆非
能訟者也。上爻皆以陰柔不終而得吉，四亦以不克而

之最約者也。二剛體本欲訟，若能退處于分之外，僅可
元柔三陰柔本不能訟，能安守其分之外，常雖屬猶言謂
之貞者，守常則為貞。不守常則非貞也。曰貞曰或從王
事，元成與坤六三爻辭同，此獨不曰有終者，三下卦之
終也。在坤之三而或出，始雖元成而後猶可以有終在
訟之而或出，但見其元成而已。訟同非可終者，本義
曰占者守常而不出，則善也。蓋守常而或出，則非真能
守者矣。深戒之也。節重漢王氏曰：訟者剛健之事而
非柔順者之所為也。故初與三皆云終吉，然初之終
吉即其初而知其終之有是吉也。三之終吉，居其終而
安享是終吉也。梅賾熊氏曰：坤六三亦曰或從王事，元
成而或終者，以地道代有終也。此曰或從王事，元
成而不曰有終者，訟不可終也。訟以中止為吉，元成乃
所以為有終也。元成所以為終吉也。進齋徐氏曰：聖
人於初三兩柔爻皆繫之以終吉之辭，所以勉人之無
訟也。苟知柔而不喜訟者，終吉則知剛而好訟者，終凶

復陰云音服渝陰

聖傳復即渝渝安貞不失也

即就也命正理也。決按聖人以不訟為即命安貞則訟

此渝變也。決按渝字有就。不好處說者。渝安貞之渝是也。渝是也。

變中庸動九四剛而不中。故有訟象。則則不居于人。不

則變之覺九四剛而不中。故有訟象。則則不居于人。不

有訟。以其居柔。決按訟卦除九五剛訟之人外。其餘俱

貴也。九四好處。全在居柔。自不克。故又為不克而復訟。

訟直趨到言字。提以其居柔。故也。故又為不克而復訟。

正理。渝變其心。謂訟之。安處于正之象。占者如是則吉。

也。

程傳四以陽剛而居健體不得中正。本為訟者也。居五

履三而應初五。居也。義不克訟。三居下而柔不與。訟

初正應而順從。非與訟者也。四難剛健欲訟。無其對

其訟無由而與。故不克訟也。又居柔以應。柔亦為訟。訟

之義。既義不克訟。若能克其剛。則訟矣。訟之心。復即

命。華其心。平其氣。變而為安貞。則吉矣。命。正理。天正

理。為方命。故以即命為復也。方。不順也。言云。方命。犯

孟子曰。方命虐民。夫剛健而不中正。則躁動。故不安。為

非中正。故不安。貞。不安。貞。所以好訟也。若義不克訟。而

訟。反就正理。變其不安。貞。不安。貞。所以好訟也。若義不克訟。而

九五訟元吉

之大人此其所以不克訟也。皆可怡然。

不與之訟。又近于九五。則聽其訟。言中正。

然有兼應與承者。梁石門也。曰與初為敵。而初能順應。

其不克者。理也。二見象之。不可故歸。而通竅。四知理之。

四不克者。蓋以二見象之。不可故歸。而通竅。四知理之。

也。曰二與五訟。四與初訟。其與為敵者。強弱不同。而皆

訟。諸儒有兼承象應。講者。程傳是也。卑論應者。象與

九二好惡。當以理言。上應九五。是九二之遇。當以象言。

九二好惡。當以理言。上應九五。是九二之遇。當以象言。

故九二之不克訟。須兼理象。講為是。又按本義。字三四

兩爻俱只說承象。應。講者。程傳是也。卑論應者。象與

九二好惡。當以理言。上應九五。是九二之遇。當以象言。

九二好惡。當以理言。上應九五。是九二之遇。當以象言。

九二好惡。當以理言。上應九五。是九二之遇。當以象言。

九二好惡。當以理言。上應九五。是九二之遇。當以象言。

九二好惡。當以理言。上應九五。是九二之遇。當以象言。

九二好惡。當以理言。上應九五。是九二之遇。當以象言。

九二好惡。當以理言。上應九五。是九二之遇。當以象言。

周易集解增釋卷十一

七

楊

聖傳訟元吉以中正也

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也

訟元吉占者遇之訟而有理必獲伸矣

程傳以中正居尊位治訟者也治訟得其平者

吉也元吉大言而盡善也言大而不盡善者有矣

訟而不和則元吉無所用其正中以衡枉直中而不

正而不得其利元吉無所用其正中以衡枉直中而不

元吉便似乾之利見大人有占元象者便是象訟元

無象者便是象訟元吉便是占元象者便是象訟元

九五則健中正訟必得其平然古人不肯聽訟而貴

元訟初不永訟三不訟二四不克訟在下皆元訟此九

五所以於訟為元吉也

用有司使諸侯元爭委柔可也然則天下不能元爭

也所以利見大人者利其正也又曰九五乃聽訟之

主刑獄之官皆足以當之不必專謂人君然人君子訟

之大者如刑獄亦豈得不聽攻之王制周官蓋可見矣

所謂罔有兼于庶獄事之小不必訟者又曰朱子

曰筮者遇之訟而有理必獲伸矣乃元訟蓋筮者遇

周易集解增釋卷十一

天

陽

周易集解增釋卷十一

二九

寓微戒

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

錫陸云星歷反賜也鞶陸云步干反

三陸云息暫反褫陸云徐勣紙反

聖傳以訟受服亦不足敬也

鞶帶禮曰男鞶帶女鞶絲命服之飾褫奪也以罰居訟

極則以本爻言終訟而能勝之故有錫命受服之象

然以訟得之豈能安久矣貼三褫故文有終朝三褫之

象其占為終訟無理決按本義捕無二字者見已

須知陽到中正者論其寬矣不得拘
於凶之例也然亦須酌其寬之小大
而或取勝然其所
得終必失之耶人為戒之意深矣

周易集解增釋卷十一

三十

程傳九以陽居上剛健之極又虛訟之終極其訟方也
人之歸其剛強者極不已至于受服命之實是亦與人依
之善訟能勝窮極不已至于受服命之實是亦與人依
中所謂獲其能安保之乎故一終朝而三見獲奪也。王
註處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫蔡何
可保故終朝之間獲者三也。朱子語問觀訟一卦
之體只是訟不可成初九不克訟而能復就正理渝
守舊居正非能訟者九四不克訟而能復就正理渝
心志安處于正九五聽訟元吉上九雖有聲帶之錫而
不免終朝之獲首尾皆是不可訟之意故蒙曰終訟
不可成此語豈即本義所指卦體耶曰然。每。若。勝。訟。云
峯胡大曰或設若也非必之終上九通于卦體若勝訟

周易集解增釋卷十一

三十

亦故能終吉一為不永所事一為從事元成獨九五一
又有全剛之實有尊大之勢可以訟矣而居中履正非
好訟者也故為元吉上九以剛居柔不克訟訟之凶人亦
在訟之終居高而用剛不勝不巳此終訟之凶人也亦
不足說。建安邱氏曰九五居尊為聽訟之主故訟元
吉徐五又皆訟者也然天下惟剛者訟索者不訟初與
三柔也故初不永所事而終吉三食舊德而終訟二四
上剛也二與五對換象不敵而不訟四與初對換象不
可而訟訟亦以其居柔故二元青而四安貞也獨上九
處卦之終下與三對象不能抗故有錫鞶帶之辭馬融
曰六二兩相訟者也以初六對九四則柔不敵矣故初
不能永所事而四亦復即命焉以六三對上九則柔不
敵矣故六三但會舊德而上九錫之鞶帶焉以九二對
九五雖兩剛相敵然尊卑之分嚴不可犯故九二歸而
逋而九五得元吉焉。是峰。蔡。氏。曰。訟。卦。六。二。言。吉。者。四
除九五為得訟之中正而吉外其餘皆以息訟而吉非
勝訟而吉也若二之道寬僅能元吉上之獲服則終必
凶矣不可不戒也。梅遠熊氏曰訟之諸爻曲盡為訟之
義初與四應初曰不永所事四曰復即命流有商和之
訟之象五與二應五曰訟元吉二曰歸而逋有一勝一
負之象三與上應三曰食舊德是不為訟者也上曰或
錫之鞶帶是必欲終其事健訟之流者與。盧。蔣。蔡。氏
曰詳味此爻之辭亦只是終訟之理。次。崖。林。氏。曰。或。者
未必然之辭三者不可得之意得之未必其果然失之
乃一朝而三禍可見得之難而失之易得者同一二失
者常百千也。淡按終朝三褫有三義有即從錫之
人視之者如主父偃敗齊而終受誅是也。有從旁人之
前所勝之人而後又為其所奪者如牛李之互相奪及
呂惠卿奪王介甫之位而後又為其所奪者多途故曰三
褫之以訟受服而德不不稱則奪者多途故曰三褫終

周易集解增釋卷十二

朱子本義

講李俊學陽齋張仁決集解增釋

三三坎下

師貞丈人吉无咎

象上傳師象也貞正也能以衆正可以王矣

應行險而順以此毒天下而民從之吉文何咎象

師兵衆也謂執兵之衆也蓋衆字是師字正解而師字所指不同如受王嘉師指民也提服師衆臣

也此則卑指執兵之衆故特釋之下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者

周易集解增釋卷十二

寓兵於農伏至險於大順承坎險藏不測於至靜之中

是寓兵於農之意又卦惟九二一陽居下卦之中為

將之象上下五陰順而從之為衆之象決謂九二是將五

陰俱是衆六五亦在衆之中就二五相應九二以剛居

下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之

象故其卦之曰名師丈人長老之稱用師之道利於得

正而任老成之人貞與丈人二義俱乃得吉而无咎

无咎俱從承貞與丈人二義俱戒占者亦必如是也

程傳師序卦論必有衆起故受之以師師之興由有爭

也所以次師也為卦坤上坎下以三體言之地中有水

行師之義也以二卦之義言之陽而為衆陰之主統衆之象

也坎以一陽為衆陰之主而在上君之象也師以一陽

為衆陰之主而在下將帥之象也又曰師之道以正為

本與師動衆以毒天下而不以正民弗從也按師之序

故師以貞為主其動雖正也帥之者必大人則吉而无

咎也蓋有吉而有咎者有咎而无咎者不吉者則吉而无

咎善也丈人老成最嚴之稱帥帥則衆非衆所尊衆畏服

則安得人心之從故司馬穰苴擢自微賤授之以衆乃

以衆心未服請莊賈為將也所謂大人不必素居崇貴

但其才謀德業衆所畏服則是也如穰苴既誅莊賈則

衆心畏服乃丈人矣又如淮陰侯起于微賤運為大將

蓋其謀為有以使人畏服也張子曰丈人劉通太公

近之則正則中則是大人聖人得中道也太公則必待

誅討時雖鷹揚所以為到遇不得為大人易說。朱子

語吉无咎謂如一件事自家做出來好方得无咎若

做得不好雖是好事也則有咎无咎謂如一件事原

是合做底自家做出來又好如所謂戰則克祭則受福

戰而臨事懼好謀成祭而恭敬齋肅便是无咎克與受福

其或德也尊其致道也遠蓋朝廷典刑所賴而非特可
 以律為主故以文入言之尊稱而法度所資也師之道
 王之制民居則為比閭族黨州鄉故比則衆在內一陽
 在上為之主君象也伍兩卒旅軍師之制則衆在外一
 陽在下為主將帥象也。雲峰胡氏曰乾坤而後屯蒙
 需訟晉有坎險之一體與師動衆尤見其最險者也坎
 水之險伏于坤地之中猶古者伏兵于農大順至靜之
 中不至險不測者藏焉必不得已然後用之故用師之
 道貴乎得正然必得者或之人而後吉必吉而後無咎
 師不貞不吉貞而不用文人不吉其咎可知師之反為
 此曰元永貞師言貞不言元帝王皆為應兵不為戎首
 也。郭蘇林氏曰文入二也言元咎辭。進齊蘇氏
 曰文入言元咎伊尹太公方叔元咎文武吉甫。足以前
 之漢趙充國唐郭子儀其庶幾乎。郭呂東萊此卦當
 與師相表裏始見三代兵農并田之所起師除九二一
 陽而五陰即五人為伍之象也此除九五一陽而五陰
 即五家為鄰之象也此是兵農為一當天下有事出則
 推尊在將更元章制之思天下無事入則權便歸君更
 無尾大不掉之患易說。泉峰蘇氏曰言主事而言元
 咎主理而言所謂言元咎者事既言理亦言咎也。秋山
 王氏曰九二或卦之主也以一陽統衆陰于下將帥
 師之象也什師之道以正為主與師動衆以毒天下而
 不以正民弗從也動以正兵師者又得其心然復言
 而元咎言謂有功元咎謂無過大人謂年德才貌為衆
 所尊信畏服者也然則衆心不服行師雖正其能言
 乎。郭蘇氏凡用師之道在于得正與擇將而已若不
 得正則兵出無名而事不成不擇將則將不知兵而喪
 其卒。梅遷蘇氏曰文入言元咎難專指九二一文為
 言而其意已已一卦蓋能用文入則吉而元咎其或不
 然則出不可以律或與元或不左次而冒進或用弟子

小人能元凶乎。漢按文入只說人君命將之道不
 點九二後儒多遵之惟蘇氏則點九二然文辭與卦辭
 同曰吉元咎則蔡氏之說可恭也又按吉元咎經傳兩
 開講解衆峰因分事與理最明白其餘諸儒多沿王輔
 嗣吉乃元咎之說即論子語錄似說作內層却仍是一
 事終不若程傳明白其功可成吉也於理元咎也
 如蘇秦之滅六國言美而有咎也武侯姜維之伐魏元
 咎矣而不吉也又嵩山晁氏曰崔懷李昂林皆四子夏
 傳作文入者文入必誤朱氏則曰歸藏小畜曰其文入乃
 知文入之玄三代有之漢謂所謂子夏易傳藏已同費
 氏既亂之本則張氏之偽書信矣朱子既遵晁氏本
 文入元可議也乃吳臨川猶
 沿子夏傳大人之說非也
 初六師出以律否臧凶
 否陸云音部馬
 鄭王肅方有反
 聖傳師出以律失律凶也
 律法也 漢謂出時師之號令約束如收誓所謂聖
 謂不善也 漢謂善字即律字不義 晁氏曰否字先儒多
 作不是也 在卦之初為師之始 漢按初上二爻俱就一
 不取本爻之義者以中問四爻五之命將二之勝三之
 既四之全師用兵之道已備故也初慎於始則三之
 上慎於終 出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒
 則就君說 出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒
 占者當謹其始而守法也

程傳初師之始也故言出師之義及行師之道在邦國
與師而言合義理則是以律法也謂以禁暴誅亂而勤
苟動不以義則雖善亦凶道也善謂克勝凶謂殘民害
義也初師之言律謂號令節制行師之道以義令節
制為本所以統制於衆不以律則雖善亦凶雖使勝提
猶凶道也制師無法幸而不敗且勝者時有之矣聖人
之所戒也。程子曰律有二義有出師不以義者有行
師而無號令節制者皆失律也。西漢李氏曰甘誓攻
右伐左御非其馬之正牧誓六步七步四伐五伐六伐
七伐皆不可亂周公司馬法作坐進退皆有常節魯侯
撫師牛馬臣妾戒以勿逐以其亂却分後不可以為師
也。胡雲峰曰出師之象律坎之象天象下雷無其始
況用兵之始一有不義六衆亂矣本義戒占者當謹其始
而守法初六才柔故有不義之戒然以律不言言不義
則言凶者律令謹嚴出師之常其勝負猶未可知也故
不言吉出而失律凶立見矣。汴水趙氏曰初爻為卦

之初出師為師之初否或不義也起師合軍必執其節
伍使元犯命和其卒衆使皆輯睦然後內則師行不擾
外則阻難不能害可以故元毒而伐有罪不然則凶敗
立見故不可不謹于其始周官大司馬合軍而後行禁
是也。紫巖張氏曰以義舉以禮動以法制是謂出師
以律弗善於此固宜凶也坎險刑法象為律夫師以禁
暴止亂用師失律是自暴自亂者所為何以禁夫天下
之暴亂若火弗戢將自焚矣聖人之師以我之正征天
下之邪正其出以律初以陰位在下難作兵動之始
也天下休戚繫於聖人故首發此訓。前沈氏守約師
出以律明節制也行師統衆以法令節制為初夫律而
衆不齊難幸而勝亦凶道也。石門梁氏曰初師之始
也故言行師之道以律則言不善則凶世之用師國有
不由正法而勝者與然殘民而構怨未免于否職之凶
也蘇子瞻曰以律者正勝不以律者奇勝既失律與厚
亦負也其亦善言易矣哉。盧齋蔡氏曰此爻

卦之初為師之始說箇道理如此須看出字不必依程
傳與與師與行師蓋與師是命將者之事此是說為將
者行師之法。決按盧齋之論是實律字自當說行
師之法但程傳出師之道不切補在前蓋其難以義
而行師不可失律也又出字與三四兩爻與尸之凶同
沈氏梁氏則以為難勝亦凶字與三四兩爻與尸之凶同
勝而困于為江則勝而凶方儘多矣沈氏梁氏之說亦
恭也

九二在師中言元咎王三錫命

錫陸云
星歷反

聖傳在師中言承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二在下為衆陰所歸而有剛中之德既本爻看出在
象上應於五而為所寵任就應爻看出王三錫命之故
其象占如此

程傳師卦九二一陽為衆陰所歸五居君位是其正
應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事惟在
師則可自古命將之專制其事得專制也在此師專制
中道故言而元咎蓋專制則失為下之道不專則元成
功之理故得中為吉凡師之道威和並至則吉也既處
之吉其善則能成功而安天下故王錫寵命至于三也
凡事至三則極也六五在上既專倚佐復厚其寵我
蓋禮不備則威不重而下不信也他卦九二為六五所
任者有與惟師專主其事而為衆陰所歸故其義最
人臣之道於事无所敢專惟問外之事則專制之難制

周易集解增釋卷十二

之在已然固師之力而能致者皆君所與而職當為也
 世偶有論魯祀周公以天子禮樂以周公能為人臣
 不能為之功則可用人臣不得用之禮樂是不知人臣
 之道也夫居周公之位則為周公之事由其位而能為
 者皆所當為者也周公乃其職耳子通亦然惟孟子
 能知此義故曰事親若曾子者可也夫當以曾子之孝
 為有餘也蓋子之孝所當為者皆所當為也○朱子語
 在師中言言以剛中之德在師中所以吉○朱子語
 山郭氏曰威克厥愛允濟受克厥威允濟○朱子語
 之將能用中為是以有功而宜肩寵錫者也○陽山李
 氏曰錫命如錫以斧鉞使得專征伐之類○安定胡氏
 曰一命受服再命受服三命受車馬○雲華胡氏曰卦
 辭師貞丈人吉无咎又在師中吉无咎即卦辭意也中
 則无過不及所以為貞在師而中所以為丈人故師六
 三錫命五應也五曰長子帥師二應也五應二故曰錫
 命五應也五曰長子帥師二應也五應二故曰錫

而中則有三錫之寵故曰或錫訟而終則有三禴之
 氏曰九二為成卦之主卦辭丈人吉无咎惟二當之王
 指五言○節張紫巖難除而民安之莫大於中生子
 胸中受物之誠遇中則幾不及中則不濟師而用中天
 人與之故吉王三錫命順命也○汴水趙氏曰非劉明
 元以建功非和柔无以禦衆九而居二乃當柔用劉之
 師六而居五乃嚴劉用柔之若六五虛懷无我使二專
 師師之任於是二得為君中正之丈人吉其宜也○用卦
 之主在此其言亦在此故言吉无咎與卦辭同三
 錫命於在師之時所以示優綏而隆威說不待師旋正
 功之際○秋山王氏曰二以剛中之才上為六五所應
 下為衆陰所從於師之時師之主將也○周外之事將軍
 主之軍事不從中飛故曰在師在師也○既專則可緩
 可急可剛可柔可進可退周旋果抱守其忠誠吉而
 有功且无過咎此主將之事也在師使衆知有餘錫命

七

齊林

周易集解增釋卷十二

使將如有君知其君則不遇其奔突至于不至于三諄
 復之意也錫命如遣使勞軍就軍中賜爵之類是也○
 石門梁氏曰二以一陽統衆陰受六五之命任爾外之
 責而能以剛中威德兼著其吉而元咎宜矣然非在
 上者信任之深衆寵之厚亦何由而成功乎自古忠良
 之將多矣然其元成功者或委仕不遂或於爵賞或
 輕信讒間或代以私人若是者豈將之不能哉由君之
 不能用也如九二之為將雖非困窮祿而後盡力者然
 六五之君深所倚代其可無三錫之思乎○次按吉无
 咎終要而開說言言事无咎言理王註孔疏皆以吉為
 有咎者也○如白起之阮馬服難信之餐歷下俱是吉而
 曹武惠之下江南不殺一人方是吉而阮馬服難信之餐歷下俱是吉而
 命照本義只是寵任之為將然聖傳曰懷萬邦也此時
 方在師中何能據必其懷萬邦似此始終謂始而寵
 任終而賞功故錫以三編若召穆公之于子于理至於

南海陳萬邦也告于丈人錫山士曰王三錫命也在
 師中應昭蒙引作在軍中解雲峰謂在師而中未是

六三師或輿尸凶

聖傳師或輿尸大无功也

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也○次按註雖詳輿尸亦只
 主以陰居陽才弱也○志剛以居不中不正不中另說
 以陰而犯非其分○居陽二句亦在其中矣○故其象占
 如此

程傳三居下卦之上居位當仕者也不惟其才陰柔不
 中正師旅之事任當專一二既以剛中之才為上信倚

八

周易集解增釋卷十二

必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也
 尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之
 事社不專一覆敗必矣。王註以陰居陽以柔乘剛進
 則元應退元所守以此用師宜復與尸之凶。朱子語
 問師或與尸伊川說訓為衆主如何曰從來有與尸血
 刃之說何必又舉引說自小時未曾識訓語尸讀白
 木時便疑如此說後從衆先主學皆從衆主說不以
 為然今看來只是兵敗與尸而歸之義劉牧錄。建安
 師之成敗生死皆係於將九二到中可以用師六四系
 正猶能旋師而退六三不中不正才弱志剛與尸而歸
 其凶何如哉。臨川吳氏曰坎為與人死曰尸。虞氏曰
 坤為尸。坤尸在坎與之上故象與尸。范氏大性曰二為
 卦主三以失位之柔而乘之此師之所甚忌者故有慎
 軍之象古者兵難敗猶不足養死者故載尸以歸與尸
 猶以車載棺而謂之與也或亦有時而然之辭。郭
 泰封殺尸楚收晉尸之尸同謂師撓徒敗與載其尸而
 歸也六三半動半靜柔邪而不中故其凶如此。石門
 梁氏曰以一卦觀之則九二獨為時自各爻觀之則皆
 將帥之事也六三以陰居陽不中不正失為將之道矣
 其與尸而歸凶孰甚焉。梅遠熊氏曰以師旅而言則
 如趙括長平之戰以他事而論皆自取覆敗之義。言
 家常勝之道惟在將帥得人與出師以正而已六三
 陰居陽不中不正左人則既短於才而徒有奸兵之志
 又薄於德而動多偏頗之施其行師也不量勢力之不
 敵輕舉妄動當有師徒撓敗與尸而歸之理占者得此
 象師辱國凶何如哉。次按太義只就本文說重不中
 不正不即是以陰居陽也王註又兼乘剛元應二義
 乘到則有撓之志元應則有相援之人亦足以致義
 敗也兼乘應說其理愈極又按程傳以衆主解與尸而

九

易

後之儒者如龜山白雲紫巖等漢上五峰誠齋東萊
 俱以將權不一為言吳臨川鈞石湖詳解與尸之義
 者皆所以翼本義也與尸則敗國殄民
 莫此為甚聖人所不忍言故或之
 六四師左次无咎

聖傳左次无咎未失常也

左次謂退舍也

陰得正

有愛人之心而不忍以衆人之

賢於六三遠矣故其占如此

周易集解增釋卷十二

程傳師之退以強勇也四以柔居陰非能進而克捷者
 也知不能進而退故左次退舍也量宜進退乃所
 當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯退其
 之得宜不論其才之能否也度不能勝而完師以退愈
 於獲敗遠矣可進而退乃為咎也易之發此義以示後
 世其仁深矣。白雲郭氏曰贊六四之左次也師之
 勝敗理不可必可進而退可退而退則常道也六四以
 陰居柔力不能進而左次得其實也何咎之有故師之
 凶在內則傷財害民在外則覆軍亡將內外无是焉難
 左次无功亦謂之无咎可也彼不度德不量力而乘
 者六四之罪人歟易說。陰山李氏曰坤體平陸而无
 險左旋其柝下休坎水之阻而止車者也車事出則尚
 右旋反則為左。雪峰胡氏曰訟與師皆非得已與其
 進而戰不若退之為愈訟歸逋復命師左次皆善其退
 春我魯僖公元年次于蕭北救邢救而善之也然則六四之左次
 年次子陸遂伐楚伐而善之也

易

周易集解增釋卷十二

言曰者古者无事歲三田亦以習武也長子師師不言
吉而弟子則直書曰與尸貞凶言五之仕將不可不
審且專也長子即家所云丈人也自衆尊之則曰丈人
自君稱之則曰長子皆長之極最言師必用老成則
既貞又吉又言用老成而或以新進參之雖貞亦凶言
凶之變也然與五陰柔之主故有戒。常漢胡氏案
卦取田象凡五師比五恒四解二巽四也。象峰龍氏
曰長子謂二。自二至四互體為震故有長子之象。特
王童溪九二處師師之仕而征伐實自五出。故六
五詳言與師仕將之道以示其戒。虞翻案氏曰田有
餘利執言是師貞意長子師師是丈人意禽字兼獸釋
虎之類宮極尤多。執字從禽字生來。若者學自從生
端不在我何咎之有。以下皆戒辭也。只才氣老成者便
是長子新進不經事者便是弟子弟子少子也貞凶言
雖以田有禽而執之無或委任不得其人終亦取凶。
五是柔中之主臨戰而或不決於戰用人而或不專於

楊善

上六大君有命開國承家小人物用

用故師。開提之上下分作二意而仍連下。謂用師得
正固可无咎而任將不專亦難成功。田是四。謂非田
也。決按本義解尸字為尸首之尸。程傳解尸字之
尸但作立字解。則與字无着落。執言程傳以為奉解本
義以言字為語助。蓋田有禽是比。喻執謂執此害田之
禽也。無所用泰解之義。絕之經文已經朱子解過。前
似可廢也。與尸仍貼九二說。而所以與尸者。則以六五
使三四間之故也。相州富平符離之潰敗。難以事
儀劉錡吳玠李顯忠之忠勇。亦不免
與尸之凶。豈非將權不一之故哉。

聖傳大君有命以正功也小人物用必亂邦也
師之終。此二順之極。以上論功行賞之時也。決謂功有
大。小。故必

周易集解增釋卷十二

論定然後或賞以國或賞以家。功敗為逆。境則功成為
順。境於師之終而順。五極則天下大定矣。故論功行賞
坤為土。故有開國承家之象。就今日始有土而言。則曰
開。就後世子孫可繼續而言。則曰承。然小人則雖功亦
不可使之得有爵土。但優以金帛可也。戒行賞之人於
小人則不可用此占。此二句是而小人遇之亦不得用
此文也。此二句又是朱子補出。非經文
程傳上師之終也。功之成也。大君以爵命賞有功也。開
國封之為諸侯也。承家以為卿大夫也。承受也。小人也。
雖有功不用可也。故戒使勿用師旅之典。成功非一途
不必皆君子也。故戒以小人。有功不可用也。賞之以金

楊善

帛祿位可也。不可使有國家而為政也。小人
驕盈況挾其功乎。漢之英彭所以亡也。聖人之
戒也。此專言師終之義。不取文義。蓋以其大者若
言則六以柔居順之極。師既終而在无位之地。善處而
无咎者也。張子曰。師終必推賞。然小人雖有功。不可
生說。師卦開國承家。小人勿用。看時說。只作論功行賞
之時。不可及。小人今思量看理。去不得。他既一例有功
如何。不及他得。看來。開國承家。一印是公。共得底。未分
別。是君子小人在。小人勿用。則是勿用他。與之謀議。計
畫耳。漢光武能用此義。自定天下之後。一例論功行賞。
其所用之。在左右者。則郭嵩。耿弇。費復。數人。他不與
馬。因問云。古人論功行賞。真箇是裂土與之。守非如後
世虛帶爵邑也。若使小人參其間。則豈有弊哉。先生曰。
世不容不封。但聖人別有以處之。未見得如何。如封
象。則使吏治焉。國如此。則若足小人。亦是有以處之。先

生又云此義方思聖得如此未嘗改入本義且記取
國東承家為是坤有土之象然此之利建侯却都无坤
止有震此又不可曉莫謂解。第陽張氏曰君命有功
者實之於祖觀功之大者開國而有民社次者承家而
有世祿謂之大君者別於諸侯也禮樂征伐自天子出
萬世之通法也。道安即氏曰卦以九二一陽統衆陰
有大將之象故卦名師出師之道不可不正師師
之德不可非人最止七字。而用師之道蓋矣初六師
始上六師之終六五為任師之君二三四爻則皆用師
之將四之元終不如二之吉而三之凶又不四之元
之聖人以萬世用兵利害輕重子言凶元咎之問後
之終曰列爵惟五分土惟三。又曰信明義崇德報功
則盡上六之義者其武王乎雅曰雖大君有命而小人
不得開國承家者以小人元客衆居上之德此武王所
以必崇德而報功也崇德則小人勿用矣易說。東萊

呂氏曰師上六大君有命開國承家小人物用衆曰大
君有命以正功也小人物用必前邦也上六居師之終
功成之時也人君當功成之時志驕意滿多用小人以
遠其親如唐憲宗既平淮西之後用皇甫鎔程異之類
是也故聖人嚴為之戒焉初六。雲峰胡氏曰初師之
始故紀其出師而有律上師之終故紀其還師而實功
六爻中出師駐師將兵將伐罪賞功靡所不載其功
始於次最矣末曰小人勿用則又戒解也夫師之中未
必皆君子不實之元以報前日之功或用以必至於陷
後日之禍是不容元以虞之矣朱子嘗曰如舜封象於
有庳而使吏治其國如漢先武封功臣而用之左右者
惟節取數人此皆處之道也雖然亦在於謹其始焉
耳曰丈人曰長子用以行師者得其人及其開國承家
自不至於用小人矣聖人於師之終曰小人勿用蓋欲
其初也專為丈人之用也合前後而觀之聖人以此意
見矣。黃張紫巖師至上下六師道已終聖人以勿用

人為戒且曰大君之命蓋大君必欲休息天下而
生民方其為天下除害小人並用有不得已焉者思難
既平摩撫受養之不暇寧思使小人用事於此時以動
搖天下之情也哉曰大君言仁德之人也。第汴水趙
氏周官軍將皆命卿開國者出封為諸侯師至而上而終
夫旅帥皆下大夫承家者大夫之采邑師至而上而終
凱歌告至舍爵策勳凡將帥有功者大君布命次第封
賞以建國家知勇之人不能皆全材用於戎行有將帥
可屬之小人此又一陽在下而統群陰聖人有社稷則不
故言王於二言大君於終蓋他卦所无所以謹君臣之
分者嚴矣上為歸馬故牛示天下弗服之時故六爻惟
上不言師。節馮厚齋天子諸侯皆有君道惟天子稱
大君猶后之稱元后也。陰山李氏曰師卦統紀始終
第次者嚴初師之始故紀其出上師之終故紀其還又
曰六爻出師駐師將兵將伐罪旅帥班常

元所不載雖後世兵書之繁殆不如師卦六爻之
況于論王者之師比之後世權謀之書奇正甚焉為天
下者不得已而用師又何必舍此而他求哉。祖孫石
氏曰師之事必曰王曰大君者征伐宜自天子出萬世
之通法也。第項平庵初與四對初戰四不戰也二與
五對二將也五君也三與上對三敗事上成事也三在
陰之教上在順之德成敗之所以異也師象以順為
故三爻居剛者皆凶初六六三六五皆是也九二以
柔是以吉而元帥行險之貴於順也如此。第石門張
氏上六師之終故言封賞之事大君有命其功之大
命之以開國而使為諸侯其功之小者命之以承家而
使為大夫爵必稱其功職必償其勞元儲差元私各此
者王公天下之心也然師旅之興人才非一舉或以
及也至於董正治官任以庶政則惟賢是用不復計其
功矣故戒之曰小人勿用

更

三三 坤下 坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比陸氏曰毗志反卦內並同

象上傳比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎

以剛中也下不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比親輔也上比下下比上二義此處却重下比上九五

以陽剛居上之中而得其正比之五上下五陰比而

人則亦以是而反觀之耳

程傳比序卦象必有所比故受之以比比親輔也人之

類必相親輔然後能安故既有象則必有所比此

次師也為卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相

比以陽剛居君位象所親附而上下亦觀下故為比也又

曰比吉道也人相親比自為吉道故雜卦云比樂師也

人相親比必有其道苟非其道則有悔故必推原占

法其可親比者而比之筮謂占決卜度非謂以筮也所

貞謂得正道上之比下必有此三義下之從上必求此

三者則无咎也人之不能自保其安寧方且求其比

得所比則能保其安寧其不安之時固宜求比矣

猶況況索弱者乎夫則立之志不寧之時固宜求比矣

從之以二人而撫萬邦

御十人之象

人所親輔

正固之德

之仁而

谷

永貞方

不遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲此

謂我非夫凡生天地之間者未有不相知此而能自存者也雖剛強之至未有能獨立者也此之道由而志相求而志不相求則睽矣君懷撫其下下親附於上親戚朋友鄉黨亦然故當上下合志以相從苟元相親之意則離而凶矣大抵人情相求則合相背則離相親相背則離先人之相親必有道然而欲比之志不可獲也相親者朱子語李兄問此卦大抵占得之多是人君所比之象先生曰也不必拘若三家村中堆一人作頭首也是為人所比也須自審自家才德可為之否所以原筮元永貞也此筮元永貞也須自審自家才德可為之否所以原筮元永信為周只緣左傳說周爻皆詢指作忠信也先生曰忠安解最元道理且如易比卦言君子則為善比于小人則為惡須看聖人說處大意如何據此君子周而不比小人比而不周只是公和倫常外又云周比二字於易之所言又以比字為美如九五顯比王用三驅失前禽之義皆美也黃有周比字說做占決亦不好然亦不必定說不是是筮之筮則不寧方來後夫凶曰則人自相比已後於衆人却強比也豈不為人所惡是取凶也後夫猶言後人春秋傳有云先夫當之矣亦是占中一義吳必大後夫不必如伊川說左傳崔武子卜娶妻卦云入于其宮不見其妻凶人以爲此云云先夫已當之矣彼云先夫則此云後夫正是一樣語陽便是夫陰便是婦則後夫凶言九五既為衆陰所嫌若後而更添箇陽來則必凶古人如袁紹劉表劉琦劉琮之事可見兩雄不並棲之美是謂結白雲郭六曰卦之一陽惟比得夫位莫吉于此故直言言一陽之卦得位者師比而已得君位者比得臣位者爲師。帝朱漢上比吉者比而吉也凡欲則先居則爲父夫婦朋友未有孤危而不凶者人君爲善故比而吉。漢湖胡氏曰易主卜筮六十四卦皆然何獨蒙比文王偶于此二卦發之以蒙有師道此亦有君道故

也蒙貴此比貴原義蒙之道當視其初筮之誠一顯此之通當致其原筮而證審又二家主當下卦故曰初五比上當上卦故曰原。不同也。雲峰胡氏曰原筮義讀如原筮原廟原田之原義皆訓再言筮得此者已爲吉道然必再筮以自審也曰吉曰凶皆占筮之占今言也蒙比卦辭特發兩筮字以示占者之通例筮得卦辭蒙求亨者與亨蒙者皆可用筮得此卦辭爲人所比與求此者皆可願其所處所存者何如耳易一陽之卦凡六復師豫比剝也而最吉莫如比蓋死屋式筮所以爲法式者也故蒙之從師曰筮比之求比比人亦曰筮蒙筮其所以從於師者也比筮其所以求比於民者也故王者之比亦曰筮蒙九二在初卦之中故曰初筮比九五在重卦之中故曰原筮蒙之筮問人者也初筮比九五在重卦之中故曰原筮蒙之筮問人者也者也不一則不專比之筮問之在我者也不不再則不審不自來後者自後吾惟問我之可比不可比彼之來者來比我不問也此固王者大公之道而為九五之顯比者也本義又曰若欲比人者則亦以此而反觀之耳蓋原筮原永如為比于王者言也本義發出比人者言外之意也。西漢李氏曰天下之衆不能相一也泰一人而戴之倪首聽命于下將以求一也故曰比吉。林氏黃中曰書云卜不習吉初筮之也故曰比吉。吉原筮之謂也。厚齋馮氏曰萃與比下體坤順同王體水澤不相遠惟九四一爻有分權之義故元永貞言於卦義各有在也。日原再下無分權者故元永貞言於卦義各有在也。位先後有二義衡觀之則外在前內在後聖觀之則下先乃其所歸位而謂之先在上者乃帝之體而後之者也五君而謂之夫以陽爻有夫道也。進善徐氏曰夫五則也後夫謂後乎夫上也不召卦終比五獨後也此

周易集解增釋卷十二

二

道貴先比而後則失所當比而由英又曰後夫如
 萬國朝焉而防風後至天下歸漢而由德不來如
 公孫述之徒終何如哉自取凶者也。陳氏事曰聖人
 以兵刑威天下所以齊不協既服而來必親之使不携
 前。故比者居上者親於來附在下者比而順命之時也
 婦也謂上王也後者退却不前之謂陽夫也謂五也陰
 上比其下也。惟恐不先而比。然之理況比之時下比其
 凶之道也。石門梁氏曰凡為人所親比與親比於人
 者皆吉之道也。卦之九五以一陽居尊位而中正上
 下五陰比而從之此為人所親比者也。為人所比必
 其德然後可。故必再重以自審如謙者求比而必
 卜度於心亦宜也。元永貞元善之長也永能長久也
 正而固也。再重而有是三德則衆皆歸之无咎矣夫為
 人上者以其德為下所比則天之下人亦不吝暴而歸
 仁去亂而從治若安於私比則於所從則殃咎至矣故

九五在上則其不寧者方來觀比也而後夫者凶也後
 夫謂後至之人也。師以二為主一將帥也以一陽而為
 為衆陰之所聽命也此以五為主五君也以一陽而為
 衆陰之所親比也此所以次師者言衆雖聽命于將帥
 而心當親輔於君也。義言元永貞比天下之大本象
 言建國親侯比天下之大用。漢按朱子語類與永義
 稍異後夫似則九五言九五已為天下所比有後夫
 來與九五爭比于天下則凶矣。宋明帝武皇帝之姪子
 勳為武帝之子論理則子勳當順明帝既而子勳
 爭之所謂後夫也故終敗亡。徐氏王梁氏則皆指比
 九五者言蒙引存疑及諸時諱皆
 從之於理覺順或語類記者有誤

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉
 在陸氏曰方有反瓦器也爾雅云盈謂
 之滿也陸氏曰教多反到本亦作他

周易集解增釋卷十二

二

聖傳比之初六有它吉也
 比之初貴乎有信其除九五為人所比外則可以无
 咎矣若其充實則又有它吉也

經傳初六比之始也相比之道以誠信為本中心不信
 而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也。信
 之在中也誠信充實于內若物之盈滿而外溢也。出
 實素之器言若岳之盈實其中外不如文飾則終棄者
 它吉也。它非此也。外也。若誠實充於內而外不飾則終棄者
 稀外以求比乎誠信中實雖它外皆當感而求從字信
 比之本也。朱子語終來字似將來相相易字有在陽
 它說將來似顯比便有邪顯比底意思易字有在陽
 交有在陰也。伊川謂中虛信之本中實信之實。易字有在陽
 易中言語然有不可曉者蓋當時事與人言語自有與

今日不同者如有字比之无咎有孚盈缶終來有它吉
 之類。易字有孚者二十有一有言信其如此者有言有
 誠者。雲峯胡氏曰與人交止於信觀比之初九有言
 信所以戶比之无咎及其誠信充實則非特无咎又有
 他吉也。初六不與五應故曰有它大過九四中字初九
 皆曰有它皆指非應而言但彼則成其有他向之心此
 則許其有他至之吉也。趙氏曰易六爻貴於正應其
 近而相得亦有不應者惟比諸爻不論應否而專以
 五為義。韓氏水越氏比不以信雖合必乖初能有孚
 以此求比則能无咎然不特不信而止由中之字流動
 充滿猶岳而盈兩言有孚者言正孚而後盈孚之至也
 與四皆陰无應而五顯比在上惟積誠意以比五終來
 必得比而吉也。朱氏曰他吉謂比五子夏曰非應稱
 他。遂溪熊氏曰有字比之此乎人也有字盈缶終來

此人相此以誠而忽得益於彼人者所謂有化言也

六二比之自內貞吉

聖傳比之自內貞吉不相失也

柔順中正 中正則非客悅比失 上應九五 決謂指始仕

二應 自內比外而得其貞吉之道也 內內卦外卦在

為隱 占者如是則正而吉矣 上六說六二有貞吉之象

亦然 六四

往傳二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也

許國必由於已已以得君適合而進乃得正而吉也

而應乎五故曰外惟二本與五應故曰內比之自內而

六三比之匪人

五則所此者正柔順中正於此人之通最為得正又辭
貞字實從此生六四以柔居柔亦然內比之是方出而
仕者外比之六四近君之位已出仕者也故有內外之
分。次履林氏曰占者得正則元夫身之厚也亦象傳
意未及功業者聖人方善其出處之得正未及其功業
之如何也。谷氏拙庵曰自內之所有者以比之遠不
變塞也即此是正故吉。石芝劉氏曰此者進而上附
之進之字指五言自內指又位而言貞吉全在比得九
五上吉即是正。漢按吉凶多以事言而亦有以理言
者如比之二與四其吉皆決之以理也故本義皆曰吉
之道蓋曰道則無又吉之前而為吉之君子者也凡曰
凶之道亦然六二又與占須剖開講六二固已貞而吉
矣若人操得六二必立心制事皆正然後能如
六二之吉也非貞則不吉矣此便是戒辭也

周易集解增釋卷十二

二五

聖傳比之匪人不亦傷乎
陰柔不中正陰柔則心暗昧不
承乘應皆陰所比皆非

其人之象決按匪人固蒙頂承乘應皆陰然終當以承
正而有德所遇皆匪其占大凶不言可知
人亦可持立不懼矣
程傳三不中正而所比皆不中正四陰而不中二存
應而比初皆不中正匪人也此于匪人其失可知悔吝
不問也。朱子語問比之中正而謂之匪人隨時取義各
不同也。比於陰為比得其人二應五五為顯比之君亦為比得
其人惟六三應上上為比之元首為比之匪人也蓋時

周易集解增釋卷十二

未

惕

象傳。白雲郭氏曰六三不知比賢而比於上上非正
應而有凶此非其人則自其比賢而比於上上非正
易說。三山劉氏曰承乘應皆陰匪人之象凡居者之
鄰學之友仕者之同儕皆當戒匪人之傷焉。雲峰
胡氏曰三陰柔不中正匪人之象承乘應皆陰所比
人之象故曰匪人誰實比之此之者三也大山可知矣
又不可言其大凶而夫子於象則然痛憫之曰不亦傷乎
即孟子東莒也意也天既比之匪人我亦胥為匪人矣
我既不得謂之匪人則謂之何哉珠可哀也此又累似
蒙六四困之象蒙之所求者九二之一陽也而四何獨
遠之此之所宗者九五之一陽也而三何獨不獨比之
東谷鄭氏曰不能迫于五而所比者二陰比之非其人
也安得而不傷二亦處重陰而正吉何也二中正也應
乎五也。節趙氏鈞是人也。有聖人有匪人聖人能踐
形者也匪人雖具五官四體已失天地之性者也。復
齊趙氏曰初比於五先也二應也四承也六三無是三

六四外比之貞吉

聖傳外比於賢以從上也

周易集解增釋卷十二

二

以柔以柔。道也。故本義於二曰：柔順中正。於四曰：以柔居柔。若如一陰字，便不好矣。外比九五，為得其正。故六三上六，俱下陰柔字。其正，漢承以周。柔，柔外比九五，二句。以柔居柔，柔之道。本又之得其正也。外比九五，所以得其正也。占之道也。同是吉，但二是最初進之，五遇主有進，便是占。占者如也。四是最後之，臣所謂貞吉，有都俞吁咷氣象。占者如是，則正而吉矣。漢按經文，同曰貞吉，故本義一。程傳四與初不相應，而五比之，外比者，二項。柔一。吉也。君臣相比，正也。相比，相與宜也。五陽到中正，賢也。居尊位在上，也。觀賢從上，比之正也。故為貞吉。以六居之，亦為得正之義。又陰柔不中之人，能比于剛，明中正之歸，乃得正而吉也。又比賢從上，必以正道則吉也。數說相涵，其義始倫。王註外比於五，履得其位，比不失。

賢處不失位，故貞吉也。龜山楊氏曰：六四无應於初，而外比九五，比賢從上也。九五剛中正，賢也。比賢從上，而外比九五，比賢從上也。故正乃吉。六四以陰居陰，正也。易。美。節。白雲郭氏曰：與初非正，應故舍遠比近。外比九五，不可拘于常也。易。臨川王氏曰：四宜應內者，也。內无可比，而比乎外，亦義之與比。而元達莫者也。則柔正而位處，故貞吉。山齋易氏曰：易以上卦為外，下卦為內。而二體亦各有內外。四與五同體，而言外比者，亦所。以比五也。王氏湘鄉曰：五為比主，六二曰內卦比之。六四外卦比之，況二四陰皆得正位，故皆曰貞吉。雲峰胡氏曰：初六內也，九五外也。四宜應內者，內元可比。而比乎外，義之與比。而無違莫者也。是舍柔暗而比，則明得正而吉之道也。京口先生曰：二與四皆比五，二四皆以陰居陰，自是處已得其正，而承應於五，所比復得。

周易集解增釋卷十二

六

其人故皆言貞吉也。節。朱漢上五，以德言之，剛健中正，賢也。以位言之，君上也。以正比，賢也。以臣比，君外比之。所以吉也。石門梁氏曰：卦以上為外，下為內。四雖在外，卦然以四視五，則五為外，而四亦內也。四近五，遠初初亦陰也。故四不比初，而比五，所謂外比也。以陰居陰，為得正，而又比於陽，得相比比之正，其吉宜矣。次。歷林氏曰：此吉字與二不同。蓋二新進之臣，遠逐有進而先。臣人之傷，二之吉也。四則道之臣，聖賢相與成。正大光明之象，四之吉也。漢謂四與初是相應之位，能舍內之初，而比外之五，則得正而吉矣。外字重看。

九五顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誠，吉。

聖傳顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誠，上使中也。

一陽居尊，以位剛健中正，以德卦之羣陰皆來比，已。德。顯其比，而无私。漢按九五一文，盡於顯比二字。下然脚聖傳則以吉。如天子不合圍，開一而之網，來者不拒，去者不追，故為用三驅，失前禽。而邑人不誠之象，謂上已列以天子二字。天子即王也。故聖經文刑去王字。天子不合圍，四句只是王用三驅，失前禽之義。邑人不誠之義，尚在下文。說蓋雖私屬亦喻上意，不相警備以明政用一而字，則之。求必得也。凡此皆吉之道。漢謂姤九五故說吉之占。

者如是則吉也

程氏五居君位中得正當此道之善者也人君比天
下之道當顯明其比道而已如說意以待物起已以及
人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道
也如是天下孰不親比于上若乃暴其小仁違道干譽
欲以求下之比真道亦失矣其能得天下之比乎故聖
人以九五畫此道之正取三驅為喻曰王用三驅失前
命邑人不誠吉先王以四時之政不廢也故湯祝網是
其義也天子之政合周其三而前開一路使之可去不
思其物好生之仁也只取其不用命者不出而反入者
也禽獸前主皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比
道天下自無來比者矣故曰失前禽也然求比于物若
田之三驅禽之去者從而不得失者則取之也此王道
之大所具其民時而莫知為之者也邑人不誠吉言

周易集解增釋卷十二

元

楊

其至公不私先達通親疏之別也邑者居邑易中所言
邑皆同王者所都諸侯國中則期約也待物之一不
期誠於居邑如是則吉也聖人以大公無私治天下於
此莫不然而以臣於君之竭其忠誠致其才力乃顯其
比君之道也用之否與在君而巳不可阿諛逢迎求其
比已也在此朋友亦然修身誠意以待之親已與否在人
而已不可巧言令色曲從苟合以求人之比也邑人於
重親戚於人莫不皆然三驅失前禽之義也邑人不誠
語易比之九五云顯比王用三驅失前禽邑人不誠聖
人於人來者不拒去者不追如何一要私意周旋終
徒地便溺於一偏況天理自不如此若解伊川解
顯比王用三驅失前禽所說來者拒之方不追去
前禽而殺不去者所譬顯不相親如何失生曰曰殺之
程氏謂以為門則豈以爲長固由嚴者自門而入舍
數句我而入者皆免惟驕而入者皆獲故以前禽比去

者不追獲者比來則取之大意如此無緣得一相似

伊川解此句不足疑但邑人不誠吉一句似可疑
之文義不如如此黃洽錄邑人不誠蓋上顯明其比道而
不必人之從已而其私亦化之不相親約使人從已也
邑人不誠如有聞無聲言其自不消相告戒又如婦
市者不止耕者不獲相親其自不消相告戒又如婦
註云此說與本義不啻相背其自不消相告戒又如婦
氏曰九五以大公至正之道以此天下天下自從而此
之是以逆則舍之順則取之卦言不寧方來後夫此
來或後聖人皆不強之也邑人又何誠焉是則顯比之
吉天下之至公也。復胡氏曰五陰爻皆稱比之
乎五也九五獨稱顯比為最顯所比也三陰而取應
喻下四陰也失前禽而舍逆喻上一陰也蓋四陰承於
下其心順我者則取之上六乘於上其心逆我者則舍
之雖有所失比道之先也。林氏曰陽為明故稱顯。
帝齋蔡氏曰前禽謂上上獨後此五即合之三驅失前

周易集解增釋卷十二

三

楊

禽之象。雲峰胡氏曰諸陰爻皆言比之陰比陽也
言顯比陽為陰所比也此易近於私王者之此大公至
正顯然于天下而無私三驅失前禽此成湯親網孔子
戈不射宿之意也若夫邑人則喻王者之心豈與王者
無意于必得故雖邑人亦不相警戒以求必得無私之
至也如是則吉師比之五皆取田象師之田有禽害物
之禽也此比之失前禽背已之禽也台師則執之王者之
義也在此能失之王者之仁也然使邑人不前上意或
有怕恐失之心則禽無遺類其仁不廣矣夫未可以言
也。許水趙氏曰一私不問于胸中故顯比元問于上
下一陽自初漸升於五則明居尊位復私昵先外內先
顯比者也然聖人之心歸斯受之去者弗恤猶王者三
驅固在擇取命比之吉孰加於此。石門梁氏曰九五陽
則中正為比之主陽則則明而不隱中正則公而不私

吉凶異者蓋乾純陽陽盛陰不以剛為天下先吉之道也
故元首吉此取我比人之義乃以窮陰不能為之倡也
則元以為比也故元首吉。石門梁氏曰陰必比於陽
上六陰也而居陽之上不能比於陽英故為比之元首
而凶也首居上者也陽不居首而陰居之此倒置也元
首之象也。比貴急不貴緩初六比之始先於此者故
有它吉上六比之終後於此者故有它凶。此二比皆吉
內比四以承五而外比以柔比剛得比之正故皆吉
三與五非近非應不知比以柔比剛得比之正故皆吉
初六本義只就一卦之初論不取爻義上六則仍取爻
義者因聖傳有无所終句一析字責在上六身上也見
上六居上位而陰柔無德故不能比人所以元首而凶
按人按義字義至夫子而始稱春秋傳文公十八年
季文子論渾敦曰頑嚚不文是與比周是比與周皆非
美字也外傳叔孫穆子曰忠信為國叔向曰君子比而
不別此德以贊事比也引黨以封已而忘君別也

則此與周又皆美字也大易曰比之匪人曰外比之
則又空說比得其人則為美比不得其人則為惡至天
子曰君子周而不比小人比而不周而此與周之美惡始
分矣

朱子本義

撰李後學楊齊張仁

三三乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜陸氏數六
反鄭許六反

象上傳小畜柔得位而上下應之曰小畜 健而巽剛

中而志行乃亨 密雲不雨尚往也自我西郊施未行

也

巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德為巽為

入 漢謂乾健坤順父母之性情也震之動巽之入於乾

各分健順之一體此長男所以似父而長女所以似母

也一陰伏於二陽之下便有巽順意陰性善入故為入

其象為風為木 漢按震一陽為二陰所包故奮擊而為

木之性亦善入 小陰也 漢謂以二陽言則巽小而乾大

皆畜止之之義也 漢謂畜字亦照下本義兼二意以兩

之字指 上巽下乾以陰畜陽 此二句以兩體言 文卦惟

六四一陰上下五陽皆為所畜 此二句就連文看此卦

占亦如其象云

程傳小畜序卦此必有所畜故受之以小畜物相比附則為聚聚也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜止也止則聚矣為卦巽上乾下乾在上之義乃居巽下天畜止則健莫如巽順為巽所畜故為畜也然其體柔順惟能以巽順柔其剛健非能力止之也蓋陰道之小者也又四以一陰得位為五陽所說得位也蓋巽之道也蓋畜群陰之志是以為畜也小畜謂以小畜九所畜聚者小所畜之事也以陰故也蓋傳以六四為諸陽為成卦之義下言二體蓋舉其重者又曰雲陰陽之氣二氣交而和則相畜而或兩陽而陰和也故和若陰先陽倡不順也故不和則不能成兩雲之畜聚雖密而不成兩者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰倡故不和而不成成兩以人觀之雲氣之與雲自四遠故云郊據西而畜故云自我畜陽者四畜之

五陽下故為小畜二義又以陰畜陽能保而不能固一又字故為小畜二義又以此陰畜陽能保而不能固亦為所畜者小之象又以此陰畜陽能保而不能固內健外巽二五皆陽

各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故

其占當得亨通一亨字陽道然畜未極而施未行故有

密雲不雨自我西郊之象密雲不雨二小陰道未蓋密

雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於姜里

決謂曰演者見伏羲畫卦已具一視政周為西方正小

即易書之理文王不過演長之也視政周為西方正小畜之時也決謂以德言故以卦為小若以蓋者得之則

曰小畜不知何如先生云易不可專說人上說且就陰陽上看分明巽畜乾陰畜陽故謂之小若配之人人事則為小人畜君子也得為臣畜君也得為國小小事畜止也得不不可泥定事說潘時舉解。毛氏曰文王觀易象也得有會於心故以所遭者言之其事則文王其象則自施有陽氣上升而陰氣不能固蔽則不而若陰氣難能固蔽而陽氣不交亦當不兩猶若金觀之氣以物覆之則蒸而為水也自我西郊是雲氣起于西郊之陰位必不能為雨也。陸山李氏曰小畜小過皆陰用事故止為雲雲而不能為雨澤。南軒張氏曰以天畜小以陽畜陰天地之大經古今之通義也然事有出於一時不獨天下國家凡百君子之欲行小事人得以操保之大事之得就小物得以進阻之皆小畜也。蘭氏曰凡易之西郊西郭西山皆自陰之所致。厚齋馮氏曰雲者元澤氣也小畜畜三陽小過包二陽陰陽皆失交通之

主也。程子曰舉二體而言則其畜乎乾以全體言則一陰畜五陽在易隨時取義皆如此也。朱子語小畜言以巽之柔順而畜三陽畜他不佳大畜則以艮畜乾畜得有加所以與作大畜小畜亨是說開報陰畜他不佳故陽得自亨機渠言易為君子謀不為小人謀凡言亨皆是說陽到得說陰慶便分曉說道小人言字便是下面到中而志行乃亨。小畜但能畜得九三一文而已九三是近他底那兩支自車連上來。蓋謂密雲不雨自我西郊先生云此自以巽畜乾巽順乾不雨故不能雨凡兩者是陰氣巽乾結得密方濕潤下得為雨且如飯熟蓋得密子氣鬱不通四畔方有濕汗方乾上進一陰止他不透所以象中云尚往也是乾欲上進之象到上九則以卦之始終言者極則乾為既而巽陰德盛滿如此所以有君子貞凶之戒又問云膏肓人說此卦作其體顯是小人以柔順畜君子以虛禮卑辭相拘係其畜止之術甚小而元大謀大作故

指冥之一而能自守以正
陰之吉一而能自守以正
為所畜使為所畜矣故有進復自道之象占者如是

指復則死咎而吉也
自道則死咎而吉也

程傳初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以
上進而復與在上同志其進復於上乃其道也故云復
自道復既自道何過咎之有元咎者善補過也難使文
先咎者如是則元咎矣故云元咎者善補過也難使文
義本善亦不害於不如是則有咎之甚明也乃由其道
而行元有過咎故云何其咎元咎之甚明也乃由其道
而小畜初九復自道何何其咎元咎之甚明也乃由其道
所畜者乃云復自道何何其咎元咎之甚明也乃由其道
看者如此只平看自好復自道便志復不自道便凶句
元可疑者矣漢時自好復自道之復與復卦之復不同

周易集解增釋卷十三

六

陽

復卦言以前不見還陽如今復在此復自道自復它木
位從那道路上去如無往不復之復是謂自道自復它木
氏曰陽本在上之物故自下升上曰復此言四其所欲
之故道也。東萊呂氏曰小畜初九復自道何何其咎
九二彖復吉九陽也陽非久為陰所畜者也故其志皆
欲進復于上焉然則安于養養而不復進者非可取耶
此問。雲峰胡氏曰卦言蓋取止之義又言復取進之
義又與卦不可一例觀也蓋陽在下而畜于陰也四陰
不為所畜而復於上者理也說初以陽居陽雖與四陰
為正應而能自守以正其復道於上乃當然之理何咎
之有具義當吉矣復字雖與復卦之復不同然復卦惟
初與二言吉小畜惟初與二言復吉吉初之復自道似
不遠復二之彖復似休復休復以其下于初初以復自
進於初也彼則於六陰已極之時喜陽之復升于上也
則於一陰得位之時喜陽之復升于上也。東萊其九
曰泰無往不復指陰而言也小畜復自道指陽而言也

周易集解增釋卷十三

七

陰

復而進也蓋由乎道而非竹機微幸者何其咎本義
占者說或與先咎一例希若說初九爻義終有別也
但先儒各有發明而于何其咎二字尚覺未釋漢意何
就進事零碎說謂初九之復雖自道而其復之之時亦
必有許多作用凡小人之與君子則初九之守正而人
往猶其瑕而咎之故聖人曰初九之守正而人往
將攝其何者以爲其之咎也其字即指初九說曰何其
咎所以堅君子守正之志行通之心也蓋此爻最重得
正得正則不苟合矣故曰道又按爻辭每有帶卦名者
此卦六爻元畜字以陽為陰畜聖人所不欲言也一陰
之卦有六俱自復而來始者復之反也
義故初與二俱說復

九二彖復吉

聖傳牽復在中亦不自失也

周易集解增釋卷十三

之象也。无咎宜矣。故戒占者亦有其德則无咎也。此又最重。有孚蓋濟事遠志。本於得人之助。而感人之本。又在已之誠信。而有孚之誠。則在於承順得正。虛中與體八字。亦順信之實也。得正信之道也。虛中。信之本也。其體。能與所以取信於人也。程傳四。於。其。時。處。近。君。之。位。當。君。者。也。若。內。有。孚。則。五。志。信。之。從。其。言。也。卦。獨。一。陰。當。眾。陽。者。也。諸。陽。之。志。係。於。四。四。可。欲。以。力。畜。之。則。一。陰。敵。眾。對。必。見。傷。害。惟。五。其。孚。誠。以。應。之。則。可。以。感。之。矣。故。其。傷。害。遠。矣。其。免。懼。免。也。如。此。則。可。以。无。咎。不。然。則。不。免。乎。害。矣。此。以。承。畜。到。之。道。也。以。人。君。之。威。嚴。而。微。細。之。臣。有。能。畜。止。其。欲。者。蓋。有。孚。信。以。感。之。也。朱。子。語。乎。有。在。陽。矣。有。在。陰。矣。伊。川。謂。中。虛。信。之。本。中。實。信。之。實。實。則。六。四。則。曰。需。於。血。八。日。需。三。陽。並。進。九。三。難。曰。致。寇。而。六。四。則。曰。需。於。血。出。自。穴。小。畜。三。陽。並。進。九。三。難。曰。致。寇。而。六。四。則。曰。需。於。血。此。亦。曰。血。也。

去。惕。出。陰。陽。相。迫。不。能。无。惕。聖。人。必。使。陰。進。陽。者。以。高。訓。雖。六。四。為。一。卦。之。主。不。少。假。借。也。易。之。畜。其。專。戒。陰。柔。之。用。事。方。耶。雲。峰。胡。氏。曰。三。陽。使。進。四。陰。畜。之。三。難。說。輒。四。亦。不。能。无。惕。故。曰。血。曰。惕。免。之。也。必。有。孚。而。後。血。可。去。惕。可。出。乃。可。无。咎。戒。之。也。或。曰。九。五。陽。實。曰。有。孚。六。四。陰。虛。亦。曰。有。孚。何。也。曰。中。字。二。陰。居。三。卦。之。中。中。虛。為。信。之。本。二。五。陽。居。上。下。卦。之。中。中。實。為。信。之。實。小。畜。四。與。五。皆。曰。有。孚。亦。此。意。也。安。定。胡。氏。曰。三。三。陽。上。進。而。已。當。其。衝。將。非。而。止。之。必。為。所。傷。以。由。中。之。信。發。行。至。誠。信。附。於。上。之。二。陽。同。心。一。志。與。之。共。止。畜。之。則。傷。害。可。去。惕。懼。可。出。虛。齊。蘇。氏。曰。有。字。字。重。以。一。陰。畜。眾。陽。若。所。謂。以。一。服。八。老。獨。力。如。之。何。能。免。况。陰。柔。即。夫。六。四。以。一。陰。畜。眾。陽。之。難。其。然。不。免。於。災。懼。既。能。有。孚。而。得。二。陽。之。助。則。免。矣。以。此。見。陰。柔。力。量。不。能。獨。濟。若。有。所。濟。亦。必。仗。陽。剛。之。力。如。漢。之。初。六。亦。不。為。小。義。也。爻。辭。不。知。以。四。為。小。人。耶。為。君。子。耶。曰。不。自。為。小。

周易集解增釋卷十三

人也。只是位卑力小。不任天事的人。也。若作小人。則本義所謂戒占者。亦有其德。則无咎。若是易為小人。謀耶。一。又。而。觀。則。下。三。爻。為。剛。暴。之。徒。隨。又。數。不。拘。定。也。有。孚。是。得。陽。助。之。本。非。以。陽。助。為。有。孚。无。咎。即。血。去。惕。出。不。是。推。開。說。

九五有孚。學如富。以其鄰。聖傳有孚。學如不獨富也。學陰氏曰。聖體三爻。同力畜乾。決謂下乾三爻。鄭之象也。而九五居中處尊。決謂專事。亦只是諸侯。若勢能有為。以兼乎上下。決謂上下。指上卦六四。故為有孚。學園用富厚之力。而以其鄰之象。決謂齊德。晉文皆以猶春秋以萊師之以言能左右之也。占者有孚。決謂九五之富。非富人。能故本義戒占者。單說有孚。聖則能如是也。九五居中。傳曰。不獨富也。意亦重有孚。則能如是也。則心之孚。誠能使上下與之合志。而不思離。虛尊則力之富厚。能使上下聽其左右。而不取違。此所以能同力畜乾也。程傳小畜。眾陽為陰所畜之時。也。五以中正居尊位。而兩有孚。信則其類皆應之矣。故曰。學如富。連相從也。五必獲挽與之相濟。是富以其鄰也。五以居尊位之象。如富者。推其財。力與鄰比。共之也。君子為小人所困。正人必獲引於下。與之賢。如非獨推己。以上同於人也。困在上方。

周易集解增釋卷十三

至於成也陰柔之畜則非一朝一夕所能成也
以陰而畜陽以柔而制剛若貞固守此充屬之
安有婦制其夫之制其夫而能安者乎月望則
無妄望言其盛將成也陰已能畜陽而云望何
以柔與畜其志也非力能制也然不巳則將盛
子謂陽征動也望將盛之時若巳望則陽已消
何戒乎。朱子語小畜雖是陰畜陽則極處而
單竟陰制陽不虞所以云難貞亦屬陽動極處
言使陰得住了。彼得而後進氣卑竟使遠出
行不得是陰德婦人雖正亦危月才滿便虧
種是說陰德婦人雖正亦危月才滿便虧
則未多却圓是生明之時不底象是漸開
生魄時却是長底時節問占得此爻則如月
所值之時何如大意大底不得便宜月如月
十六

十六

上

周易集解增釋卷十三

言蓋陰畜陽至此已成陰雖正亦屬陽有動必凶
兩不利之象坤六陰欲敵陽而不利為成也。西山漢李氏曰
欲言不兩畜未成也上九既而畜道成也。需項平庵
上九居畜之極畜道已成昔之不兩畜今既而畜之
尚位者今既畜矣昔之說者今為載矣皆之反目者
今為婦與。項氏又曰一陰一陽之卦在下為復姤在
上為大剋其美主於消長也。二為同人。五為大有。其義主
於得位也。在三為小畜。其義主於用事也。四為困。其義主
於在下者為行已之事。在上者為利人之事。六為否。其義主
於小畜上九月幾望則凶。陰疑陽也。歸妹六五月幾望
則吉。陰應陽也。中孚六四月幾望則元。陰從陽也。
厚薄為代曰乾陽至上而窮窮則不可復進而受畜矣。
故不兩畜者今既兩畜復者今既處與之然於是為尚德

十七

上

得佳五又得四為畜主四五相與而能後畜至上九則
小畜之道成矣。即蔡虛齋既兩既言其和也尚德
蓋下面有君子征凶婦陰屬陽不曰夫而曰君子者
子則不指言夫而又得兼夫也。漢按貞字程傳解作
國者蓋謂以陰畜陽已非正也朱子仍以正解之蓋就
通項事說謂以臣畜君雖治國之事指置得宜而貞
於非君今臣恭之進以妻畜夫雖治家之事指置得宜
而貞矣終非夫婦隨之道此其所以別也彼夫當先
之於漢武后之於唐其行事未嘗無正虐然一則不免
於族誅之慘禍一則不免於上陽
之此因豈非婦屬貞之明驗耶

三三
乾上

履虎尾不噬人亨

周易集解增釋卷十三

履險曰利及至
陰九曰直結反節也

象上傳履柔履剛也

人亨 剛中正履帝位而不疚光明也

兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說

在下之物升二陽之上其象為澤為澤按春秋傳四川

則自幸其得勢故情說其象為澤為澤按春秋傳四川

瘞水下流履有所躡而進之義也履虎尾只是隨着在

踐其尾也若踐其尾則无不啞以兌遇乾和說以躡

吳且進之義三字亦无着落矣以兌遇乾和說以躡

強之後有履虎尾而不見傷之象漢謂兌是重兌履虎

周易集解增釋卷十三

周易集解增釋卷十三

周易集解增釋卷十三

地亦死所害故履虎尾而不見其咥也所以龍亨也

朱子語問履卦以兌遇乾和說以躡剛強之德所以履

九五而不言而九五爻辭乃曰夫履貞厲有免象焉何也

先生曰夫決也九五以剛中正履帝位而下又以和說

應之故其所得正亦免道也為戒深矣蓋卦上亦屬蓋

兌以陰躡陽是隨後躡也如蹢也則跡相相似所以云

尾是隨後履他尾故於卦之三又發虎尾義便是隨

去躡他陽背發後履他尾云履義說得生免劉牧銀履

三四爻正是躡他虎尾履陽是進底物事四又上躡五

亦為虎尾之意隨着他後去履虎尾不見傷之象便

是後履前之意隨着他後去履虎尾不見傷之象便

也 不見傷以他言謂 故其卦為履 兌謂此承上 而占如

是也 即經之承上句 不見傷 人能如是 兌之謂如是謂如

則處危而不傷矣 漢謂處危 就履虎尾 推唐說

經傳履序卦 物畜然後有禮 故受之以履 夫物之

有大小之別 高下之等 美惡之分 是物畜然後有禮

而在此上 澤而處下 上下之分 尊卑之義 理之當也 禮之

本也 常履之道也 故為履 二踐也 藉也 履物為

物為藉 以柔藉剛 故為履 也不曰剛履柔 而曰柔履剛

者 則柔履常理 不足道 故易中惟言柔來 剛不害 則柔

柔也 言履藉於剛 乃見卑順 說履之義 又曰履人 所履

之道也 天在上 而澤處下 以柔履藉於剛 上下各得其

傳訓履為履以上下論也本蓋曰有所而進以
 前後論也於尾字為切諸家多以見為虎本蓋從經傳
 以乾為虎本夫子象傳意也不啻人小畜之亨在乾
 乾之陽能造於一陰之上也履之亨在兌之陰能安
 于三陽之下也大抵入之涉世多是危機不為所傷乃
 見所履大傳易之典也其常文王與紂之事耶是故其
 辭危：莫危于履虎尾之辭與九卦震憂患以履為首
 。平聲項氏曰履不虛也履只訓行書止而履行二卦
 正相反對也人之所行未有能外于禮者故序卦為謂
 履為有禮非以禮訓履也觀曲禮少儀卿大夫見人
 一舉手動足無非禮者故大壯曰非禮勿履亦可見古人
 行而巳。汴水趙氏曰乾則在前柔自後履之義與名
 履卦之名一字或二字至文王作彖乃有合卦名以命
 辭者如履本名履今曰履虎尾否本名否今曰否五
 人。節王童溪履者經曰履德之基也君子德有言有
 吉言相連美善越然皆自新履而始故北首則然

周易集解增釋卷十三

南林則越履其所履何如耳是以君子所履
 恐懼戒不取失足言云若蹈虎尾是也故履有取于
 履虎尾之義。蒙齋李氏曰履禮也禮有德而行之以
 和故能一系進退履象剛而不傷也禮之用和為貴其
 是之謂乎。石洞俞氏曰履虎尾謂乾則在前兌為自
 後躡之也乾雖剛強如虎兌以和說應也則不至于見
 害故曰不咥人占者所履如此亨之道也。石門梁氏
 曰履踐履也人之於禮亦踐行其天理也故履為禮也
 夫虎則強之獸乾三陽虎之象也上為虎之首則四為
 虎之尾兌履乾之復履虎尾之象也虎咬人者也然
 和說履之則不見咥而反致亨以是觀之履之理也
 遜何往而不亨乎行於強暴則強暴行於柔順則柔
 順化行於患難則患難解矣和說之致也然履之理也
 也說非邪媚也亦恭順而不失其正耳兌之傳曰阿
 而柔外此其道也。虞齋蔡氏曰履虎尾大凡臣事
 君及同僚長上朋友之交然有利害難處危殆是虎也

或仕進及一切事為有危險所伏虞即虎尾也不啻
 人就是得進其進處蓋履字內有進了故曰亨夫乾
 剛健非專為暴虐蓋履字內有進了故曰亨夫乾
 又曰八卦惟兌為至柔惟乾為至健以至弱而躡至
 故曰履虎一
 履尾之也

初九素履往无咎

聖傳素履之往獨行願也

以陽在下居履之初未為物遷率其素履也

統一卦言點初字以陽二字點九字以言文德重在下
 陽苟非有剛德則難在下居履之初亦未必能素履也
 素履即不變其素為之意非剛德者不能素履也
 者但始進而難在下居與幽人不同以陽二字直指
 下

周易集解增釋卷十三

四占者如是履也則往而无咎也

程傳履不虛者行之義初處下素在下者也而陽
 之才可以上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫
 不能自安于貧賤之素則其進也乃貪路而動矣夫
 貧賤耳非欲有為也既得其進也乃貪路而動矣夫
 賢者則安履其素其素也樂其進也將有為也故得
 進則有為而元不善乃守其素履者也。孔疏履之
 始而用質素故往而无咎若不以質素則有咎也
 子曰素履往無咎之履也初九則陽素履已定但行
 志而故曰獨行願也則初九則陽素履已定但行
 處於上故其履素易也又曰正已而不求於人不顧
 乎其外之善者正家。但後石氏曰居无位之地不
 君子素其位而行不願乎其外也。虞平游氏曰中
 君子素其位而行不願乎其外也。虞平游氏曰中

子不因其位而改其素也履之初言素履亦猶是也素
之為言元飾也天行不殆居不攝豈借美於外哉五
子所讀人之素素文編者是也履此而往則志之所祈
當亦非有拘乎人也獨行其平皆之志而巳故曰獨行
願也履之素初未交於物故有素之象易曰。龜山楊
氏曰君子素其位而行素履也。不願乎其外則死入而
不自得矣故位元客初九在一卦之下君子故慎其可
履在此時而巳易曰。東萊呂氏曰初九素履往元客
言人當守其初心。如自負賤而之富貴不可。以富貴
移其所履故元客蓋不為地位所移也此素履是教人出
門第一步易說。而溪李氏曰處下體之後而虎在旅
人之涉世舉足皆危幾也惟能素其位而行則各安其
當自然之分而不殆危幾也。素履行乎富貴素履行
乎貧賤以此而往何咎之有。雲峰胡氏曰初未交於
物有素象素本義與素氏皆曰居履之初不為物遷
氏則曰素者元文之謂蓋履禮也履初言素禮以質為

周易集解增釋卷十三

本也。元文也。實上言元文之極反而質也。白賁元
即素履往元客。素履往元客。素履往元客。素履往元客。
蓋以為質素而素。素履往元客。素履往元客。素履往元客。
亦可也。東萊楊氏曰。君子之在天下。非出則處。而學壯而
之。誠齋楊氏曰。君子之在天下。非出則處。而學壯而
行。初九履之。初也。必有生乎推素之學。然後可以行。
非利其身也。行其志也。元其素而欲行。取也。古者學而
後行。後世行而後學。顏子隨卷之為。楊仲舒下。下。下。下。
已。孔明草履之管。樂不如是不為素履。石澗俞氏曰。
履道貴素。不貴臥在履之初。而以到居野木。亦有咎。惟
能安於素履。處卑下而不倦。則其往也元。石門梁惟
氏曰。人之所履。貴於卑下。初九以陽剛之失。履之善者
之地。猶君子安其卑下之素。而元。張進之失。履之善者
也。慎斯以往。夫何咎之有。次。林氏曰。伊尹耕莘。樂
道及膺湯聘而起。則欲竟。辭君民可謂素履之君子矣。

世之貪譽元。就之悅則元素。可乎。若夫。養生平。所。如。
井。裂。而。素。素。之。則。有。素。而。不。幸。然。後。知。窮。不。失。義。道。不。
難。道。之。難。
其人也。
九二履道坦坦幽人貞吉
坦陸氏曰
吐但反
聖傳幽人貞吉中不有亂也

劉中在下元應於上故為履道平坦幽獨守貞素
總聖劉中之德在下則元位元應則元援此皆說所遇
之境惟以劉中處之故曰履道坦。履道以行玄坦。
以心言抱道則心廣也。須知。幽人履道而遇其占。本義
履道便是貞坦。便是吉。幽人履道而遇其占。本義

周易集解增釋卷十三

又重說履道者。重履道也。蓋人之所履。未有不合道。
而能吉者。故化履。履曰占者。如是。此則再提履道。則
貞而吉矣。
程傳九二居柔寬裕得中。其所履坦。然平易之
難。所履得坦。易之。道。亦必幽靜安恬之人。處之。則能貞。
固而吉也。九二陽志上進。故有幽人之戒。孔疏履道
坦坦者。坦坦平易之貌。九二以陽處陰。履於謙退。已能
謙退。故履道坦。平易元險難也。幽人貞吉。古者既元
難。故在幽隱之人。守正得志。朱子語。伊。川。道。一。卦。既
那。大。象。如。素。履。履。道。坦。處。却。說。得。好。履。道。坦。坦。坦。坦。
星。淵。錄。曰。雲。郭。氏。曰。居。君。位。而。得。中。九。五。也。居。臣。位。
而。得。中。九。二。也。劉。中。之。道。自。非。大。人。難。於。兩。立。此。九。二。
所以為幽人之象也。履得其道而坦。平且易。此九二
之履如此。何遠而不貞。言乎孟子曰。我無官守。我無言
責。則我進退無不稱。然有餘裕哉。履道坦。坦。坦。坦。坦。

周易集解增補卷十三

程傳三以陰居陽之欲則而體之陰柔不能堅其所履
 足而又不履不得中履非其正以柔而履其行不遠才既不
 履於危地故曰履武尾以不善履危地必及禍患故曰
 咥人凶武人為大君如武暴之人而居人上肆其跡
 率而已非能順履而達也中不正而志野乃為履陽
 所與是則以踰端危而得凶也。孫子曰大君為者
 又之主也武人者剛而不德也。朱子語武人為大
 君必有此象但六三陰柔不見得武人之象。履初
 九曰武人者象大陽也或曰六三陰柔非武人之象
 為大君者之象大陽也或曰六三陰柔非武人之象
 知陽主生陰主殺陽之氣溫厚陰之氣嚴凝也。開卦
 氏曰視欲正視而不正則陽者也行欲中行而不中則
 六三不中又不正故履陽柔居剛上二不正則為眚履
 六三不中又不正故眚履柔居剛上二不正則為眚履

齊泰氏曰形號又素也龍能履位到也。郭明
 凡卦辭以又為主則又辭與卦同如屯卦利建侯而
 又亦利建侯以又卦上體論則又辭與卦不同如屯卦
 云不噬人而六三則曰噬人者是也又曰須者內人三
 人位也人而不能免人道之患者必得志而肆暴之武
 人也其示戒深矣。余氏曰兌為有眚之象者以武
 變折歟履言於三三為兌主故兼之妹歸吉于初二非
 主也故分之初在下故言誠二上故言眚。蒙齋李氏
 曰六三陰柔不中不正眚而致者也然而履陽其志不
 不知其眚而自以為龍履不由其道而驕傲自足已遇不
 其然而自以為龍履不由其道而驕傲自足已遇不
 有明有行也武人謂武暴之人用於大君以有為其
 踰率先所顧忌非能順履而達也其取禍也必矣。其
 節王童溪九二以陽履陰其才剛而外明武人也以外
 而履三之高位為一卦之主為大君也外先所見履

周易集解增補卷十三

以持物而不失涉世之害皆人所共成若此也。易
 沈氏守約三居二陽之中五體為龍為日用以視也
 而兌既折之眚之象也自三而上五體為其為用以
 以行也而兌既折之眚之象也。梅遂然曰眚目而
 自謂能視眚而不自謂能履則是所見不明行所不正
 志於涉險而不避是以履虎尾而遇噬人之凶也蓋既
 無坦途之道又無愼之之懼此乃到武之人肆暴之義
 也。虞翻泰氏曰不可泥武人說不得亦蓋政是素也
 如需二之眚曰行在中知到
 之為實則知素之為武也

九四履虎尾愬愬終吉

趙陸氏曰山羊反
 子夏傳云恐懼貌
 聖傳愬愬終吉志行也

九四亦以不中不正決按亦字承三來三四同是不中
 知敬畏陽明則知敬畏履則則履九五之到三之履虎
 不能敬畏履柔則能敬畏也履九五之到三之履虎
 體論三三兌主以兌履乾也履虎尾只然以到居柔
 既四五兩爻論則五為虎而四履之也然以到居柔
 又則則性體明達位柔故能戒懼而得終吉
 則作用和平故能戒懼故能戒懼而得終吉
 程傳九四陽剛而乾體雖居四則勝者也在此君多懼
 之地无相得之義五復剛決之過故為履虎尾愬愬
 懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖
 而不履故能戒懼畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖
 進近至尊以承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也。王
 以陽居陰以謙為本雖處危懼終獲其志故終吉也。然
 朱子語履三又正是羸虎尾愬愬也。易山楊氏曰以
 上陽五亦為虎尾之象則此履也。易山楊氏曰以

履坦則正而吉許之也履則正而免戒之也天澤履與澤天天下下體相易五陽一陰之卦天決也卦宜。帝曰。雲。郭氏曰。象論中正。故發其光明之義。其以用。則。而。則。知。位。非。正。當。者。山。與。馬。說。此。位。正。當。者。以。日。天。清。世。之。大。莫。大。於。應。帝。五。履。以。虎。尾。為。喻。而。九。四。所。以。元。見。咥。之。傷。者。處。多。懼。之。地。而。不。忌。于。愬。我。也。以。九。居。五。其。位。固。正。當。矣。則。中。正。之。德。既。充。不。足。之。我。然。或。不。知。以。免。懼。自。居。則。有。時。而。忌。中。有。時。而。過。正。有。時。而。變。與。故。居。此。正。當。之。位。不。當。以。免。懼。自。居。則。履。之。德。終。元。咥。病。矣。故。戒。之。以。貞。屬。免。也。天。當。履。正。之。時。而。免。懼。敬。戒。之。心。不。可。微。而。弗。置。之。念。而。況。子。九。五。之。位。者。乎。秋。山。王。氏。曰。履。之。卦。義。履。則。也。履。則。而。承。乘。應。皆。到。是。一。於。尚。則。者。也。六。履。以。於。行。也。一。而。承。乘。應。皆。到。是。一。於。尚。則。者。也。六。履。以。於。行。也。一。

周易集解增釋卷十三

三

上九視履考祥其旋元吉
聖傳元吉在正大有慶也
履之終小畜履上九皆不取本爻義小畜取吉以方其祥其乃福之朕兆也周旋元窮則得元吉二句
其旋則元吉若不能旋則元吉在考祥內占者禍福視其所履而未定也履至上九履道終矣其祥不必方之
容周旋之際元不台
履傳上履履之終於其終履其所履行以方其祥人
履若其旋則善且吉也故謂周旋完履元不至也
所履方視其終若終始周旋元吉之至也
人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也
注稱福之祥生乎所履善履之極履道大成矣故可視而考祥也居極應說高而不危履道大成故元吉也
孔說視履考祥考祥謂微祥上九履履之極履道大成故元吉也
故視其所履之行善惡得失考其禍福之微祥其旋元吉者旋謂旋反也上九履履之極履道大成故元吉也
是其不墜于履而能旋反行之履道大成故元吉也
明道程子曰履履考祥居履之終履道大成故元吉也
則善言也故曰履履考祥居履之終履道大成故元吉也
祥居履之終履履考祥居履之終履道大成故元吉也
是半履之終履履考祥居履之終履道大成故元吉也
是即國旋來却却即起頭處量鼎錄。五峰胡氏曰會
子寢疾病謂門人曰故子足故子乎詩云載之如
臨深淵如履薄冰而今而後我知元天小子夫以
善一功一言一事故然自喜自足而不能有終者以

周易集解增釋卷十三

三

周易集解增釋卷十四

象子本義

撰李後學楊壽張仁

三三

坤上

泰小往大來吉亨

泰陵氏曰如字大通也
鄭云通也馬云大也

象上傳泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上
下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而
外小人君子道長小人道消也

周易集解增釋卷十四

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰
就造化陰陽正月之卦也
中氣小謂陰大謂陽
律居外乾來居內
來則六往居四九來居三也
人也自小謂陰至此九句
人事言則陽卦陽又為君子
有陽剛之德則吉而亨矣
四吉又曰亨者亨又在吉後也
而進吉也從此道可大行四達而無阻礙亨也

周易集解增釋卷十四

二

程傳泰序卦巽而泰然後安故受之以泰履得其新則
舒泰泰則安矣泰所以次履也為卦坤陰在上乾陽居
下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故為通泰又
曰小謂陰大謂陽往之於外也來居於內也陽氣
下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物和順天地之氣
以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡
誠以事上上下下之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小
人君子來居於內小人往居於外是君子得位小人
在下則天下之泰也泰之通吉而亨也元亨元亨者
時有汚隆治有小大難泰一機言言亨則亨元亨者
亨通之極而四德不具者物既泰通亨失其節故不得
為元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具
陰山李氏曰凡易中陽為明陰為暗陽為實陰為虛陽
為富陰為貧陽為貴陰為賤陽為天陰為地天位乎上地
位乎下推作易者尊陽而卑陰蓋如此又曰天位乎上地
位乎下
下此乾坤之體也天氣下降地氣上升此乾坤之用也
當泰通之世陽來於內陰往於外來者為主故大者吉
而亨蓋陽居內而實則吉氣勝而為亨也
曰三陽來而居內三陰往而居外得陰陽之正唯泰外
為然自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數造相
等然後為三陰三陽之氣豈偶然哉三陰三陽往來
之卦凡二十而否泰連居其先故卦辭獨以往來言泰
以陽為主故本義曰占者有陽剛之德則吉而亨矣言
亨君子之身吉而道亨亦天下之所由以亨者也
京氏曰泰正月之卦也泰者泰也泰者泰也泰者泰也
不言獨自泰正月以下言之何也吾嘗思之而得本義
之意矣蓋陰乾坤二卦外上經泰否臨觀剝復六卦三
十六畫而陰之多於陽者十二下經遯大壯夬姤四卦
二十四畫而陽之多於陰者十二上經泰否臨觀剝復六
臨十二月而復十一月陽月順數已往自否七月而始五
八月而剝九月陰月逆推未來下經自遯六月而始五

周易集解增釋卷十四

月陰月順數既往自大壯三月而夫三月陽月逆推方
來以上必皆除乾坤然後見其多寡順逆自然之序此
本義所以斷自泰正月首言之也至若乾不言四月而
言之於下經之始坤不言十月而言之於上經之復蓋
先天圖剝復之問自有坤後天復剝剝復又自有
地坤上此坤十月之卦未義所以不言於坤而言於
復也先天大始之問自有乾後天始次夫始又自有
乾下乾上此乾四月之卦未義所以不言於乾而言於
始也先天乾此乾四月之卦未義所以不言於乾而言於
凡讀本義必如是思之極剝復夫始陰陽之陽也
今降在下坤本在下今升在上是陰陽相交故謂之泰
。節童溪王氏曰即康節曰至哉文王之作易也其得
天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也夫
天地居上地本居下而泰則乾上而坤下此天地之用
也亦猶火本炎上水本趨下而既濟則離下而坎上此
水火之用也程河南曰易變易也隨時變易以從道也

其是之謂乎學易者知隨時從道之說則天地之用
之矣夫泰者通也天地之所交相通之謂也天地之用
不能無陽而無陰人之道不能無君子而無小人故泰
否二卦陰陽遠平君子小人各相半焉雖然時乎泰通
則陽為主而陰為客君子之勢伸而小人之勢屈故小
者不能以病大往者不能以還來陰時出而往陽小人
日德命於君子此泰之道所以吉且亨也。建安却大
曰三陽三陰之卦九二十而吉卦變者十有一泰否隨
蠱噬嗑賁咸恒損益渙是也聖人首以往來言於泰否
者所以發卦變之凡例蓋泰否者乾坤二體之往來而
他卦者坤乾之一爻由泰否而往來也。眾峰龔大曰
卦變之說泰否隨蠱之類三陽三陰而變者却大之說
當失於元妄大言普聯蹇解四陽二陰四陰二陽而
變者亦如隨蠱諸卦由泰否一爻往來而變之說蓋則
泰本各以類聚者也其相錯雜由類聚而變者也故諸
卦五陽一陰五陰一陽者不言變而陰陽本各異類者

周易集解增釋卷十四

亦不言變也。龜山楊氏曰往自內出也來自外至也
陽大而陰小者未往則陰為內主陽元自而至故小
往而後天來否反泰者也我大往而後小來亦若是而
兩已此陽陽之義君子小人進退之象也小人在內而
能進君子退未之有也。臨川吳氏曰言而亨占辭
之極善者。石門梁氏曰乾上坤下不易之位也而泰
之為卦則乾下坤上乃相交之用也有不易之位而泰
有相交之用故泰之時先言小往然後大來也陰之
氣既交則陰往居外而助其化陽來居內而為之主又
上下二體陰陽各相應而其志通此所以為泰也所以
吉而亨也。虛齋蔡氏曰卦名以天地交而二氣通言
就造化之本不可相無上取卦辭以內君子外小人言
好也及至文王之辭却把坤做小人之意則以坤乾二
手曰一也但是天地交而二氣通則決然內陽而外陰
矣吉亨主人言。漢按胡雲峰看本義正月之卦句陰

極明然乾坤兩卦不言四月十月者更有說焉蓋乾坤
是天地於四時寒暑無所不包雖四月是純陽十月是
純陰五見於復姤以完全一歲十二月陰陽接續消長
之義足矣若解於乾坤未卦之下則乾坤之義小矣此
朱子解經之精細非他儒之所能及也又按天地交而
萬物生此是貞元會合之時非尋常文獻之標說一治一
亂者亦自然指貞元會合說但尋常天地亦交如畫
夜寒暑日月有泰載有泰也此義亦可補在卦又小
往大來大往小來須從說陰陽升降及君子小人進退
然主持傾否致泰之機者須有作用非徒聽之於時升
降也故潘文來謂往來內外字須看得法信而任
之則為泰為內往而遠之則為往為外後理明矣

初九拔茅茹其以彙征吉

按陸蒲八反茅陰卯交反茹陰
汝據反王肅讀為如彙陰音胃

聖傳按纂貞吉志在外也

三陽在下相連而進漢按在下相連若之按茅連茹之

象征行之吉也征行指仕進非出行之謂占者陽剛

則其征吉矣漢按若非實有陽剛之才德則難遇此元

君子郭璞洞林郭璞字景純東晉人洞讀至蒙字絕句

決按程傳蒙字指賢人之類本義按茅茹以其蒙作

卦放此

程傳初以陽爻在下是有剛明之才而在下者也時之

否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進

必與其同類相連如茅之類然按其一則進而

矣如根之相連連者故以為象蒙類也賢者以其類進

同志以行其道是以言也君子之道必以其類不惟志

在相先樂於與善實乃相類以濟故君子小人未有能

獨立不類朋類之助者也自古君子得位則天下之賢

萃於朝是同志協九以成天下之泰小人在位則天下

者並進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也

氏子政曰賢人在上位則引其類而賢之於朝在下

則思與其類俱進在上則引其類在下則推其類故湯

用伊尹不仁者遠而棄賢至類相致也

九占者陽剛則其征吉矣當云占者陽剛而得其類則

周易集解增釋卷十四
取如此之類須要思量其之義象自得分曉且其去
看因云某少時看文字時凡見有說得合道理底須
搜取必要看他文字今之學者多不如是如何時奉
還看教家說待他時舉曰向者看經易只就解上
生議論却不曾看得易象所以不見聖人作易之原意
今日看教家方見得聖人一部易皆是假借虛設之辭
蓋緣天下之理若正說出便只作得一件用惟以象言
則當卜筮之時看是甚事却來應得如泰之初九若正
作引賢類進說便只作得引賢類進用惟以象言之
要言之則其化事類皆可應也故蒙字學篇云類聚
實事來而虛用應始有體該本元使見得易只是虛
之辭看事如何應耳未知如此看得否先生領之滿
必以正行之陰山李太白曰乾下坤上卦則借象以
交泰也乾三爻皆上極坤三爻皆下復又則稱位以
陰陽也外言來者謂天氣之下降又言往者謂君之
上
亨又曰卦以氣交自上而下者也爻以位升自下而
者也。雲峰胡氏曰按茅茹在物為相連之象以其
在人為相連而進之也初曰以其蒙君子與君子為
也三陽欲進而阻之者在初四曰以其蒙君子與小人
為類也三陰欲復而以之者在初四曰以其蒙君子與
易為君子謀也卦言來者謂天氣之下降又言往者謂
君子之上行卦以氣交自上而下爻以位升自下而上
者也。平按項氏曰陰陽皆以類而進退故泰否之初
皆稱蒙以其主上三爻之進退也泰之四稱蒙否之
四稱蒙以其主上三爻之進退也泰之四稱蒙否之
可重按于下而為上三爻之進退也泰之四稱蒙否之
王氏曰茅之為物生於草野側陋之地然以潔白為
君子在下之象也茹云者其根茹然而從引類之象也
時乎泰亨則君子之類莫不上進故猶之茅也其所謂
茹之賢也身猶在下尚遠於君僅能引類而進自此群

周易集解增釋卷十四

賢翁駁將可得時竹道吉可知也此君子一身之泰未
足則三三俱進猶事根章連枝則俱起故其象為莠莠
以其莠而為莠行也。石門梁氏曰自至卦言
之則以陰往陽來為吉自各爻言之則又以陽之上進
為吉進之與來難取義不同然進而有為即來而主者
也初九雖在下而三陽連進如莠而併其根俱
起此以其同類而進者也。有往行而得是占則已難不
能帥先以趨事而有同志之引援亦獲吉矣。梅遠龍
氏曰此詩之所謂比也。援一茅而連拔一君子而象
君子出焉以其象者各以其類而進自古成泰治之功
者必象賢莠而後能也。次崖林氏曰程傳如根之相
牽者以本義三陽在下相連而進推之乃別茅之根非
本茅之根也蓋一陽進而二陽與之相連猶一茅拔而
別茅之根與之相連也。漢按朱子語類則拔茅茹六
字宜作一句讀蓋茅茹初九然初九有茹九二九三亦

有茹拔此一茅而此一茅之茹又帶如兩茅之茹猶初
九進而九二九三亦進也所謂王陽結綬貢禹彈冠者
也又時謂謂衆賢俱進便是相連非必相約而進理
亦可通然玩以其象以字則仍指初九二三更總
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

馮陸

聖傳包荒得尚于中行以光大也

九二以剛居柔在下之中得中此在上有九五之應主
泰在至乎泰而得中道者也。洪按本文止有九二中
此句在至乎泰而得中道者也。行四字餘皆足占辭
者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐邇而不昵朋比

周易集解增釋卷十四

下二而字則包荒與馮河對不遐遺與朋亡對然四者
各有一中而行非必合二者言之乃為中行也須知四者
又共成一中則合乎此文中之道矣。洪按謂九二已足
能包荒云云則得合
九二之中行矣
程傳二以陽剛得中上陰於五五以柔順得中下應於
二位主治泰者也。是以剛中之才為上所尊任故二難
主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也
人情安肆則政舒數而法度廢無事無節治之道也
必有已含荒穢之量則其施為寬裕無事無節治之道也
人安之若無含弘之度有忿疾之心則元深遠之慮有
暴擾之患深憂未去而近患已生矣故在已荒也。用馮
河泰寧之世人情習於久安安於守常惰於國恤謂其
更變非有馮河之勇不能為為於斯時也馮河謂其剛

果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至于衰替蓋
田租習安遠因循而然自非剛斷之君英烈之執不能
挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云已荒則
是已含寬容此云用馮河則果之用乃聖賢之為也不
知以含容之量施則果之用乃聖賢之為也不遐遺
寧之時人心狃于泰則苟安遠而巳惡能復深思遠慮
及于遐邇之事哉治久泰者當周及庶事難遐速不可
遺若事之隱微賢才之在僻陋皆遐速者也時泰則固
將約而正之非能去朋與之私則不能也故云朋亡自
古立法制事棄於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈
則害于近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷
以大公而必行則是棄於朋比也治泰不能朋亡則為
之難矣治泰之道有此四者則能合于九二之德故曰
得尚于中行言能配合中行之義也尚配也。朱子語
問好學論似多頭項曰伊川文字多如此多頭項不恰

經去其意可是一意如易傳包荒使用河不遠遺便
 便朋亡意只如此他成四項起了幾說此論看做一意
 陰陽之中五二兩又各遠陰陽之中只九二一文亦
 自有中行之象若有包荒而玩斷制非則素相濟之中
 也必已荒穢而又果斷則易至偏重非輕重不偏之
 中矣惟不遠遺而又不玩則此是不遠遺又不偏之
 合于中矣本義兩而字宜細玩○鄭泉峰解曰初九
 以其象是欲賢者以其類進也九二則欲其朋亡何
 曰初九在下之賢則欲其類進也九二則欲其朋亡
 所以進退天下之賢則欲其類進也九二則欲其朋亡
 類則能用天下之賢則欲其類進也九二則欲其朋亡
 進而者矣此其所以不同也○石門張氏曰九二以
 中而應六五之柔中此大臣當治泰之任者也故於
 協言處泰之道焉包荒者其量之寬也用焉河者其
 行

之勇也不遠遺者其處之周也朋亡者其心之公也
 二以剛而柔其有不寬乎以剛而進其有不寬乎以
 而明其有不周乎以剛而中其有不公乎夫寬而有
 周而不比君之成德也大臣之當務也占者能如是
 其合於九二之剛中乎○虞齋蔡氏曰包荒四件俱要
 兼處人處事言包荒難與河對不遠遺難與朋亡對
 其實四事各有箇中非必合二者而言之乃為中行
 也蓋不能舍容非中也當斷而不斷亦非中也洵通
 折而之則一事有一事之中也者天理之當然恰好
 也○決按本義於九二曰主乎恭於六五則曰主乎
 五居君位故曰恭之主享其成之意也二之牙德足
 開泰故曰主乎恭成其功之意也成則君臣足以當
 成王泰之主也周公主乎恭者也觀包荒四句非周
 不足以為當之故決嘗謂需九二泰九二則相成玉
 九二遺流言居東之象也泰九二則相成玉東征作
 多

兗

士多方以及制禮作樂无不包荒又按包荒四句雲峰
 解本義兩而字作兩項看出中字虛齊則四句各看
 中字梁氏兩兩說均當理又時講謂四句中當重包荒
 何以九二是大宜先孔休之量也聖傳單提此句
 雖包四句意似亦
 重此句也存恭
 九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
 陂陸氏曰彼偏反傾
 也又破何反偏也
 聖傳无往不復天地際也
 將遇乎中 決按中謂上下兩 泰將極而否欲來之時也
 否欲來无往不復也 恤憂也孚所期之信也 決謂所期
 否欲來无往不復也 恤憂也孚所期之信也 決謂所期

與復 戒占者艱難守貞 決按艱以心言貞以事言此則
 无咎而有福 決謂无咎以理言有福利以事
 程傳三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理
 在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛於
 陽之將遠而為之戒曰无咎安而必不險故於泰之盛於
 泰也无咎常往而不返者謂陰當復也平者險往者復則
 為否與當知天理之必然方泰之時不敢安逸常難危
 其忠慮正固其施為如是則可以无咎處泰之道既危
 艱貞則可常保其泰不勝憂懼得其所求也不失所期
 為字如是則於其福善日臻則福祿日臻德善處泰
 者其福可長也蓋德善日臻則福祿日臻德善處泰
 雖盛而非滿自古陰盛未有不失道而衰敗者也○張
 子曰固交與之除以著戒艱貞則享福此言勿恤其
 拾泰卦勿恤其孚只作一句讀字只是信此言勿恤其

既龍象則可長保其泰不勝憂恤其防復之理謂必
然循理而莫之改也故曰勿恤其孚是則于其神食
當有福益善處泰者其福可長也故關于明曰天人有
交勝之理治亂有可易之道大抵人謀其與天地終始
乎。梅邊熊氏曰易之一書皆足使人警醒戒懼之意
天下之事未有不戒懼而能保其終善者此易之有關於
世道有關於人心所以使民日遷善而不自知也。石
門梁氏曰聖人於天下之患不圖之于已然而常戒之
于未然秦之時李斯之患不圖之于已然而常戒之
為之戒非思慮豫行之意也然九三終遇中則聖人即
者必有復陰陽之相勝治亂之相因如捕理然惟意無
之者於此之時如秦之相勝治亂之相因如捕理然惟意無
急之心焉故難守正則可以先咎也如豐之卦為亦
盛大之時也而其象之傳曰日中則昃月盈則食天地
盈虛與時消息亦此意也然君子於此之時亦猶躬盡
力而已至於成敗利鈍則豈能必哉故又當勿恤其必

周易集解增釋卷十四

信斯可也若事求其功求其成則利害之心生理義
之心溫亦非所謂艱貞者矣艱貞者勿恤其利其害
亦有不利者歟。決機位字即象小位之往字陰向而吉
今將復是泰將否也此句最重故聖傳早提此句釋之
見一治一亂天地間一定之理與保泰則在人也在外
已包下三句其字其字即指保泰而言有泰謂食
即福也蓋人君大臣同享天祿則身泰而國亦泰洪範
曰王食齊景公曰雖有粟我得不食諸皆意此意但此
福字單指九三為臣者說又九三處上六上六曰城復
于隄則已隄矣九三雖未隄而有隄之勢故曰先平不
復九三承六四六四曰翻覆則已復矣九三雖未復而
有復之勢故曰先往不復又林氏謂此又德位保無
取只就時上說道理是然然其所以只就時上說道理
者以三在上下兩卦交關處正否泰相承之時故聖人
於人事說得獨詳始以先平不復先往不復暢之既以

于食有福故動之終以
六四翻翻不富以其鄰不戒以孚

初翻陸氏
曰翻舉貌

聖傳翻翻不富皆失實也不戒以孚中心願也

已過乎中泰已極矣故三陰翻然而下復翻。按本義則

卦三爻說不富不待富而其類從之不待戒今而信也

二外方指六四以字皆謂六四以之也本義曰從之曰信

則翻上五兩爻說又在兩以字之後蓋六四能以信

故五上兩爻從之六四能其占為有小人合交以信正

以孚故五上兩爻信之也

道。決謂小人難指定其人也故曰有其不曰害君子而曰

害正道者否泰相承之時小人之害君子者必反故

君子之行事為耶說若章惇入相而曰司馬光耶說不

得不先辨是也蓋害君子之一身輕而正道之係於天

下者君子所當戒也陰虛陽實也若以陰之才言則又

重也君子所當戒也陰虛陽實也若以陰之才言則又

取象于富家人之六四曰富故凡言不富者皆陰爻也

周易集解增釋卷十四

復之通五泰之主則復言五泰之美。節孔疏不富以
其節者以用也。節謂五與上。今已下復。復陰。陰皆從
之。故不待財富而用其節。不戒以手者。節皆從已。其
志願不待戒告而自守。信以從已也。朱子語富以其
節言。以其富而用其節。則不富以其節。言不待
五富以其節。則不待戒告而用其節。則不富以其節。言不待
節言。以其節。則不待戒告而用其節。則不富以其節。言不待
富以其節。則不待戒告而用其節。則不富以其節。言不待
小人棄信者也。今乃不戒以手。蓋為三陽所迫。同方遇
取之時也。君子之於小人。其可迫之已甚。故易隨時
與內。君子而外。小人而得其所。自不相妨。已工。故
。厚齋馮氏曰。初同偏。詩偏偏者。難為相。故飛之貌
。進齋徐氏曰。先儒有言。從善如登。從惡如崩。言為
之難。而從惡之易也。善陽也。惡陰也。陽性固升。而相
翼扶持。而後進。若陰性本下。不待招麾。時類而相與
下。已有不可禦之勢矣。節平。卷項氏曰。六四之從柔
於世。變故以不戒。以手為違。其心九三之位。正當其變
故。以勿恤。其手為自強。其志蓋六四居三陰之首。群陰
所從。以叛陽。九三居二陽之上。群陽所依。以拒陰。此二
又者。正相當之地。故象曰。天地際也。重峰。胡氏曰。初
翻。鳥疾飛下貌。羣陰來下之象。都三陰相比之象。三陰
翻。然來下。不待富而。其類從之。必來者。小人之象也。不
待戒。而相。自。從。期。於。必。來。者。小。人。之。象。也。不
不利。君子之貞。與三將。過。守。中。且。以。難。貞。為。君。子。之
四。已。過。守。中。君。子。所。當。戒。固。不。待。言。也。東。谷。鄭。氏。曰。
四。為。陰。之。首。切。近。於。內。四。先。復。則。群。陰。皆。從。不。富。言。謙
陰。也。俱。陰。則。其。志。同。志。同。則。其。難。易。以。合。故。不。待。戒。約
皆。信。從。而。復。矣。翻。言。復。之。疾。也。以。不。離。之。故。治。而。難。仕
人。聖。德。說。與。夫。去。邪。勿。疑。之。言。花。不。離。之。故。治。而。難。仕
之。志。常。在。於。內。也。三。以。天。理。而。示。戒。四。以。人。事。而。示。戒
其。保。治。之。意。至。矣。哉。秋。山。王。氏。曰。富。實。也。陰。虛。陽。實。

不富。謂非陽之實也。九三已處泰之盛。則必衰。六四
則泰運已過。故陰乘陽之衰。群陰內復。率其同類。元實
之。節。翻。而。來。心。意。相。孚。不。待。告。戒。而。自。合。此。泰。之。變
也。亦。可。見。以。君。子。之。易。退。小。人。之。易。進。也。有。國。者。可。以
慎。戒。梅。遠。齋。氏。曰。天。地。間。陰。陽。相。對。待。君。子。小。人。相
為。消。長。三。四。又。當。對。待。之。間。上。下。之。交。治。亂。之。際。三。言
平。波。往。復。言。陰。之。必。來。泰。之。必。否。四。言。翻。之。不。戒。以
則。陰。之。已。來。泰。已。否。矣。知。泰。之。必。否。能。盡。難。貞。之。道。則
猶。可。轉。禍。為。福。一。有。戒。則。翻。之。必。來。其。可。樂。哉。然。否
九。四。曰。濟。難。翻。而。此。不。曰。吉。者。亦。抑。陰。之。意。也。蔡。虛
齋。曰。既。曰。翻。又。曰。不。富。云。云。解。繫。不。戒。非。故。為。陰。詩
翻。而。張。皇。之。也。所以。深。為。君。子。危。也。其。憂。之。也。深。故。其
說。之。也。詳。翻。之。象。字。不。富。二。句。提。屬。翻。上。不。富。以。其
翻。見。其。力。之。微。不。幸。我。以。字。見。其。心。之。同。陽。之。進。曰。拔
茅。以。其。自。下。而。上。升。之。難。也。陰。之。退。曰。翻。以。其。自。上
而下。復
之。易。也
六五帝乙歸妹以祉元吉
社陰音貳
一音止
聖傳以祉元吉中以行願也
以陰居尊為泰之主。居尊故為泰。柔中虛已。惟柔中
德下應九二。應九二是吉之道也。決謂以上五句。說九
一。則。說。占。又。而。帝。乙。歸。妹。之。時。亦。當。占。得。此。爻。此。決。按。本。義
帝。乙。將。歸。妹。之。時。擇。得。此。爻。遂。制。帝。乙。下。嫁。之。禮。使。不
得。投。資。以。驕。夫。家。周。公。以。其。有。合。於。王。者。居。已。下。賢。之

意故遂繫於此且以見君臣相
交夫婦相交皆有交泰之義也占者如是是字指則有
社而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆
放此而後據本義可見高宗將伐鬼方亦占得既濟九三
未變易時古人之重著已如此
程傳史謂湯為天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有
帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤民祀稱帝乙
者未知誰是以文義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者
也自古帝乙雖皆下嫁至帝乙然後制為禮法使降其
尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二
則明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹
然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大
吉而吉善者也謂成治泰之功也朱子語帝乙歸妹

周易集解增釋卷十四

十七

今人只作道理譬喻推說看來須是帝乙歸妹時占得
此爻爻辭曰白雲郭氏曰泰之時有乾德則中之臣
而上元飛龍之君不幾于不能用手然泰之所謂天地
交者以臣有乾德而居下君有坤德而居上是所謂天
交也兼其乾坤之體而不得其全所以為聖人參用坤
之卦故象言財成輔相之道也六五以謙尊自居用坤
之六得黃裳之道下以成其政所謂上下交而其志同
也有是君有是臣所以能福天下以元吉也元吉非一
人之吉天下之吉也所謂欲時五福用敷錫厥庶民者
也以社者以福天下也六五之志在於用泰今之下
行用泰之願而已用泰也妹之至也非泰之至也
足以盡黃裳之道故歸妹黃裳皆稱元吉蓋一道也
說。更案呂氏曰泰與大有皆以六居五則人君之
盈。盈者可知矣已上據程。阮氏曰泰者福社之時也
帝乙高宗箕子是也。袁氏曰泰者福社之時也三亦
言于食有福。厚齋馮氏曰福社自天泰之時天道下

濟故多福社之象又曰左氏晉趙盾卜於鄭陽虎以商
易筮之遇泰之需曰宋方吉不可與也微子希乙之元
子也宋鄭甥也社稷也若帝乙之元子婦妹而有吉
樣我安得吉焉乃止宋公九年宋商君有三乙成湯為
天之父三乙今湯歸妹之辭見漢京房傳曰湯歸妹
之父母三乙今湯歸妹之辭見漢京房傳曰湯歸妹
陰之從陽士之從夫天地之義也往來事爾大必以禮義
具此則夫名同實異者必古今之明與虎去商十餘年周已記
未可盡信久矣與讀書者必如孟子之於武成雲漢新之
以理可也。帝復胡氏曰泰中四爻互復為泰五即歸
四爻易位亦成歸妹歸妹三爻互復為泰五即歸
妹之五故其辭同若夫證以京房傳帝乙為湯證以陽
虎言則帝乙為紂父姑兩存以倫泰者然其為湯證以
一耳。袁氏曰二五同志以成泰治之功者也

周易集解增釋卷十四

十六

有包荒等事而五元所為在於虛已用賢而一相之任
所係為甚重也。東谷鄭氏曰五履尊位為泰之主不
當以陰陽往復言故其辭異於三四其視二雖陰陽相
反然以交際之義為重也。誠齋楊氏曰王姬之貴不
有其貴而貴其夫人君之尊不居其尊而尊其賢此六
五以柔中之君而下從九二聖中之臣也言其子道者
主之蔽從諫如流者君之明子惟克邁乃訓爾交情子
同子棄高宗所以為從諫之聖也以社元吉中以行願
者君任其臣以致泰之治則泰之福溥乎天下君之
欲以大於是渙按以社以字木義竟作有社解程傳則
曰以之受祉之字即指泰中虛已也以字覺明白然決
更有說焉謂人君之虛已下賢本不求福然即以社而
言亦元吉而盛大矣元吉指天下之泰言蓋人君以天
下之福為福也郭白雲則曰以福天下以亦字醒其講
字字一理

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吉

聖傳城復于隍其命亂也

泰極而否城復于隍之象

也蓋城本取隍之戒占者不可力爭

命雖得其貞亦不免於羞吝也

能自邑告命則必

終將反于否如城土崩地復反于隍也

上泰之終六

周易集解增釋卷十四

九

小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其象者上
下之情通而心從也今泰之將終矣泰之道上下之情
不通矣民心離散不從其上豈可用師乎用之則亂矣
不可用方自其親近而告命之難使其所告命者得美
正亦可蓋否邑所居謂觀近大幸告命必自近始凡貞
凶者各有一義有貞國守此則凶者有難得正亦可
凶者否此不云貞凶而云貞者將否而方告命為可
羞否者不云於告命也。朱子語誠復于隍須有這箇
城底象隍底象也底象城隍邑皆土地在坤爻中自有
也勿用師師是兵師凡坤有象與之象自邑告命
是倒了邑是私邑却倒來命自泰極之時只得正人君到
邑也則先生說民心離散自其親近而告命之時只得正
否然此時只得如此雖否却未至於山窮水盡之難正亦
卓曰惟告命于邑而不能及它今命不行否之道也

周易集解增釋卷十四

二十

於否矣蓋以陰柔處泰之終故不能保泰而泰復否
以陽剛處否之終故卒能變否而泰否泰之變復否
天乎人也。趙氏曰三上各居一卦之極故難應而皆
有警戒之辭九三之時尚為可為也故能難貞則否上
六之時不可為也雖自邑告命而不免於否此所以貴
於制治于未亂保邦于未危也與一東谷鄭氏曰泰終
則命亂否終則後喜否泰之往復必天理也人事也
與乎健復者有是理也所以使之然者人事也
終坤體而陰柔泰安得而不亂復乾體而陽剛
否安得而不傾人事天理未有不相符者。項氏曰凡上
否是也非上又皆稱邑人訟比无妄是也。試蘇楊氏
曰乾坤天地之泰初九蒙人物之泰初九有物此有
需以養之養者生之原亦爭之端乎一生焉小畜於大
者戰戰以除其惡此以附其善言以生焉聖人以類而
後致泰豈一手一足之力哉故曰古之無聖人而類而

舊田呂氏曰城復于隍上陵下替也勿用師征伐不自
上出也自邑告命貞吉夷於列國示足以令諸侯也
背白雲郭氏曰泰極必否故上六城復于隍方是時也
紀綱法度頹廢河絕自治且不服又安能行師以治人
之罪乎故直曰勿用師然號令雖宣亦且塞而不通不
通告于有邑止於近者小者而已雖固守是道豈可
也。郭氏曰山楊氏曰治隍而為城隍上升之象城復于
隍陰復其所以象也上六泰之終也平者隍往者復泰
反為否上下分崩離析之時也命亂而不一衆其可用
乎故曰勿用師夫邑者所居之邑也衆不不可用而告
不出夫居邑則雖正亦否矣。進齋徐氏曰古之人君
有處泰之道既泰忽安遠而不戒卒至於泰師敗國窮
守一邑而播告之情不能及遠雖貞固自保卒貽國
之羞者蓋不知此爻之義也。雲峰胡氏曰城隍皆
坤土象九三得通乎泰之中象貞固可無咎上六泰
而否不可用師以力象性可告邑以自守雖貞亦不免

三

毒

二

傷

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

聖傳拔茅貞吉志在君也

三陰在下當否之時決謂何時先小人否之時上小

人連類而進之象而初之惡則未形也決謂初字就始

進時未必故戒其貞君子便是貞則吉而亨蓋能如是

是字即則變而為君子矣貞字之下吉亨之上蓋惟變

為君子所以吉亨也

程傳泰與否皆取茅為象者以群陽群陰同在下有牽

周易集解增釋卷十四

五

初六

亨始以內小人外君子為否之義復以初六否而在下
為君子之道易隨時取義變動不居否之時絕不相通故
子也否之三陰上皆有應在否隔之時絕不相通故
元應義初六能與其類貞固其節則伸道免禍而巳君
亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而巳君
子進退未嘗不與其類同也。朱子語則初六拔茅茹
以其彙貞吉亨蓋三陰在下各以類進然否未形故戒
其能正則變為君子矣程易作君子在下說云當否之
時君子在下以正自守如柳先生曰程氏亦作君子之
象說蓋覺得辟強不如此意蓋錄拔茅茹貞吉亨之
是吉凶未判時若能於此改過時人小使做君子君子
小人只是箇正不正初六是那小人欲為惡而未發露
之時到六二包承則已是打破面了然尚是承順那君
子未肯十分做小人在到六三便全做小人不穩當此
許多差處大凡小人做了罪惡心下也是不穩當此便
是包蓋之說星淵錄。這安却曰最吉貞則不利初

周易集解增釋卷十四

二六

在外也否之初六小人始以類進小人進則為邪故聖
人戒之以貞。初六小人始以類進小人進則為邪故聖
君也。汴水趙氏曰泰之初陽聖人許其引類而進否
之初陰聖人戒其引類以正蓋三陰在內聖人懼其
進不巳浸迫於陽故乘其始至而戒之小人而後身亨也
不敗輕進以迫君子是亦小人之言得吉而後身亨也
。泉峰蔡氏曰茅茹取根在下而相連之象泰初爻
俱稱拔茅茹以其彙貞吉亨此爻能征則吉否陰在下
意泰陽在下君子也故能征則吉否陰在下。小人必
能守正乃得吉亨此爻緊要全在貞字上。前沈氏守
約曰拔茅茹小人進也以其彙貞吉亨此爻能征則吉
道長否小人道長初皆拔茅明君子小人各有彙類也
於泰曰以其彙貞吉亨此爻能征則吉否陰在下。小
戒小人以守也。秋山王氏曰否之初六小人始以類
至極而進也。秋山王氏曰否之初六小人始以類
同類而進也。秋山王氏曰否之初六小人始以類

其類也然六方在初其小人之起未著也其本心之正
尚存也猶可示之以趨吉避凶之門故戒之以貞正則
亦吉亦亨不必為小人之端也曰貞不曰正者亦有已
懼其退之意。石門梁氏曰君子小人皆以類聚進而
君子之與小人其性之大相遠哉亦由其生均具此性
耳否下三爻雖為小人之方進者然以六居初則其進
也若初者之能持之以正則不流於邪則亦君子之類
也若初者之能持之以正則不流於邪則亦君子之類
吉亨也宜哉。次應林氏曰此爻是就初上說道理於
義無取自其是未形故為吉亨之戒而未必其能
然也泰初只云征吉此云吉亨者聖人喜陽之長故善
辭以賀君子履陰之長故密辭以勸小人。決按程傳
主君子進類隱居說尚治註疏解雖隱居亦有進類
者如北風之詩同車同行之類但於經文按字則不合
矣蓋曰按必自下而上而故之者亦必有人泰之時君
周易集解增釋卷十四

明所拔者君子而君子遂進類而進如元祐時相司馬
溫公而眾君子皆進也否之時君暗所拔者小人而眾
小人亦遂進類而進也如紹聖時相章惇而眾小人亦
皆進也本義以進立說恰合經文按字義又須知初六
之為小人不通陰素而已非奸惡者比也如馮道胡廣
輩故動其良心尚可進于善若是丁謂章惇呂惠卿蔡
京極奸惡之小人則不在此文之例言吉慎言亨者吉
就一身之爵祿說亨就國家說吉字是鼓舞小人為善
之意若但言吉而不言亨則似為小人謀矣言亨是聖
人仍就天下否則泰之開計也又按大傳曰知者觀其
象辭則思過半矣則周公雖與文王各有祈取亦不至
大背乎象辭卦之所以成否在內小外君子則內三
陰正成否者也不應初爻反指君子說結末同是命世
大儒在後學何敢有所偏袒但合義文細玩之本義實
也

六二包承小人吉大人否亨
聖傳大人否亨不亂群也

陰柔而中正 陰柔則有傷善之習中 小人而能包容承
順乎君子之象 字當兩開平講六三包羞則謂已藏其
羞應作 小人之吉道也 完身家可保說故占者小人如
一併解 是則吉大人則當安守其否 之待泰顏子之算數伯夷
是而後道亨蓋不可以彼已承於我而自失其守也
程傳六二其贊則陰柔其居則中正以陰柔人小而言
則方否於下志所已富者在順承乎上以求濟其否為
周易集解增釋卷十四

身之利小人之吉也 大人當否則以道自處
屈道承順於上惟自守其否而已身之否乃其道之亨
也或曰上下不交何所承乎曰正則否矣小人順上之
心未嘗先也。朱子語問橫渠先生說易為君子謀不
為小人謀蓋自太極一判而來便已如此了曰論其極
是如小人也然小人亦具此理只是他自反字了君子治之
不過即其固有者以正之而已易中亦有時而為小人
謀如包承小人吉大人否亨言小人當否之時能包承
君子則吉但此雖為小人謀乃所以為君子謀也猶廣
錄又曰龜山以包承小人之意蓋欲解說他從蔡京父
小人之失也量湖解。致堂胡氏曰六二以陰居陰處得
中正是於小人之中能包容承奉乎君子小人而得吉
者也若大德之人則不然能以正自守不為世俗之所
變是於否之時得否之道所以亨也。雲峰胡氏曰初
之惡未形故不稱曰小入至六三則直以小人稱與泰

周易集解增釋卷十四

三

然做事不得所以已許多蓋以三所以不能
官君子亦是彼他陽聖了但已蓋而己已蓋是他做得
不好事只是善理不教對人說也。易氏曰所謂善
者思以制德猶足語善若已蓋則敢為不善以取
眾峰林氏曰已蓋之說語錄與本義不同當以語錄為
正小人知為不善之可蓋是尚有可變之理所以不
凶咎也否下三爻皆有小人從善之意三之惡已著
而以已蓋為言則是其本心猶有存者天下無不可
之人是則聖人之意也。帝雲峰胡氏曰不曰凶咎者
或謂已蓋而未發也倘其自以為可蓋則亦蓋之心
之極盛也無所復憂之而已否之六三小人之極盛
也無所復戒蓋之而已小人在位不當位反使君子
在外而己之名位愈高著辱愈大故曰已蓋位不當也
當否之盛時小人以為榮聖人獨指其本心之辱者以
示之使知榮辱之實在此而不在彼也。決按小人心
於傷善其惡極矣何不曰已奸不曰已惡而曰已蓋乎
是聖人指出其善惡之本心而猶望其改也其不輕棄
人也
如此

九四有命无咎時離祉

時離祉曰
直豈反

聖傳有命无咎志行也

否過中矣將濟之時也此二句說有命以氣九四以
陽居陰不極其剛決按不極其剛所謂不剛不柔厥德
而有命九四能及時故其占為有命无咎而時類三陽
圖治則无咎云也

皆獲其福也命謂天命

周易集解增釋卷十四

三

程傳四以陽剛健體居近君之位是有濟否之才而得
高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處福近
之地所居在居功取忌而已若能使新必出于君命威
柄一歸于上則无咎而其志行能便事皆出于君命
則可以濟時之否其時類皆附離其福祉離麗也君子
道行則與其類同進以濟天下之否時離祉也小人之
道亦以其類同也。朱子語問九四有命无咎時離祉
三陰已過而陽得亨則否通中而將濟之時與泰九三
無平不復無往不復則否通中而將濟之時與泰九三
便是可畏如此故難貞則无咎否下三爻君子尚畏也
至九四即不復之矣故有命時離祉之象占者雖
九四則否已通中上三爻是說君子言君子有天命而
无咎大抵易為君子謀且如此二爻是說小人得志時
然不大段會做得事初只如此二爻如此三難做得事
箇也不濟事到四聖人便說他即君子得時否漸火及
泰底道理五之芭桑繫辭中說得條暢盡之矣上九之
離祉這裏是言凶未判須是有命方得无咎如須得一
箇幸會方能轉禍為福否本是有命方得无咎如須得一
上九傾否又自大故好蓋陰之與陽自是不相先為
今以四時寒暑而論若是无陰陽亦做事不成但以若
惡及君子小人而論聖人直是要消盡了惡去盡了小
人蓋亦抑陰進陽之義蓋於坤卦當發此意今有一小
樣人議論謂君子小人相對小人不可大故去他若
盡去他則反激其禍且如舜湯舉皋陶伊尹不仁者遠
所謂去小人非必盡滅其類只是君子道盛小人自化
雖有些小无狀處亦不敢發出矣豈必盡滅之乎陳文
蔚錄否九四雖是陽爻猶未離乎否體只是他陽不可
以有為然須命方做得又曰有命是有箇機會方可以
做占者便須有箇氣象着恰好時節方做得事成方

周易集解增釋卷十四

三五

湯壽潛

周易集解增釋卷十四

周易集解增釋卷十四

三六

周易集解增釋卷十四

周易集解增釋卷十五

朱子本義

楊李俊李陽壽張仁漢集解增釋

三三 離下

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人陸氏

象上傳同人柔得位得中而應乎乾曰同人 同人曰

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應

君子正也唯君子為能通天下之志

周易集解增釋卷十五

離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間

故其德為麗為文明 外陰在陽中而

家傳取文明義多取麗字義亦有離之卦十五同人

家傳取文明義多取麗字義亦有離之卦十五同人

家傳取文明義多取麗字義亦有離之卦十五同人

家傳取文明義多取麗字義亦有離之卦十五同人

家傳取文明義多取麗字義亦有離之卦十五同人

家傳取文明義多取麗字義亦有離之卦十五同人

家傳取文明義多取麗字義亦有離之卦十五同人

家傳取文明義多取麗字義亦有離之卦十五同人

言其情 故為同人 漢按本義釋卦名三義第一說取之

象傳之意而引 于野謂曠遠而无私也 漢按于野只是

又從曠遠者出以 有亨道矣以健而行故能涉川為卦

明所以亨之意 漢按此句就上下二

內文明而外剛健 漢按此句就上下二

應 漢按此句就六二一 則君子之道也占者能如是

是亨指 則亨而又可涉險 漢按同人只重于野无私意

于野 則亨而又可涉險 漢按同人只重于野无私意

然必其同合於君子之道 漢按又即于野推連一層蓋

其人亦非貴乃為利也 已難于野无私而所同者非

而不利矣 乃為利也 已難于野无私而所同者非

程傳同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天地

不交則為否上下相同則為同人與否義相反故相必

又世之方否必與人同乃能濟同人所以次否也為

卦乾上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與

天同也故為同人以二體言之五居正位為乾之主二

為離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又

卦惟一陰處陽所敵同亦同人之義也他卦同有一陰

者在同人之時而二五相應天大相同故其義大又曰

周易集解增釋卷十五

三

十載之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫
不同小人則惟用其私意所比者雖非亦同所惡者雖
是亦異故其所謂同者則為阿黨蓋其心不正也故同人
之道利在君子之貞正。孔疏同人謂和同于人也野
心者野是曠遠之義借其野名喻其曠遠言和同于野
得亨通故云同人于野亨與人心同是以涉難故曰利
涉大川也與人同易涉利故利君子貞也此利涉
大川假物象以明人事。朱子語同人於野亨利涉大
川是兩象一義利君子貞是一象易難涉利涉大
把陰為主如同人利君子貞是一陰難是一卦之主抑又
兼陽為主不得是謂難。鄭學無滿大曰爾祖邑外曰
郊郊外曰牧牧外曰野四方之所歸納之所隔絕於此
同人無不亨通。建安即氏曰以三畫卦言二五皆在
人位相應則相同故曰同人野者廣大曠遠之地川者
險阻難涉之所于野而亨者大同也涉川而利者此同

周易集解增釋卷十五

四

人建立之極也故其人道以配天地人達既極和氣乃
通周流無碍不失一物濟有序遠近若一用能與天
地相為無窮也蓋自古漸遠人偽日滋分三才而裂
之不已也又辨與人道尺寸而分利之強者侵奪者
於者忿怒者詐詐者時爾法德相誇其所以不至者
謂氣之和為移而為族族為族而後已又豈特鬼域而
而為實氣矣若是不已則禽獸而後已又豈特鬼域而
已乎嗚呼此易之所以作也此易之所以有同人也
誠蘇楊氏曰人異乎人者物之與人同乎人者物之
公而大也。鄭康成曰同人而大則其同不為同人
同之不一也。鄭康成曰同人而大則其同不為同人
居之位言如虛一而大則其同不為同人而大則其
同乎一鄉之人處一國則大同乎一國之人處天下則
大同乎天下之人處一國則大同乎一國之人處天下則
足以致人之親親者凡事皆亨也利涉又取其大而難
者同人之道豈必人人求與之同哉亦惟以正而已
也者人心之公理也不期而同而自無不同也若我
其正而後不得我同則彼之將矣亦不害其為大也
以公心同人雖不同者多而同者寡亦是同之大者
也虛齊家國天下之說最是所謂一家亦
是大同與同人于宗迥別此理須細參
初九同人于門无咎
聖傳出門同人又誰咎也
同人之初未有私主一決謂此二句通以剛在下上无係
應決謂剛以又德言在下以又位言无係應以初與四
皆陽也此三者皆論本爻亦是无私意可以无咎則

周易集解增補卷十五

九

易

情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也。孔疏伏戎
 下接六二上與九五相爭也。但九五則使九三力不能
 敵故潛伏兵戎於草莽之中。升其高陵三歲不與者
 惟升高陵以望敵。觀其勢也。縱令更經三歲亦不能
 與起也。崔氏曰。與二相此。蓋情主人而忌於五。一
 其高陵如何。先生曰。只是伏于高陵之草莽中。三歲不
 敵出與九四乘墉。高則敵之而高。三欲同于二。而九
 五之見。故升高陵。高則敵之而高。三欲同于二。而九
 三歲不與。而象曰不能行也。四欲同於二。而為三所隔
 故乘墉攻之。而以居。蓋自反而弗克也。程傳謂升高
 陵有升高。願望之意。此說雖巧。恐非本意。蓋無無。升高
 山李氏曰。天下之理。萃則必爭。卦以相同為義。而三
 伏兵。四則乘墉。五則大帥。克何也。二應五而三為義。而三
 所以爭也。鳴呼。出而與人同。至易至簡之義。而三乃
 故易中必知陰簡中必知陽。不孝易者。殆不可以涉世
 也。節雲峰胡氏曰。卦惟三四不言同人。二與五相同
 而三四有爭奪之象。非同者。也。節漢上朱氏曰。九三
 則而不中。不能同人。與五爭應。二省五之所同。九三
 其所以據而有之。故伏戎于莽。將以攻五。應其不
 升高陵而望焉。然五陽居尊位。二本同五。非三之所
 有。於義屈矣。節平。要項氏曰。伏戎于莽。處下卦也。升
 其高陵。望上卦也。三歲不與。終不與五爭。也。又言升
 與象言。敵明敵在上。卦恐人誤。以為攻二也。自三
 重五。應乾三。爻故為三歲。凡陽卦稱敵。陰卦稱平。
 水越八曰。伏者。隱形以誦人也。象三居上卦之下。戎
 師也。劉之象。義。林義。可以伏兵之所。野外之象。北
 李獨以高戰。兵。聚。命。將。士。信。戎。於。大。阜。象。三。為。下。卦。之。高
 之外。也。大。阜。曰。陰。高。陵。蓋。高。於。大。阜。象。三。為。下。卦。之。高
 位。升。高。而。望。兵。聚。之。常。變。子。登。衆。車。以。望。晉。象。是。也。三
 歲。天。運。之。小。變。如。既。濟。三。年。克。之。皆。喻。其。久。也。不。與。者。

周易集解增補卷十五

十

易

伏兵不戰起也。又曰。陰陽。三二最近。二當同也。而
 乃同於五。三以五為援。而國之而二之。不不足。或謀
 敵。五以援二。始而伏兵于林莽之間。欲要諸于野之時。
 族以伏者。不能察遠。復升高陵。以現。在。實。身。也。伏兵三
 歲。久不敵。發。師。老。擊。屈。與。敗。先。吳。夫。伏。莽。升。陵。三。之。為
 計。亦。校。且。深。乃。終。不。能。奪。二。五。之。同。者。二。五。正。而。三。不
 正。也。石。門。梁。氏。曰。同。人。之。卦。變。而。為。師。故。三。四。五。不
 皆。以。用。師。言。之。九。三。以。同。人。之。卦。變。而。為。師。故。三。四。五。不
 也。然。欲。同。于。二。而。二。與。五。應。故。懼。五。之。攻。見。而。伏。兵。者
 也。義。又。升。高。以。望。敵。至。於。三。歲。之。久。終。不。敢。與。之。戰。如
 此。蓋。三。欲。奪。二。而。懼。五。之。攻。為。此。以。伏。兵。于。高。陵。之。草。莽。中
 也。蓋。三。欲。奪。二。而。懼。五。之。攻。為。此。以。伏。兵。于。高。陵。之。草。莽。中
 正。勢。又。不。敵。終。莫。可。勝。事。不。諧。也。九。五。在。上。九。三。進。而
 也。蓋。三。欲。奪。二。而。懼。五。之。攻。為。此。以。伏。兵。于。高。陵。之。草。莽。中
 也。蓋。三。欲。奪。二。而。懼。五。之。攻。為。此。以。伏。兵。于。高。陵。之。草。莽。中
 先。其。字。不。同。三。之。所。謂。其。指。五。也。高。陵。指。四。也。蓋。三。欲
 攻。五。而。九。四。隔。之。故。升。四。以。窺。五。之。動。靜。四。之。所。謂。其
 指。二。也。據。指。三。也。蓋。四。欲。攻。二。而。九。三。隔。之。故。升。四。之
 探。二。之。消息。但。三。欲。攻。五。四。欲。攻。二。同。是。攻。而。其。五。則
 不同。三。直。欲。與。五。決。難。應。四。不。過。欲。用。其。強。劫。之。耳。故
 三。有。戎。字。而。四。无。之。又。或。是。軍。器。非。有。願。用。之。物。故。潛
 藏。於。莽。而。升。其。高。陵。以。望。五。若。有。可。攻。之。象。即。令。士。卒
 發。所。伏。之。戎。以。攻。之。然。五。則。明。且。居。尊。位。終。先。可。攻。之
 藏。故。三。歲。不。與。與。字。承。伏。字。來。三。歲。亦。顯。言。其。久。如。三
 歲。方。續。一。般。夫。三。歲。不。與。則。終。不。能。與。矣。又。按。伏。戎。于
 莽。則。作。一。串。講。謂。伏。戎。于。高。林。之。莽。中。雖。廣。直。提。綱。但。現。經。文。先。儒。之。說。似。宜。恭。也
 九 四 乘 其 墉 弗 克 攻 吉
 聖 傳 乘 其 墉 義 弗 克 也 其 吉 則 困 而 反 則 也

周易集解增釋卷十五

十一

剛不中正	此句見在已	又充應與	此句見在人	亦欲同
於六二	義中三爻	而為三	所隔故為	乘墻以攻之
象	二之	上其	之	墻也
攻之象	九四之	吉在	弗克	攻本義
占者如是	則是能	改過而	得吉也	者不能
得此爻	亦			
未必吉也				
程傳四	而不中	正其	志欲	同二
地所以	限隔也	四切	近於	五如
知義不	直而不	克也	苟能	自知
吉也若	其和	欲不	能反	思義
矣三以	剛居	則故	終其	強而
國而能	反之	義能	反則	吉矣
朱子語	同入	三四	皆有	爭奪
二一爻	凡易	之情	而相	不得
以剛居	剛則	便速	而不	返四
初上則	在事	外不	相干	涉所
張氏曰	不曰	悔亡	而曰	吉聖
代四三	之升	高陵	升四	而望
攻二也	三惡	五之	親五	二故
三故有	陵下	之志	。沫	水司
也乘其	境上	乘下	也。進	齊徐
其爭二	之心	指三	也然	二與
能乘况	四遠	而在	三之	外乎
自上乘	下之	義墻	者內	外之
猶隔一	墻也	雲峯	胡大	四欲
四在三	之	對有	乘墻	象擊

周易集解增釋卷十五

十二

遠相取	而	吝悔	生三	四皆	欲取	六二	三雖	以剛	居	剛	猶
懼五之	見	攻者	居於	勢而	不可	戰也	四以	剛居	柔	欲	乘
公十年	當	晉人	納	旋	葛于	弗	克	納	有	得	於
弗克	攻之	言	矣	敵	梁	傳曰	弗	克	其	義	也
傳義	弗克	之	言	矣	敵	梁	傳曰	弗	克	其	義
本義	得之	。石	洞	命	六曰	墻	指	三	乘	之	者
二而三	在下	隔之	故有	乘	其	垣	墻	以	攻	取	之
位俱	則且	三	咸	不	與	九	四	以	剛	居	柔
弗克	而	弗	克	蓋	能	自	反	而	改	過	者
。節	臨	川	吳	氏	曰	九	三	為	六	二	之
也九	四	亦	欲	得	六	二	乘	二	之	墻	將
五正	也	四	之	於	二	非	應	非	比	其	攻
矣二	難	弱	而	直	四	難	強	而	不	直	始
位之	不可	改	勿	攻	而	止	項	氏	曰	凡	是
位訟	之	九	二	九	四	同	人	之	九	四	是
之	不	可	改	勿	攻	而	止	項	氏	曰	凡
矣三	以	剛	居	則	故	終	其	強	而	不	返
國而	能	反	之	義	能	反	則	吉	矣		
朱子	語	同	入	三	四	皆	有	爭	奪		
二一	爻	凡	易	之	情	而	相	不	得		
以	剛	居	剛	則	便	速	而	不	返		
初上	則	在	事	外	不	相	干	涉	所		
張氏	曰	不	曰	悔	亡	而	曰	吉	聖		
代四	三	之	升	高	陵	升	四	而	望		
攻二	也	三	惡	五	之	親	五	二	故		
三故	有	陵	下	之	志	。沫	水	司	馬		
也乘	其	境	上	乘	下	也。進	齊	徐	氏		
其爭	二	之	心	指	三	也然	二	與	五		
能乘	况	四	遠	而	在	三	之	外	乎		
自上	乘	下	之	義	墻	者內	外	之	限		
猶隔	一	墻	也	雲	峯	胡大	四	欲	攻		
四在	三	之	對	有	乘	墻	象	擊	辭		

方有餘而不
或屈於理也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號咷時也旅卦同命氏曰號咷聲

聖傳同人之先以中直也大師相遇言相克也

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也

之大傳二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

之同而必未則中正柔中正之德象不則便是此

義理所同物不得而問之

周易集解增釋卷十五

京弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

何也先生曰舊說只用大師克勝之方得相遇或云大

師之克見二陽之強則非也似朱子不足程傳之意然

則六二柔弱四句本義何來所元又用程子意增入者

而蓋禁潤問時高

未有此四語也

程傳九五同於二而為三四二陽所隔五自以義直

勝故不勝情抑至於號咷然即勝正難為所隔終高

得合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理

隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云云云克者見

二陽之強也九五君位而支不取人君同人之義者蓋

五專以私難應於二而失其中正之德人君當與天下

大同而獨私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑

各況入君手五既於君道天取故更不言君道而明二

一人同心不可隔間之義譬辭云君子之道或出或處或

同天下莫能間也同者一也一不可分乃二也一可

以通金石水火土無所不能入故云其利斷金其理至

微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深

長也。朱子語二五本相同却為三四隔了它以中直

也言其理直而不得伸所以先號咷也三四隔了它以中直

本是同心而為三四所隔故先號咷也先謂理直也大師

克而後相遇也先生領之蓋蘇軾。張子曰二與五而

之故相遇也先生領之蓋蘇軾。張子曰二與五而

為他問已直人曲望之必深故號咷也師直而壯義同

必克故遇而後笑易說。龜山楊氏曰六二五之正應

也二陽隔之而不得伸故先號咷也大師克之而相遇故

後笑九五以乾健中正而得尊位故得大師之理直義勝

故能克難履尊位而無繫於私意不能通天下之志而

言之難克相遇止於後笑而已亦不言吉也。厚

乃私禁所應是以強弗友之機競起而爭之夫以上代

下直舉而指之耳何至動大衆而僅能勝之哉故也

以敵國交兵之法言之其訓嚴矣。節其言私難之狀而

觀同人一卦二五君臣則系中正所宜配合何至有爭

奪之事哉後乾乾之體一陰者五陽之所心爭三不中

不正又介乎其間不免為強暴之男有後陵貞女之事

此所以爭也所以必持大師克而後遇也然抑不勝正

二終不可泰五終不可犯亦使乘大同之氣象為九三

九四者不可運而自者矣。雲峰胡氏曰二五剛柔相

而皆合乎中正本義所謂義理之同也程傳謂五自以

義直理勝不勝情抑故號咷却不勝正終必得合故後

周易集解增釋卷十五

十四

周易集解增釋卷十五

五

笑者秋言鄭伯克段于野傳曰如二君故曰克五之於
 三四也必用大師克之而始與二選三四之非理而強
 可見矣或曰旅人先笑後號咷何也曰同人九五劉中
 正而有應於九二故先號咷而後笑旅上九劉中正
 而先應於九三故先笑後號咷。汗承趙氏曰號咷大
 笑也笑喜悅也詩碩不見復關泣涕洟洟既見復關載
 笑載言大師天子之六師也師之九二為小師命卿為
 將也同人九五為大師天子親征也大司馬註大師
 王出征伐也克勝之也。石門梁氏曰九五以剛健而
 中正而居尊位所宜盡大同之道者然下與二應而係
 於私夫君道與欲同于二而為三四所隔故先號咷然
 同心相與終莫能開故後笑三四間之者皆劉中
 大師克之始相遇也。唐蘇氏曰號咷專指九五大
 師句本其所以得後笑也。用大師見三四之強也二五
 相同者也二同於五則為子家之五同于二乃為美
 理之同何也蓋陰私而陽公故其辭不同如此所謂易

上九同人于郊无悔
 聖傳同人于郊志未得也

不可為典要也。漢按經傳不作君位說存疑主之然
 諸儒主君位說者多以經文明有大師克相遇句也周
 禮大司馬若大師則掌其戒令鄭註王出征伐也則知
 列國諸侯亦或有用師之時不得稱大師也如春秋時
 齊病乾而乾因與天子結婚然天子終不能克乾而見
 滅於齊東晉偏安江左自江以北河山分裂惟張氏西
 世忠焉然周於趙蜀朝貢艱難晉帝不能與之連應晉
 張駿之後遂不能繼凡此二者皆非大師克相遇之義
 先儒所以不敢主君位說者以天子何至用師也孰知
 東周東晉尚有不敢用大師者而後知同人九五猶是
 英明之主則以
 乾則中正故也

周易集解增釋卷十五

六

居外謂居外卦无應謂九三亦物莫與同決按本義
 則所謂物莫與同者實是无人之地非謂有人而不肯
 與之同也但曰同人于郊者猶曰當同人之時而上九
 乃於郊則无人可同矣於諸爻所稱同人稍異又居外
 則无事故无應則无相與如二之吝三四五之吝皆无
 笑故然亦可以无悔然非同人卦義若果許華聖人
 亦不深故其象占如此郊在野之內未至於曠遠見此
 象曰亨而此止曰无悔但荒僻无與同耳
 程傳郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居外
 而无應然无與同者也始有同則至終或有睽悔遠
 而无悔故雖无與同亦无悔故同人之志不遠而無
 所悔也。朱子語問同人於郊先生曰郊是荒僻无人
 之所言不能如同人于野曠遠无私荒僻无與同蓋居
 外无應莫與同者亦可以无悔也蓋歸無與同同人于
 先生曰同人于野是廣大无我之意同人于郊是元可
 與同之人取義不野自不相懷遠而得歸。李氏曰國
 外曰郊郊外曰野同人之世聚居爭非其應上九處一
 卦之外而先身奪之私同入于郊者何悔之有子郊
 不若于野之先九故僅能无悔而象以高志未得也。郊
 龜山楊氏曰同人于野亨上九同人于郊止於先悔而
 已何也蓋以一卦之義言之則于野先應此之義馬故
 亨上九居卦之外而无應不同乎人先同之義則於
 而不通乎物也故无悔而已以言凶悔吝生乎動故也
 易說。鄭蘇氏曰國外曰郊郊外曰野雖在卦上猶
 未出卦也故止曰郊。雲峰胡氏曰野則曠遠无人
 不同郊則荒僻无人與同初上皆无應初出門同人出
 乎郊之外而同乎國之人也在下而无往應者也上九
 不同乎國之人而出乎國之外是荒僻无人之所在外

周易集解增釋卷十五

程傳大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫
 與人之同者物之所歸也大有所以次同人也為卦火在
 天上火之為高其明及遠萬物之眾無不照見為大有
 之象又一柔居尊眾陽並應居尊眾物之所歸也上
 下應之為大有之義大有盛大有也又曰卦之才可
 以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如師貞丈人吉同人
 有因其卦義便為訓戒者如師貞丈人吉同人亨是也
 亨是也以其卦才而言者有大元亨是也由劉氏文
 明應乎天時行故能元亨也。建安邱氏曰一陰在上
 卦之中而五陽宗之居尊能柔物之所與而諸爻之有
 皆六五之有也豈不大哉惟其所有者大故所亨亦大
 也。程氏曰大有為太平極盛之時人君虛已以任眾
 賢以保盛成之業固自有元亨之道。雲峰胡氏曰卦
 名大有皆指陽而言此卦五陽愈足以見其大或曰卦
 高亦五陽一陰主其六一陰在四故言上下五陽其象
 曰大有也曰其六一陰在四故言上下五陽其象

難離之一陰在五而有上下五陽其勢順而易卦因四
 五之爻而有大小之分名人者大分明矣故小畜之亨
 不在六四而在上下五陽大有之元亨不但在上下五
 陽而在六五。漢胡氏曰易以陽為大凡卦稱大皆
 以陽得名大有之一陰統五陽大畜之一陽畜三陽大
 過四陽過盛於中六五為大壯四陽壯長於下皆名之曰大
 也。東谷鄭氏曰陽為大壯四陽壯長於下皆名之曰大
 也。歸其所有者大也六五非陰柔所能有也必沖虛不自
 滿者能有之此心一過則喪其所有矣六五明德而虛
 中所以為大有所以為元亨若直以大有為富有盛大
 則失其義矣。鄭堂漢王氏曰大豈不能治眾故善治
 眾者不以眾而以寡則不能則故善治眾者不以眾
 而以寡大有之有五陽有之亦難矣何難乎曰賢者之
 難乎以眾居之也材者之難乎以勢驅之也然則數有
 之曰非六五之素不可也故五以言其位則尊位大中
 以言其應則上下俱應以此非以五之勢而能有其大

周易集解增釋卷十五

也。以五之不自恃其勢而能有其大也。秋王山氏曰
 五為成卦之主以文明之德得中而居尊處大有之
 世而順乎乾是有德有位順天而行者也何往不亨故
 曰元亨元亨有大善之義若非明中非順天之德則難
 大有而不善及不能亨者有之矣。嚴粲李氏曰凡卦
 言元亨利貞者皆二五陰陽相應之義。嚴粲李氏曰
 能與乾坤同也。二五陰陽相應之義。嚴粲李氏曰
 皆六五居尊也。許永趙氏曰凡卦一陰而五陽者
 有六五居尊也。許永趙氏曰凡卦一陰而五陽者
 而五陽者必宗於一陰五君位也而五陽者必宗於一
 陽所有者必有之猶發之官大有得也故卦名大有
 曰一陰而大有如此有元亨之道焉元亨大有也卦辭
 自元亨之外他無元亨之說所以經稱其盛大也大有
 同人之反皆一陰為主同人亦得臣位故必同乎君大
 有柔得尊位故可有元亨之說。同人亦得臣位故必同
 林氏曰大有之時似可得元亨而必本之卦德卦辭
 名天下未有元亨而能致治者中庸曰雖有其德苟元
 其位不致作禮樂焉此之謂也動而世為天下通而
 世為天下流言而世為天下則此元亨也。折中曰此
 刑政四達而不悖而王道舉矣此元亨也。折中曰此
 以九居五視大有之六五為優矣然此之應之者五陰
 也則民庶之象也。大有之應之者五陰也則賢人之象
 也。賢人之象也。大有之應之者五陰也則賢人之象
 比之則中而比之則大有之應之者五陰也則賢人之象
 最直言元亨更先他辭者惟此與。大有之應之者五陰
 為卦而也皆以尚賢象賢之故也。大有之應之者五陰
 初九元交害匪咎艱則死咎。大有之應之者五陰

聖傳大有初九元交害也
 雖富有之時然以陽居下則志未盛此句說本爻者

得應年工而為五所任以載之象以者五有所往而如
以之也五以二為大且而承載民物也
是中有應說可无咎矣占者必有此德乃應其占也
官之終未仕者則必无利見之期矣故曰必有此德乃
應其

經傳九以陽則居二為六五之君所倚任則使才勝
居柔則謙順得中則无過其才如此所以勝能大有之
仕如大車之材強壯能勝重物也可以仕重行遠故
有往而先咎也大有豐盛之時有而承極故以二之
才不可往而先咎也大有豐盛之時有而承極故以二之
而不危健不遠中為五所任仕重不危致遠不泥故
可以往而无咎也孔疏大車以載重物是到健而又不
居中自誠委仕其仕重也故大車以載重物是到健而又不
居

周易集解增釋卷十五

三

楊

大車以載也此假外象以喻人事
往先咎者以居失其位也山故云无咎也
楊氏曰六五柔得尊位大中以居其九二以剛健之
才應乎下上下相與大車以載之象也則中而不遠故
積而不敗其才足以仕重而致遠故有攸往无咎易
。山齊易曰大有豐盛之時六五以一陰為之主
非大臣仕重何以有漢九二則使才勝重物也
車以載之象此伊尹所以仕天下之重者也
氏曰易有稱典者方以載其上也有稱輪者國以動其
下也二者俱非車之成林也成材者其惟九二乎
齊蔡氏曰大車二也載謂五也則使居而應五故有
大車以載之象也
下之任職當如此也
齊楊氏曰辭聘受聘事夏事商相成湯相太甲有往必
正者初非二伊尹出仕入機作制禮相或王相成王
有性必集者亦非兩周公。石洞命氏曰九二則而得

中在下而應上其象為大車以載其占曰有攸往无咎
若元應於上則雖大而能載而能往之上人仕信
不致欲无咎也難矣。林氏與中曰五五相應陽志上
行故有攸往之象以是而往何咎之有。背陽後曰
乾為圓為到有輪有輻之象輻輳而歸以金玉者蓋取
諸乾也。梅逢原氏曰易中言輻輳者皆得中之一體
大車以載則无所不任也君子才德輻輳而得中者
輻輳也。以之積載可以行遠。漢按九二九四皆是
大之臣但二足任係輻輳方伯之任者已四則任輻輳
公之仕者也以大車以載則仕武職則明保冲人公亦
免於咎過耳安得獨用天子之禮無成王之賜伯禽之
魯之即神非禮也周公其哀矣
九三公用亨于天子小人弗克

周易集解增釋卷十五

四

楊

亨春秋傳作享
亨本指燕饗說本義則解作朝獻者是則尚
古者亨通
之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公
侯之象則而得正上有六五之事虛中下賢
應惟同人大有則我全卦論者以故為亨于天子之象
其皆以一陰為主而上下應之也
占者有其德則其占如是小人无利正之德則雖得此

爻不能當也。此爻上句是象而占。爻傳三居下體之上在下而居人上諸侯人君之象也。公侯上承天子天子居天下之尊卑土之德莫非至臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有天子之有也乃人臣之尊義也若小人處之則專其富以爲私不知公以奉上也故曰小人弗克也。朱子語同公用亨于天子亨只當亨字與王用亨于西山同先生曰公用亨于天子天子已有左氏所引可據如隨之王用亨于西山亦必是祭享之享先疑古文元亨字亨字並通用如公用亨于天子天子解作亨字便不是林學彥亨字並通用字據說文本是一字故易多互用如王用亨于岐山亦當爲亨如王用亨于帝之云也字音韻是經中漢事故先儒得其大者多不留意然不如此等處不理會却枉費了無限奔補而卒不得其大義亦甚害事也。山楊大曰九三居下卦之上人臣之尊位公侯之任也。公者皆私之名當盛大之時以其所有奉職貢而先私焉亨于天子之道也小人處之擅其有以爲己私分朋陵僭之患生矣故小人官也易說。陰山李氏曰九三居下卦之上爲三陽之長以君子而當公侯之位者也。此王氏曰易之辭有王有先王有帝有后有大君王以德業言先王以無競言帝以立言天子以正位言后天子諸侯通稱大君天子尊稱。雲峰胡氏曰九二字相任重之事九三諸侯朝獻之事皆不言言皆臣職之所當然者然亨有朝享之享有宴享之享本義惟訓享爲朝獻又曰六五居中之賢則又兼宴享之義與享禮之盛者必如九三有則正之德乃能當之在小人則有禮不共已等不脩朝貢者矣安足以當此。秋山王氏曰有亨秋傳作享古亨字通朝獻也三居下之上公侯之任也其土地人民之富安天子所布於大有之禮以陽之

利得正之君子履之必不私其有而以奉上故曰亨于天子以通利不中之一小人處之必擅其有而不履。故曰小人弗克也。朱子語同公用亨于天子亨只當亨字與王用亨于西山同先生曰公用亨于天子天子已有左氏所引可據如隨之王用亨于西山亦必是祭享之享先疑古文元亨字亨字並通用如公用亨于天子天子解作亨字便不是林學彥亨字並通用字據說文本是一字故易多互用如王用亨于岐山亦當爲亨如王用亨于帝之云也字音韻是經中漢事故先儒得其大者多不留意然不如此等處不理會却枉費了無限奔補而卒不得其大義亦甚害事也。山楊大曰九三居下卦之上人臣之尊位公侯之任也。公者皆私之名當盛大之時以其所有奉職貢而先私焉亨于天子之道也小人處之擅其有以爲己私分朋陵僭之患生矣故小人官也易說。陰山李氏曰九三居下卦之上爲三陽之長以君子而當公侯之位者也。此王氏曰易之辭有王有先王有帝有后有大君王以德業言先王以無競言帝以立言天子以正位言后天子諸侯通稱大君天子尊稱。雲峰胡氏曰九二字相任重之事九三諸侯朝獻之事皆不言言皆臣職之所當然者然亨有朝享之享有宴享之享本義惟訓享爲朝獻又曰六五居中之賢則又兼宴享之義與享禮之盛者必如九三有則正之德乃能當之在小人則有禮不共已等不脩朝貢者矣安足以當此。秋山王氏曰有亨秋傳作享古亨字通朝獻也三居下之上公侯之任也其土地人民之富安天子所布於大有之禮以陽之

亨于天子也亨只足明其得被遇親接耳重者本義虛中下賢句最是又曰不作獻其所有則非也經文明曰亨本義明曰朝獻矣從之固朝獻時被五之寵遇則君臣之賢俱見不必崇求也

九四匪其彭死咎

彭陸氏曰步初及于云彭亨驕滿貌王云壯也俞氏曰如字

聖傳匪其朋无咎明辨替也

彭字音義未詳次按本義已引程傳解彭為盛矣然必于解經慎重或至于音先儒或誤明音或誤旁音或誤却音故亦曰未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有惜通之嫌此二

周易集解增釋卷十五

毛陽

句以文言然以其處柔也次按此句以位見彭字意故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也如是謂如九四之盛則咎凶所由生也故處之之道匪其彭則得无咎也四近君之高位為處能謙損不處其大盛則得无咎也四近君之高位為處太盛則致凶咎盛多之貌詩載驅彭云汝水湯湯行人彭彭行人盛多之貌雅大明云驅彭彭言武王戎馬之盛也朱子語問匪其彭只當依程傳作盛說先王曰程說為優王對作下此九三分權之臣蓋以彭為亨言專心承王命其旁因說王利公上韓公故云為亨當大有更懷下此之嫌用此事蓋換觀公也無虞云時四呂氏曰彭如四壯彭彭之彭彭盛大也九四當大有之世居近至其盛大然以陽居陰不以盛大自明謂之知明知事機之必然故无咎也聖峰胡氏曰

周易集解增釋卷十五

六

之義龍大腹象亦四陽盛大象四當大有之時居君之位盛滿可知譬之腹為滿盛而至彭則病矣惟指之賢退然謙抑焉然大受難盛也何彭之有彭有指云言彭也故為无咎之占。石洞舒氏曰彭如詩載驅云行人彭彭。出車云出車彭彭大明云驅彭彭彭民云四牡彭彭皆取人為強盛之義今曰匪其彭者諸陽皆為六五所存此六五之盛非九四之盛也四雖在三陽之上而勢過九五然震有先元震實治焉何咎之有此又在大有之時以剛居柔又誰體之明故其象占如此。梅道熊氏曰九二為大臣九三居下卦上之為在外之公侯而九四則處近之臣也居近君之位而能不在其當盛得所以處盛位之宜故无咎。石洞舒氏曰六五柔得之君也九四以陽剛居柔位也故曰匪其彭也。劉居素則能自謙抑不至過盛則无咎也。四之所處所謂拱宸主之威者也其能自謙抑則无咎也

卦大名有彭字即大字之義大有皆六五之有也六五在上而九四以剛近之有惜通之嫌必不有其大而後可以无咎。蔡氏曰下連三陽則盛近五能不有其盛則无咎。秋山王氏曰四當大有過中之時有之盛者也且體剛而居不正之位上近柔中之君盛極則東憂至矣唯明用柔知自損抑其彭而不致以盛多自慮故得无咎。詩曰行人彭彭盛多之貌也。汴水趙氏曰九四近在君側乃有威權之近臣自貶其盛盛以崇君父故无咎。霍光驕乘人主若背負芒刺卒致滅宗之禍不可專咎其盛之少恩。節臨川吳氏曰大有者陽之盛多惟初九處下无交不言其盛九二在二大車重載則息之卦言之則為四陽之大壯盛之至也物忌滿盛九四雖能明此理居柔不過于剛不自處以盛者也故曰匪其彭當盛之時不處其盛故无咎。孰仁夫曰彭字云彭亨退之詩及履履彭亨是也居滿而不能容

於咎而已若於功狀推以陵其止能先凶乎。以虛
林氏曰臣同以寵利居功。伊尹之匪彭也公孫碩膚
亦歸凡二周公之匪彭也出入朝堂小心戒慎初虞射
掌諸視之不失尺寸。霍光之匪彭也功蓋天下而主不
執位。人臣而棄不嫌。郭子儀之匪彭也。決其字
以到居素心敬畏而忘其權勢彭祖其所以有而若
其彭者即所謂自視欽然也故主不換而先致又大有
時最易得彭初二四皆曰先致者見元貴元既
先遠無近咎以補過為貴不必論吉與利也

六五厥孚交如威如吉

聖傳厥孚交如信以發志也 威如之吉易而元悔也

木有之世若亦非大有之世便須用許多作用不虛已下

周易集解增補卷十五

柔順而中以處尊位 洊按仍照象傳柔得尊 虛已以應

九二之賢 洊按亦即象傳應乎天之義但洊以理言此

傳釋而上下歸之 洊按亦即 是其孚信之交也 洊謂應

之君與民孚信之交也上下歸 然君道貴剛太柔則廢當以

威濟之則吉 洊按之以威則非專尚威也須以孚信為

保其所有之 故其象占如此亦戒辭也 六五柔中孚者

大矣故吉 其本有威者其

美曰戒辭

經傳六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君

上上下下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安
息若專向柔順則陵慢生矣故心感如則吉或如或威
養之謂也既以柔如孚信接於下眾志悅從又有威嚴
使之有畏善處有者也吉可知矣。洊水司馬氏曰六
五厥孚交如謂孚發於中而應之者交至也威如者警
戒其僥倖不新柔而不立者也為君之道必剛而不暴
柔而不可犯。節廣平游氏曰大有之成體文明而柔
中之主故能以至誠與下而下亦以至誠應之上下合
德而先問故曰厥孚交如。雲峰胡氏曰家人上九亦
曰有孚戰如終吉家人之上陽也威其所謂有也大有
之五陰也疑不足於威也故本義以是為戒辭字所以
通上下之情願所以最上下之分情不通則離分不嚴
則聚故字本離之虛而威則欲其濟以乾之德。朱氏
曰異體之合曰交如大有二五異也同體之合曰孚如
小畜四五中孚四五是也。漢湖胡氏曰六五位剛故
有威如之象。秋山王氏曰虛中故有孚五以虛中之

周易集解增補卷十五

孚居尊位而上下交如以成大者然一以柔而交或剛
雖能推誠以得其心然易而元德則或生悔慢故必深
之以威如斯能獲吉蓋大有之時居眾剛之上不可
一於柔也。石門梁氏曰六五大有之時居眾剛之上不可
信之象上以信待下下以信事上上下下之間交相孚信
此厥孚之交如也然柔弱之遇則陵慢或生以六居五
外柔內剛亦能用威者也故又言威如則吉也。石洞
俞氏曰五與二為正應五以信任二二以信事五故曰
厥孚交如六五以柔居剛不厲而威非作威者也故曰
威如既有誠信以接下而人信之又有威嚴以自重而
人畏之為大有之君而到柔得宜如此故吉。陸齋蔡
氏曰六五柔中之君寬厚有餘到斯不亢虛已應二足
是戒占辭因六五所不足而云也

上九自天祐之吉无不利

聖傳大有上吉自天祐也

大有之世 漢按本義於六五首提大有之世也見六五

本又亦有君道也上九之於六 以剛居上而能下從六

五是能履信思順而尚賢也 履信以行言思順以心言

其自則 滿而不溢 漢按居大有之上至也故曰不溢

其象占如此 首句是象吉 无不利是占

程傳在卦之終 居无位之地 是有大有之概而不居其有

者也 處離之上明之極也 惟至明所以不居其有而不

周易集解增釋卷十五

三

德上能降志以應之 為尚賢崇善之義 其處如此合道
之至也 自當享其福慶 自天祐之行 順乎天而獲天祐
故所性皆吉 无不利也 朱子語問上九曰 天祐之
吉 无不利 先生曰 上九以陽剛居上而能下從六五者
蓋陽從陰也 大有惟六五一陰而上下五陽應之上九
能下從六五則為履信思順而尚賢 蓋五之交孚也 而
上九之謙退不居 思順也 志從於五 尚賢也 天之所
助者 順人之所助者 信所以有自天祐之吉 无不利之
象 若無繫辭此數句 則此爻無所從 見聖人讀易見
之 漢胡氏曰 五上為天祐之象 此也 聖人讀易見
卦氣為尊六十四卦 泰為盛 乾之上九悔于亢 泰之
上六吝于能 盛治極 乾若大有者 六爻亨一吉二无
咎 三明主在上 群賢畢集 无一敗亂之小人 无二官治
之 匪德鳴時 盛哉 厚齊馮氏曰 傳曰 同者有同也 亦
有不同者 至大有然後天下一統 故大有之六爻與同

周易集解增釋卷十五

三

人必相反 蓋反對也 聖人之大寶曰 一陰得尊位大
中而同人 人之爭奪息矣 秋山王氏曰 以剛明之至而
自居子陰 當大有之極 而猶然退處 是能不有其持
謙虛以處 盛滿者 也 滿招損謙 受益 焉乃天道上九能
於大有 盛滿之時 而益謙 蓋退不居其有 宜其自天祐
之吉 无不利也 釋楊氏曰 大有以六五為主 宜其自天祐
尊位 五陽應之 故諸爻以交五為吉 二大車以載三亨
于天子 四目彭元 茲五虛中以字交之 諸爻之有皆五
之有也 其大也 宜哉 若初九大有之勢 與五遠 故為
无交之客 上九乃大有之極 故也 在五位 故為自天之祐
初未大有 上九則大有之極 故也 在五位 故為自天之祐
六五為主 初九則大有之極 故也 在五位 故為自天之祐
三位為臣 六二則大有之極 故也 在五位 故為自天之祐
大有之物 以朝覲 故為亨 二以中故 无咎 三以不中故 有
有或君子用亨 則不為亨 二以中故 无咎 三以不中故 有
臣也以柔 自抑 不怙 大有之寵 故為匪其類 虛齊恭
氏曰 六五雖自居上 九觀之 則六五在下 只當得
者不可 況君位 矣 當大有之世 而又居上位 乃能
合於天 矣 得以亨 其大有之慶也 漢按大傳 聖人只
就本文 說來 會者 及六五之意 本義以履信思順 尚賢
貼上九 本爻 何等直捷 諸儒有貼六五 說者 便覺牽強
西漢李氏以自天祐之 是謂一卦之終 非指上九 亦似
是而非 如師之上六 離之上九 自然就一卦之終 終之
於大有 上九聖人明白 履信思順 又以上九之終 終之
思也 尚也 是確指定一人 如何可就一卦之終 終之
朱子玩大傳之義 以解此爻 辭 非諸儒所不能及也 至於
大畜象傳 則上而尚賢 此就卦體論 故以六五為主 尚
九此就一爻論 豈得舍本爻 而取下爻之義 又按誠齋
楊氏曰 亨一尚治亨通之辭 釋楊氏曰 无交之客 亦微
分祐在一 則為无不利 若禮運所謂 聚之肥國之肥 天下
國天下 則為无不利 若禮運所謂 聚之肥國之肥 天下

之肥是也自天祐之自字或作從字解或作自然解俱通

周易集解增釋卷十五

周易集解增釋卷十五終

三

周易集解增釋卷十六

朱子本義

三三 艮下坤上

謙亨君子有終

象上傳謙亨天道下濟而光明地道卑而上行夫道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神宮盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也謙者有而不居之義必有而不自居方謂之謙止乎內而順乎外

周易集解增釋卷十六

止則內有守而不謙謙之意也山至高而地至卑乃屈順則外循理而不違謙之象也決按上段只說目已說謙心與而止於其下謙之象也決按上段只說目已說謙心與也占者如是決謂是字兼上兩段意持已則內則亨通而有終矣有終指末後說有終謂先屈而後伸也本照最傳俱作故言先屈只是謙後伸只有終對先屈言非對亨言程傳謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地之下謙之象也以崇高之德實而卑之下謙之義也又曰謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙莫自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙莫達理

周易集解增釋卷十六

守常所以成謀亨之終三危地也文王震危而亨固其
有道也。梅連龍氏曰九三一爻為成卦之主君子有
終善指九三而言也故其辭同言人能謀則君子之
德焉有終矣此其所以亨也。石門梁氏曰謀亨人所
謀與者乃亨之道也書曰滿招損謙受益詩曰彼交匪
傲萬福乃求人能謀其益其福有不期而然者矣其亨
通為何如哉然此惟成德之君子能之非常人可及也
常人之情有能必矜有功必伐視己常有餘視人常不
足而君子者不見是而無悶不矜不伐而莫與爭其功
其何以能若吳哉由其安理樂天而物我無間故不
滿足而自足然非安履乎謙者與其始雖飾其懷而終
示挹損之意非則安履乎謙者與其始雖飾其懷而終
則見於色如是亦安能有終乎故謙而有終者君子之
德也。次崔林氏曰亨是日前途通達無碍如所謂在却
必達在家必達州里可付室額可行意有終是將來有
結果成就如所謂法惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不

初六謙謙君子用涉大川吉

聖傳謙謙君子卑以自牧也

以柔處下柔則有能謙之資居下又執下人之道玩本
以柔處下義用一以字則柔下二字不平易柔既謙
柔而又謙則謙之至也君子之行也以此涉難何往不
濟涉川只是說難處之事故本義以涉難代涉故占者
如是則利以涉川也謙謙君子是象用涉大川吉是占

周易集解增釋卷十六

程傳初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之
至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處卑下
至謙而又謙也雖用陰居下得先通於謙乎曰柔居下乃
吉也初六謙謙而柔居下得先通於謙乎曰柔居下乃
其常也但見其謙之至故為謙謙謙謙謙謙謙謙謙謙
物元亨也。臨川王氏曰利涉其才其利於涉耳用
涉用此以涉然後言耳。龜山楊氏曰以柔順之貴居
一卦之下謙之至也故曰謙謙君子卑以自牧也謙之
為德天地神人之所共與用是而往雖涉險難無不濟
矣故吉易說。東萊呂氏曰初六凡事不可太甚惟謙
先窮極故謙而又謙雖涉大害亦吉易說。震湖胡氏
曰涉川實於通重不貴於急進用謙之謙謙謙謙謙謙
是謙退居後而不爭先自然萬無一失故吉謙謙謙謙
有先登岸之利謙固自多利也又曰前有互體之坎故
以大川言。平菴項氏曰初六九三皆稱君子者此二

德之昭著人皆知之矣然以素居素履其不足於到也
哉又言得其真則言謀而不真則近於邪怪雖有聲聞
何由吉乎。盧齋蔡氏曰非自鳴其謙也謙而有聲聞
之謂鳴也謙且有聞非遠道以干譽者在於為得其正
矣正者理之所當然也吉則所謂志行字義舉著在彼
先惡在此先射上可得君下可得民雖謙而名譽著在彼
。漢按本義解貞吉是據現成說即程傳所謂貞且吉
者語錄又說或即程傳得貞則吉意大約指六二未交
之象說則貞且吉指占者說則得貞方吉也又程未解
鳴謙不聞大鳴之字義自然粘在自已身上謙夫謙之
理雖兼內外言行而以言為主故謙旁從言也本義曰
以謙有聞謙字中已有鳴字意有聞謂所鳴者聞於人
也專為貞吉說蓋自以為謙則非貞且吉我有鳴而人
人皆以為所鳴之說則正而且吉矣有聞不遠足鳴謙
之義以見其正簡與程傳本五相發
故凡諸儒之宗程宗朱者皆錄之

周易集解增釋卷十六

九三勞謙君子有終吉

聖傳勞謙子呂萬民服也

卦惟一陽爻明三居下之上此句見其
德之上下所歸除其功業之有勞而能謙尤人所
難故有終而吉辭意言即是君子有終占者如是則如
其應矣
程傳三以陽剛之德而居下體為眾陰所宗履得其位
為下之上是上為君所任下為眾所從有功而持謙
德者也故曰勞謙古之人有室之方周公是也身當天
下之大任上奉知弱之主謙恭自牧莫如是然可謂

周易集解增釋卷十六

九

有勞而能謙既勞謙又須君子行之有終則吉夫
法高喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣況有功乎
焉乎雖使知謙之善勉而為之若於負之心不怠則不
能常久欲其有終不可得也惟君子安履謙順乃其常
行故久而不變乃所謂有終也九三以剛居陽位其
正能終者也此爻之德最盛故其辭特重。王註履
下體之極履得其位上下無陽以分其陰陰所宗尊
矣先馬居謙之世何可安其上不承下視帶謙匪謙
古也。朱子語問不自私已故先代善知同於人故先
此節起其互舉先生曰它先吳作勞事之勞說所以有
之意元代善是不矜已能先施勞是勞之不矜已矜
云元於勞但作已所不欲勿施于人意思解也矜為
曰易有勞而不伐與勞謙君子有終吉皆其德正謙為
。藍田呂氏曰九三居下體之上其才剛其德正謙為
而先者也為上下五陰之所歸而安於下體德有所止

周易集解增釋卷十六

十

楊

於下所謂勞而能謙者也乾之三以君子稱坤之三以
有終言謙之三義乾坤占辭所謂勞者即乾之終日乾
在此一爻也故卦之德曰君子有終而九三實當之
此湖胡氏曰謙以九三一陽爻為成卦之主文王象辭
惟主九三一爻而言不及其地故周公又辭不復言但
推原其勞而重其吉耳○泉峰鄭氏曰人有功勞多自
矜伐故上為君所忌下為眾所嫉而鮮克有終有功勞
而能說則上下欣悅故能保其名位以善終也○石洞
翁氏曰以則象承以功下人勞而謙者也君子惟有終
身之謙故有終身之吉三乃謙之主文又居下卦之終
故以象之君子有終屬之○汴水趙氏曰居下卦之終
曰皆公勤勞王家以辛勤就功業也三為下卦之終九
為艮主亦終之義周公繫文於成卦之三其辭或與象
同如此震之初履謙之三是也○梅逢龍氏曰謙何
子以德言者也帶謙君子以功言者也而謙何往君

不濟有功而謙是以保終故曰吉○石門梁氏曰卦
多陰則陽為主九三一陽為謙之主是獨能建五其
者上而為下所戴是九三之大臣有無勞而能自謙退上則不
不致下則民所服九三之所難者也其曰君子有終吉
用全卦之象辭何也於以見君子之謙德必如九三然
後為至善也○敬齋吳氏曰諸儒皆以君子有終為
然據初六謙君子則此爻當為謙君子為象傳明
矣○漢按本義有終吉三字俱作效看君子二字即帶
在言謙下其象辭初六程傳則言謙類斷莫若融合程
朱之意通節作一句讀又按本義於上下五爻俱推原
謙字意九三獨重謙字而帶出謙字來大約以其成
卦之主故克以謙字與
之不必推其所以謙也

六四无不利撝謙

楊陸氏曰

聖傳无不利撝謙不遠則也

系而得正 漢謂此句只就本爻說謂以六居四也 上而

能下 漢謂此句蓋上卦三爻言謂在上卦之下 其占先

不利矣 漢謂承而得正上而能下已盡出一義 字故

也然居九三之上故戒以更當發揮其謙 義卑就撝謙本

之爻說程傳則以示不敢自安之意也 義卑就撝謙本

程傳四居上體功近君位六五之君又以謙素自處 義卑就撝謙本

三又有大功德為上所任眾所宗而已居其上當恭 義卑就撝謙本

周易集解增釋卷十六

十一

以泰謙德之君卑以謙德之臣動作施為无不
利於撝謙也撝謙布之象如人手之撝也動也
施其謙蓋居多懼之地又在艮臣之上故也○朱子語
撝謙言發揮其謙蓋四在陰位又在上下卦之下九三之
上所以更當發揮其謙不遠則言不遠法則言謙
節白雲郭氏曰四有近君之能撝而不有以尊
之臣可謂得謙之道者矣合謙之道而先遇焉故曰不
遠則也○郭氏曰撝去三之承已而辭遜以為謙者已
蓋德視己為德才視己為高功視己為多而但猶在己
下能辭以為謙而不敢當其承已之禮也○朱氏曰先
曰无不利撝曰撝謙非同撝謙而後无不利也○朱氏曰
撝曰撝謙之見於言辭者也撝謙之見於行事
者也皆所以發揮其謙也○雲峰胡氏曰四多懼之地
下乘功臣非利也上近於君非利也今而上下皆無利
又云而得正上而能下此四之所以利也而上下皆無利
之時人每易以自安況四以柔乘剛无功而在功臣之

周易集解增釋卷十六

上危地也。愈當揭布其謀。以示其不自安之意。可也。故先言无不利。而後言揭。謀者。以亦所處之地。雖无不利。而元責於敵。布其謀也。六五言利用。後言无不利。利者。言侵伐者。五之極。於五為最利。而後言无不利。利也。平。華。項。氏。曰。鳴者。情發於聲。揭者。用在於手。謀而不見。於用。故。使。有。其。聲。鳴。而。已。惟。六。四。一。交。遠。而。其。用。故。以。揭。言。之。何。以。見。四。之。當。其。用。四。以。其。三。與。五。之。中。而。見。之。也。三。為。大。臣。之。功。五。為。宗。順。之。主。四。居。其。中。當。其。位。使。接。三。不。用。其。謀。則。必。有。抑。功。臣。而。激。其。變。如。虞。祝。之。為。於。唐。者。承。五。不。用。其。謀。則。必。有。抑。功。臣。而。利。施。之。於。用。正。得。事。宜。故。難。以。宗。而。不。為。失。則。也。節。沈。氏。守。約。曰。无不利。揭。謀。承。五。比。三。也。四。以。坤。順。之。節。也。六。五。一。卦。定。位。之。主。也。四。居。其。間。承。五。而。不。失。事。上。之。義。比。三。而。不。失。與。下。之。義。所。謂。子。以。行。通。身。也。石。門。梁。氏。曰。六。四。柔。而。得。正。上。而。能。下。可。謂。謀。矣。死。不。利。矣。然。處。近。君。之。地。在。功。臣。之。上。故。戒。以。更。當。發。掉。其。謀。也。世。之。人。臣。固。有。執。索。守。正。不。與。物。競。者。矣。然。或。聞。於。事。理。解。受。失。宜。無。功。而。受。其。祿。無。實。而。處。其。名。若。是。者。失。謀。之。道。矣。不。可。以。不。戒。也。虞。氏。曰。六。四。无。利。是。謂。說。是。自。已。自。能。說。了。揭。則。止。以。居。九。三。功。臣。之。上。而。言。次。崖。林。氏。曰。揭。如。何。或。見。之。言。解。或。見。之。動。作。或。有。意。外。之。恩。殊。常。之。寵。皆。再。三。推。讓。於。三。而。已。不。敢。當。焉。務。使。此。意。表。白。於。三。此。之。謂。揭。讓。於。三。按。程。傳。解。揭。讓。兼。承。五。乘。三。說。諸。儒。多。同。之。而。本。義。年。用。乘。三。之。義。者。以。臣。子。事。君。讓。而。已。着。不。得。揭。字。也。要。程。傳。作。一。句。說。則。本。義。僅。失。若。細。目。果。如。程。傳。所。解。則。必。義。无。不。二。字。也。

周易集解增釋卷十六

六五不富以其鄰利用侵伐无不利
聖傳利用侵伐征不服也
以柔居尊在上而能謙者也。決謂龍謙。故為不富而能。以其鄰之象。決謂以常人之有德者不必富而能以其。民蓋從之者眾矣。決按此句起下。猶有未服者則利以。征之而於他事亦无不利。人有是德決謂是德。指以柔。則如其占也。
程傳富者衆之所歸。惟財為能聚人。五以君位之尊。而。既謙順以接於下。衆所歸也。故不富而能有其鄰也。鄰。而。近也。不富而得人之親也。為人君而持謙。順天下。然。君。道。不。可。專。尚。謙。柔。必。須。威。武。相。濟。然。後。能。歸。服。天下。故。利。用。侵。伐。也。威。德。並。著。然。後。盡。君。道。之。宜。而。无。所。不。利。也。蓋。五。之。謙。柔。當。防。於。退。故。發。此。義。疏。不。富。以。其。鄰。者。以。用。也。凡。人。必。將。財。物。周。賄。鄰。里。乃。能。用。之。六。五。居。於。尊。位。用。謙。與。順。鄰。自。歸。之。故。不。待。豐。富。能。用。其。鄰。也。利。用。侵。伐。无。不。利。者。居。謙。履。順。必。不。遇。罰。无。罪。若。有。驕。逆。不。服。則。須。伐。之。以。謙。得。衆。故。利。用。侵。伐。无。不。利。者。也。第。三。衛。劉。氏。曰。六。五。五。辭。无。謙。字。明。不。可。用。謙。也。謙。恭。過。甚。武。威。不。顯。漸。物。情。難。降。復。謙。字。必。用。武。以。服。之。也。陳。氏。曰。以。謙。待。物。之。知。自。上。下。下。難。容。先。為。然。除。驕。逆。以。同。天。下。去。恭。芳。以。茂。嘉。苗。不。可。忘。也。竟。鮮。之。朝。有。苗。必。征。四。凶。必。去。人。主。之。道。離。以。謙。為。德。必。以。威。御。下。然。後。動。不。失。德。而。威。尊。可。保。當。離。其。行。謙。也。故。不。富。而。用。其。鄰。及。其。能。斷。也。故。征。伐。以。富。而。不。其。傳。載。朱。子。語。富。以。其。鄰。言。以。富。厚。之。力。而。

能用其鄰不富以其鄰言不待富厚之力而能用其鄰
 國則取小國小國以下大國則取大國言抗兵相攻不
 名弱矣孫子曰始如處女敵人開戶後如脫兔敵不知
 代也蓋自初六到六五上六謀亦極矣自宜入人服
 之尚更不服則非人矣故利用伐也如必也點事而
 國坤者大尉辭曰田呂氏曰六五以柔中居尊位其
 多助順不以武取臨天下者也然至於伐者得道者
 鳴條朕載自亮其進而不得已可知矣。鄭氏專仲曰
 惟六五不言者聖人處其過也。東萊呂氏曰六五言利
 用伐須先有不富以其鄰蓋我處人既富而猶不服
 方可用伐。易說。雲峰胡氏曰謀之一字自為位有
 益而益發之六五一爻不言謀而曰利用伐何也
 蓋不富者六五居中也而能謀也以其鄰者眾莫不服五
 之謙也如此而猶有不服者則征之固宜抑亦戒謙者
 之過或不能自立者也故六五獨不言謀。元不亦戒謙者
 之主或不能謀者也。聖人之言詳辭如此。又曰平復項
 氏曰六五利用伐上六利用行師此二爻皆與卦項
 父德不類者居謙之極當反為後據利行師故皆有行
 師之象也。梅遠能氏曰諸文皆言謀六五獨不言謀
 此亦柔順之德居尊位謀之至也而不言其謀謙而至
 此亦極矣故又發利用伐之至也而不言其意。臣蘇恭
 氏曰利用伐之亦以君道貴則不可一于柔之意。臣以
 不服而當伐之亦以其能謀而為人斯與也。以上六利
 用行師者有此意。次應林氏曰六五居尊當本其利

所有而能以其鄰者亦其常事也此曰不富以其鄰者
 明六五之以其鄰不以富而以德也又曰利用伐者
 執謙之人於武事多非所樂如漢文帝之屈於匈奴與
 和親是其驗也曰利用以濟其不及也无不利用哉
 言凡事皆利以
 其能謀故也
 上六鳴謙利用行師征邑國
 聖傳鳴謙志未得也可用行師征邑國也
 謙極有聞上六鳴謙則取謙極蓋本爻柔順中正人之所
 與故可用行師與柔蓋師克在和也然以其質柔而
 先位故但可才既有所不及先位則力復有所不足故
 可以征已之邑國而已
 程傳六以柔需柔順之極又需謙之極極手謙者也以
 極謙而反居高未得遂其謙之志故至於發于聲音又柔
 處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居先位之地非
 仕天下之事然人之行已必須則柔相柔上謙之極也
 至於太甚則反為過矣然利在則武自治邑國已之
 秘有行師謂用武征邑國謂自治其地。朱子語兩
 義上六何取象於行師曰坤為衆有坤卦處多言師如
 邑國也以此見聖人於易不徒硬做皆是取象因有連
 象方就上面說則取象於易不徒硬做皆是取象因有連
 以六五柔順謙卑然君道又當有剛武意故有利用伐
 伐之象然上六亦言利用行師如何先生曰便是此等
 有不通處。童溪王氏曰六謙德也上謙之極位也以
 謙德而處極位此執謙者之所不安也故鳴其未得之

周易集解增釋卷十六

志雖然當是時也順五之存用坤之衆行師於外以征
邑國之不服者而不安其居於上焉則未得之志可以
少行矣又況當是時也謀者既極不可過用謀者通
謀者則謀以取備而不利於大中之道也謀者通
五上六皆以利用征伐為言蓋所以救謀者之過也
厚而無利此天子宰諸侯以討不義者也上人以高
位而無利此天子宰諸侯以討不義者也上人以高
位而無利此天子宰諸侯以討不義者也上人以高
外故於下卦之中又言之凡善惡不能揜人之開
於極乎故又於上卦之極言之本義於六二鳴
順中正以謀有聞蓋謂此也初曰用涉大川言
用侯伐上曰利用行師歷言夫謀之功非特
常而之亦可以濟變非特可以致萬民之服
位其謀也初之可以治人上之可以治已之
初而巳夫初上皆无位而上之征邑不初之涉
也初居卦之始有出而用之之時上則居卦之
下三爻言謀而止也上三爻利謀而順也
氏曰三以謀為信首二承之上應之故皆曰
謀之極通謀則取信首二承之上應之故皆曰
征邑國曰石門曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰
之故所以利也曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰
三爻皆利而元吉易中吉利罕有若是
內如此然其體稱吉坤利利有若利是
也。泉峰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰
伐見其謀也初之謀者早以下人者必
揚說上之鳴謀發擇其謀以與人者也
代功能以知人者也五之侵伐上之行
則不存於終謀矣皆有人已對言之意
又謀卦以九三

周易集解增釋卷十六

一爻為主故二承三則以鳴謀為吉四承三則以鳴
為利上應三則亦以鳴謀為吉四承三則以鳴
初與五與三則亦以鳴謀為吉四承三則以鳴
為主同例。五與上皆能以鳴謀為吉四承三則以鳴
大川但位有耳先傳方也何於鳴謀。決
按周禮大司馬九伐之法曰賊賢則伐之亂國則
服則伐之六五居天子之位故可用侯伐上六居
侯故曰侯行師以上征下曰征其字不在九伐中則
乎上下也故天子於諸侯可曰征諸侯於已之邑國亦
可曰征邑國邑也如魯之莒父武城是也國附庸也如
魯之須句頗矣是也又按胡雲峰講此爻有六鳴
本義於六二鳴說曰柔順中正以謀有聞於上六鳴
曰謀極有聞蓋謂此
也之上落出十字
三三坤下
震上

豫利建侯行師

豫陸氏曰餘應反悅豫
也協豫也馬云豫樂也
象上傳豫剛應而志行順以動豫 豫順以動故天地
如之而況建侯行師乎 天地以順動故日月不遁而
四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大
矣哉
豫和樂也人心和樂以應其上也 豫字卑主民 九四一
陽上下應之其志得行此三句就九四一爻見人又以

坤遇震為順以動此二句就上下兩體見所以故其卦
為豫上五句承而其占利以立君用師也二者皆
程傳豫序卦有大有而能謙必豫故受之以豫承二卦之
義而為次也大有既大而能謙則有豫也豫者安和悅
樂之義為卦上坤下震動之象動而和順是以豫也
九四為動之主上下為陰所共應也坤又承之以順是
以動而上下順應故為和豫之義以二象言之雷出於
地也陽始潛閉於地中及其動而出地奮發其聲通暢
和豫故為豫也又曰豫順而動也豫之義所利在於建
侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民
利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師眾順令
之象君為邦聚大眾非和悅不能使之服從也。鄭孔
疏謂之豫者取速捷之義以和順而動動不違眾象安

一陽止於五陰之中為豫一陽動於五陰之中為豫此
之建侯師之行師皆以一陽統五陰而豫在師比之間
故建侯行師兼見建萬國聚大眾非順理而後人心
皆和樂而從不可也故二方皆繫之豫。白雲郭氏曰
馬氏王氏以豫為樂從釋詁也。關氏曰豫也豫則
安也。孔氏以豫為遠豫或為說豫亦釋詁之義程氏言
動而上下應順為和豫蓋取象義諸儒之說不同如此
大率易之名卦義皆象義取象義諸儒之說不同如此
說遠樂豫豫為名而和悅遠樂非一字可訓故豫得樂和
也故伊川既曰和豫又曰遠豫為得與考之於卦獨先
待義容之意也且豫之為卦上動而下順惟動五應侯
志者也以此建侯則內先不服之人此以行師則外先
逆命之敵周封同姓五十而不以為私順故也所謂利
建侯也湯東西南北之征而天下不以為怨順故也所謂
利行師也。建安却氏曰此有震元坤則言建侯

九四近君得政而初六與之應是小人附阿權臣而蔽
遠自樂故謂之鳴豫言以遠豫日鳴而无所忌憚也如
是者凶之道也。虞齋蔡氏曰此卦專就九四一文觀
之則為剛應志行由豫大有得自无不好惟以初六
三對者之則四為初之應初類之以為強援三為四比
又三上視之而溺於豫連九四亦不好矣易道屢遷有
此如

六二介于石不終日貞吉

介陸氏曰音
界斯古八反

聖傳不終日貞吉以中正也

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣

如初有鳴豫之
凶三有肝豫之

周易集解增釋卷十六

三

惟豫極

悔上有與豫之怨五亦有沉溺於豫之疾是皆樂
反於憂者也本義首三句正起六二不溺於豫
此爻中而得正是上下皆溺於豫三指初上指
以中正自守其介如石也漢按本義以如字代
靜而堅確靜則淡然无欲而不躁動德堅確則操守有
終而難移奪所以思慮故其思慮明審不俟終日而見
明審見義不俟終日也故其思慮明審不俟終日而見
凡事之幾微也漢謂凡事二字宜玩蓋介于石則得豫
不昧於事幾又漢說象大學曰安而后能慮慮而后能
事二句即是貞吉義大學曰安而后能慮慮而后能
得意正如此占者如是于石不終日也則正而吉矣

周易集解增釋卷十六

三

惟豫極

聖傳連豫之道哉則失正致豫之諸爻多不得正才與
時合者也惟六二一爻處中正又无應為自守之象當
豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如
石之堅也介于石其介如石也人之於豫樂心悅之故
其去之速不俟終日故貞正而吉也虞齋不可安且久
也久則溺矣如二可謂見樂而作者也夫子因二之見
我而不豫其知幾之速也曰知幾其神乎君子上交不
我而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉
寧用終日斯可識矣君子知微知彰知柔知剛知微
至夫見事之幾微者蓋知幾也知幾則至矣知幾則
下交不至於於濟者蓋知幾也知幾則至矣知幾則
交於上以恭與故遇則為論交於下以和易故遇則為
也君子見於幾微故不至於過也所謂幾者始動之微
也吉凶之端可先見而未著者也獨言吉者見之於先

周易集解增釋卷十六

二四

流於豫石者安靜之象故取以爲象。雲華胡氏曰：諸
 文皆滿於豫者惟二五不言豫六五爲不得豫也六
 二貞吉不爲豫也初應四三三比四故爲山爲豫也六
 六二不豫於四介於初與三之間如石之不相入獨以
 中正自守其堅確如石故豫最易以溺人而六二則不
 不爲遠豫之豫而如具有先事之豫者也。建安如氏
 曰：豫諸爻以元所係應者爲吉豫初應四而三比四
 皆無係者也。是以爲山爲豫獨六二陰靜而中正
 與四元係特立於衆陰之中而元通：就應之意方具
 靜也則確然自守而介於石及其動也則見幾而作不
 俟終日蓋其所居得正故動靜之間不失其正吉而作不
 與。前汁水趙氏曰：豫與比反比乃剛居故欲群陰皆
 此五而不比者此豫有強臣故不取群陰之宗四而皆
 宋者言。節沈氏守約曰：介於石自守也。終日見微
 也。後之世衆方動以求豫而二處坤中居于中正先

陽之應守靜不軌介然如石非自守者能之乎衆方既
 於遠豫況其於所欲以取凶悔而已獨守正得吉之先
 其去遠豫之遠至不俟終日非見微者能之乎夫樂勝
 則流不可極也。是安燭毒不可懷也。君子知履豫之不
 可安且久於是介然自守不俟終日則可謂見幾而作
 矣。○石潤俞氏曰：介於石素有其定見也。不終日而
 遠也。君子見幾而作不俟終日。雖在初與三之間不爲
 遠樂所移故又辭不言豫而獨言貞吉謂能固守以正
 而吉也。豫諸爻惟六二正而且中故其象如此。○石門
 諸氏曰：六二以中正自守其堅確如石故云介於石不
 君子之特立守正而不附於權臣也。故云介於石不終
 日貞吉。○石安靜之物也。其爲介如石之堅靜而確也
 見幾而作不俟終日動而審也。動靜隨時而不失其宜
 所謂君子而時中者也。既中而又正其吉宜矣。○介者
 每偶於通激二惟介而實貞。澤
 然中粹然正此介正之純處。澤

六三肝豫悔遲有悔

肝陰氏曰香
子反雖野也

聖傳肝豫有悔位不當也

肝上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三上視

於四而下溺於豫照本義肝豫二字作兩層謀宜有悔者也未義四

有悔必有悔內悔字解經文上下內悔字悔各之悔也

當遠悔悔之遲是悔悟之悔與經文內悔字稍異矣

故其象如此通前照本義而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也

周易集解增釋卷十六

三五

程傳六三陰柔而居陽不正之人也以不正而
 處豫動皆有悔肝上視也上瞻望于四則以不正不
 爲四所取故有悔也四豫之主與之切近苟遲而不
 前則見棄絕亦有悔也蓋處身不正遲退皆有悔當
 如之何在正身而已君子處已有道以禮制心雖處豫
 時不失中正故无悔也。朱子語肝豫悔言觀九四之
 豫使當速悔遲時便有悔肝豫是句要淵鑒問六三云
 上視於四而下溺於豫下溺之義未曉曰此如人起時
 附勢以得富貴而自以爲樂者也楊適大錄。○南白雲
 郭氏曰：處豫之道戒在於不能自立而優柔无節是以
 則致必至於凶故六二以介如石得而六三以肝遲
 有失也夫雖肝視上而說之非介如石者也不立遲疑有恃
 有失於非終日者也視而說之非失於不立遲疑有恃
 者失於无幾。○厚齋馮氏曰：三四本近而相得然震動
 而上坤靜而下上下異趣故有此象聖人警而悔之曰
 肝豫固有悔矣去之不速遲遲不去則猶有後悔者。○

周易集解增釋卷十六

三

臨川王氏曰有者不必有悔而不可無之辭也。連
 安即九三以陰處陽其位不當以陰比陽又非正應
 但仰視九四以為悔能無悔乎苟如野狐之致悔則常
 速改者復猶不悔則又有悔矣。雲峰胡氏曰本義
 於二曰中而得正於三曰陰不中正故野狐與介於石
 相反處與不終日相見中正與不中正故也六三雖陰
 其位則陽猶有能悔之意然悔之速可也悔之遲則必
 悔矣此蓋謂於速悔而悔之速則又猶豫者也。節
 水趙氏曰上悔字明之象下悔字教人以處之義。節
 中不正處上之下下之上處上之下故仰視而貪慕乎
 四由豫之樂而四不與此悔之道處下之上故遲疑而
 固戀其居人上之樂而不見樂亦悔之道此又正與六
 二相反野則不能介于石遲則不能不終日中正與不
 中正故也。石洞俞氏曰野狐目上視也六三陰柔不
 中不正仰望於四此乃道上之小人也小人附勢自以

九四由豫大有得勿疑朋黨

由陸氏曰從也蓋陸氏曰胡履反合
 也蓋陸氏曰徐側松反鄭云連也
 聖傳由豫大有得志大行也

周易集解增釋卷十六

三

九四卦之所由以為豫者也。洪按經文由豫本謂天下
 則言卦之得名豫者在九四是推原之辭非致之本義
 由豫正解也。由豫正解在故其象如此。故其象如
 此而其占為大有得然又當至誠不疑。洪謂陰性善疑
 位則柔故應則朋類合而從之矣。朋指上下五陰也陰
 柔位則朋類合而從之矣。與陽不類也。然四陰
 類也故稱朋焉。故又因而戒之。由豫是象大有得是
 戒占。管聚也又速也。聚字是管正解速字又伸一腳意
 也。者。管聚也又速也。思謂既聚則速矣蓋人眾則手先

而任上之事豫之所由也故曰由豫大有得言得大行
 其志以效天下之豫也勿疑朋黨蓋四居大臣之位承
 柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之信任
 而下元同德之助所以疑也惟當蓋其至誠勿有疑慮
 則朋類自當盡助夫欲上下之信惟至誠而已苟其
 至誠則何患乎其無助也蓋聚也聚之名蓋聚也聚之
 或曰卦惟一陽安得同德之助曰居上位而求助於
 理必得之始之九五曰有朋自天是也。四以陽剛迫
 君位而專主乎豫聖人宜為之戒而不然者豫和順之
 道也。由和順之道不失為臣之正也。如此而專主於
 乃任天下之事而致時於豫者也。故惟戒以至誠勿
 疑。王註蓋豫之時居動之始獨體陽爻於陰所從無
 不由之以得其豫故曰由豫大有得也。夫不信於物
 亦疑焉故勿疑則朋合也。蓋合也。蓋合也。蓋合也。蓋
 由豫猶言由順是洲卦四之震體之陽為陰主也。大
 臣轉天下之危為安上元為而下伏樂故曰豫北等處

周易集解增釋卷十六

六

孔子分明說順以動理(分)應明安得捨之而自為說
耶大病只是着力安排不曾虛心玩味耳各執學說
兼山郭氏曰九四順以動而一陽以應之上無利健
之君下无分民之臣是以為由豫也然而功棄主者
必危龍无幾乎惟在豫之時有陽勝之德故可以
志以安上也蓋道足乎已時有所當然則其志得行不
然則文之舉未免為三王之罪人也易說云雲峰胡氏
曰順以陽居上衆陰由之以養故曰由順豫以陽居四
衆陰由之以豫故曰由豫由衆陰皆為其所由之由豫之所
從衆也豫九四一陽而衆陰皆為其所由之由豫之所
豫其占為大有得然九四以陽居陰性易有疑其象四由
或謂疑其所當疑故曰勿疑戒之之辭也我至誠不疑則
四不當疑而疑故曰勿疑戒之之辭也我至誠不疑則
一誠之取衆陰自朋聚而從之或曰管達也不疑則朋
之從之者自達也此和豫之豫也。節童溪王氏曰四豫
之成卦在此一爻也故象辭之有豫則應而志行九四豫

周易集解增釋卷十六

六

大惟盡其在於誠使无愧于天地无欺於幽明若當
動而奮仁德以行天下之賢其同合志同心以赴事功
之念而我之德業永永无窮矣豈不美夫且近臣何疑
哉不遠曰恐賢才之勝已而抗其進自非有至讓之德
而以天下為心不以一己得失為心能勿疑乎九四曰
謙九三伊尹國公之事也書曰臣弑其君以亂天下
謙之九三伊尹國公之事也書曰臣弑其君以亂天下
記曰有死民之大德有事君之小心即易之豫豫也
之九四豫豫之事也首止之會豫土之盟即易之
由豫也。臨川吳氏曰明謂衆衆合也皆并也所以
收豫九四一則之得彼衆衆也朋義皆名衆衆之象也大有
得者言一則之得彼衆衆也朋義皆名衆衆之象也大有
一則也九四固能合衆衆矣又勿疑則衆衆皆歸心焉
。石門梁氏曰自諸大而觀九四則以四為極臣其豫
者遠豫也曰由豫者言人心之和豫由四而致也處近者
和豫也曰由豫者言人心之和豫由四而致也處近者

名醫取醫也或謂古先無藥強強神為治水
道醫不觀非醫而何即見服之符是也。決按蓋醫經
米諸儒皆解卦為醫聖人大傳宜嘆米子以布合解之
又序卦傳曰物不可以苟合則以益為合蓋國德與德
許水越火曰作何不辭亦有寓意不曰明必醫而曰明
益醫者蓋聖人尚以明不替為意故勉之曰法果能勿
既明何為而不替乎此說與先儒精義始信而終疑二意
惟恭錄字兼外觀而內疑始信而終疑二意

六五貞疾恒不死

聖傳亦五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

當豫之時以祭居尊沉溺於豫

句以失德言

又乘九四之剛乘不附而震勢危

周易集解增釋卷十六

三

惕齋

不附也乘剛而為剛所迫震勢危
也此二句兼以失勢言貞疾之由故為貞疾之象
此二句兼以其得中故又為常不死之象得中則人君
之德保其位故有即象而觀占在其中矣傳乘剛中未亡
之義釋經惟以乘居尊沉溺於豫又是本義補出此正
本清源之論見已先失德則勢雖乘剛猶未至於貞疾
也

往傳五以陰柔居君位當豫之時沉溺於豫不能自立
者也權之所主素之所歸皆在於四四之陽剛得重非
於尊權之臣也居得君位貞也受制于下有疾言也六
五尊位權失而位未亡也故云貞疾恒不死言貞而
有疾常疾而不死如漢魏末世之君也人君致危亡之

道非一而以豫為多在四不言失正而於五乃見其強
通者四本先失故於四言大臣失天下之事之義於五
則言柔弱居尊不能自立威權去已之義故據文以取
義故不同也若五不失君道而四主於豫乃是任得其
人安享其功如太甲成王也蒙亦以陰居尊位二以陽
為柔之主然慎言而此疾者時不同也蓋蒙而實之子
任者也豫相逼則失權者又上下之四專歸於四也
。詳六四東周所存者位號而已所由來者非遠豫乎
。言曰思慮荒政戒守器之失也。東坡蘇氏曰二與五
皆貞者也貞者不志於利故皆不得以豫名之其貞同
其所以為貞者異故二以得吉五以得疾二之貞非同
四也其貞則陰其居則陽也贊陰則力莫能拔居陽則
有不履之心焉夫力不能拔而有不服之心則其貞也
以為疾而已三豫者皆內喪其守而外求豫者也故小

周易集解增釋卷十六

三

者恆志大者山六五之貞雖以為疾而其中之所守未
亡則恒至於不死君子是以知貞之可恃也。東萊呂
氏曰六五貞疾恒不死傳曰人君致危亡之道非一而
以豫為多若以豫自處則權必移於下雖云久不死亦
終於亡而已如人氣血耗散而膏肓僅存亦終於死而
已九四一爻在九四觀之則為大臣在六五觀之則為
權臣故逐吏取義不同易說又曰觀豫六五之義然錢
知上元既樂之君則下元擅權之臣已丑誤也。釋楊
楊氏曰大凡涉慶則福至既樂則害生。厚齋馮氏曰
六五陰柔當豫之時上下既於豫樂以天下之事天下
之才盡付之九四大臣而漫不省此貞疾之機也然四
難強也豫在下也五難豫豫在上也君臣之名位未
亡則恒不死之機也春故傳不惟周有召君臣之名位未
亡則恒不死之機也三象豫改在大九孔子周流到國
而無能用者。雲峰胡氏曰願之由在上免致六五
不可涉大川豫之由在九四故六五貞疾易之古疾者

四曰无妄之疾勿藥有喜曰損其疾使遇有喜曰介疾
有喜皆言疾之愈而可喜此言貞疾僅得不死耳未可
喜也豫最易以溺人六二柔中且正能不失日而云之
六五陰柔不正未免溺於豫而有疾矣猶得不死者中
未亡也人莫不生于憂患而死之樂以六五之中僅得
不死然則初之鳴三之野上之冥其不中者皆非生道
矣。汴水趙氏曰以陰陽言則九四為由豫以君臣言
則九四為強臣六五德柔維守其正猶不免於疾也疾
者豫之反富曰有疾弗豫是也來周之時諸侯悉謀王
室扶植虛名而已正疾也然猶綿延過於西周不死也
疾久者多死聖人特云不死者其素訓於名分者甚嚴
。秋山王氏曰六二貞則吉得中得正而不為豫所溺
也六五貞則疾中而不正而溺於豫也五君也意豫之
時而不以正以柔應柔而不自立四以陽剛得時得衆
於下而乘其上柔而溺之君而遇剛強權重之臣
雖虞豫其能安乎故疾疾者謂衆九四而不安也疾而

曰貞者胡雖不正而猶得中得位也恒不死者謂雖不
安然猶失而位未亡也是樂樂急荒之君使推虛器之
所為者豫其可溺也。鄭守約沈氏曰正病攝在下也
常不與六二為應而上乘九四之剛體柔不能自立是
下不與六二為應而受制於權臣者也五居尊位正也
安於逸豫而受制於權臣者也五居尊位正也受制於
權臣疾也人君之位天下之常尊也去已之憂在遠
尊是以常不死也。石門梁氏曰五柔暗之君志在遠
豫而人心皆歸于九四權勢既去不可復效如人有沉
痼之疾而不可療者此所謂貞疾也然以居之則先居
臣之必未至沉痼故恒不死也若以陽剛居之則先是
疾而可以生拔九四者固為忠良之臣矣。虛齋蔡氏
曰以其沉溺於豫而處勢危觀之則為德薄而力孤貞
疾之象也以其得中而觀之則其善道猶有存者類此
一脈生意猶在故又為不死之象也。漢按三代時
尚無會孟德司馬仲達之奸雄六五之親九四不通如

春秋時之強諸侯耳持主苟尚能守府猶不至於以
晉大楚莊之強請問焉殷：乎有親觀大物之意然
豈非中道未亡之故歟

上六冥豫成有渝无咎

冥陸氏曰冥經反焉
云冥昧能於樂也

聖傳冥豫在上何可長也

以陰柔居豫極陰柔就亦文言為昏冥於豫之象以其
動體如體就故又為其事雖成與豫之事而能有渝之
象戒占者如是者能有渝象中有占故占則能補過而无

象戒占者如是者能有渝象中有占故占則能補過而无

象戒占者如是者能有渝象中有占故占則能補過而无

周易集解增釋卷十六

妙遇指與豫補所以廣遷善之門也
程傳上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也而當
豫極之時以君子居斯時亦當戒懼況陰柔乎乃既肆
於豫存迷不知反者也在此之終故為吝與已成也若
能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失
苟能自覺皆可以无咎故與豫雖已成能變則善也聖
人發此義所以勸善也故更不言冥之以專言渝之无
咎。王註慮動豫之極極豫盡樂故至於冥豫成也通
豫不已何可長乎故必渝變然後无咎。胡氏曰古之
太康內作色荒外作禽荒紂作長夜之樂是也漢胡
氏曰冥豫謂上六陰又取陰暗之美也。第平卷項氏
曰豫之反為豫則无豫之象上之變為善則无
冥暗之象故曰有渝无咎凡言渝者皆當以卦變觀之
又曰初六悅豫之豫也六二先事之豫也六三猶豫也
上六遠豫也諸文豫義各自不同然皆因九四而生故

周易集解增釋卷十七

宋子本義

楊李俊學陽齋張仁決集解增釋

三三

隨元亨利貞无咎

象上傳隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而夫

下隨時隨時之義大矣哉

隨從也決按此句決解隨字隱含下已隨物物隨已二義以卦變言之本自困

卦九來居初以自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此

周易集解增釋卷十七

二變皆剛來隨柔之義決按卦變說已能隨物義以二體言之為此

動而彼說亦隨之義決按卦變說物來隨已意故為隨已能隨物物

來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨決按隨字中本有元

亨之道又曰利貞然必利於貞乃得无咎若所隨不正

則雖大亨而不免於有咎矣決按元知只是說道理如

豈非大通然始進決按元知只是說道理如有是

四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本

義決按得義上文平說元亨利貞然其下云決有是

四德深得占法之意決按本義已能隨物物來隨已時

大體分承為是蓋到為義之主下卦為上卦之五則來

隨柔是以欲從人之意已能隨物也此動彼隨是惟動

不應後志之意物來隨已也故又曰彼此相隨隨已

之隨物无道進之私物之隨我无慕譽之動方是為

隨傳隨序卦義必有隨故受之以隨天悅豫之進物所

也隨所以次豫也為卦先上震下兌為說震為動而

動也又震為雷兌為澤雷震於澤中澤隨而動隨之義

也上陽來下於陰也以上陽下陰陰必說隨為隨之義

成卦既取二體之義又有取又義者復有取卦變之

義者如隨之取義尤為詳倫又曰隨之道可以致大亨

也君子之道為眾所隨與已隨于人及臨事擇所隨皆

隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下

之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在

於貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎

矣豈能亨乎朱子語伊川說說而動動而說不說不

當說說而動凡卦皆從內說出太蓋卦自內生動而說

却是若是說而動却是自家說他後動不成隨了我

彼說此之謂隨是謂隨而動也而有亨之道焉然隨非其正

周易集解增釋卷十七

三

易

則合以卦言則為則隨泰以又言則為泰隨。當
 舉初九曰先王不與萬言元亨利貞不言元亨隨。隨
 則以元亨隨之蓋我隨人而為人所隨則大亨非正固
 易有咎也。況動而說易失於不正其何能元亨不正則
 隨中有事而愈急矣。其作易者總之以元亨有深意焉。
 國升漸歸妹。豐旅旅。既未濟凡十八卦。取男女室家
 義者。惟咸。恒。漸。歸妹。四卦。咸二少相親。恒二長
 室之倫。不恒其性。男女。卦。重而成。卦。之。陰。陽。正。應。餘。又。亦
 然。故。也。至。若。損。二。少。男。不。下。女。益。二。長。女。居。男。上
 已。先。取。美。漸。歸。妹。長。少。既。非。耦。又。不。對。特。取。咸。卦。之
 又。三。四。切。近。而。辭。多。不。吉。矣。如。此。卦。陽。倡。陰。和。男。行。女
 隨。宜。取。夫。婦。而。不。取。者。長。少。既。非。耦。成。卦。之。元。又。在。和
 未。非。應。非。遠。相。去。遠。絕。也。益。亦。然。女。惑。男。曰。是。左。氏。傳
 文。王。周。公。先。取。象。觀。此。則。餘。可。推。然。易。之。義。元。不。已。耳。
 使。筮。婚。如。得。隨。亦。可。謂。吉。矣。此。但。發。易。取。男。女。例。也。

汴水趙氏曰。背夫棄逆。事何由亨。今天下隨順。大亨之
 時也。然隨不正。以則為隨。隨利於正。乃元亨。隨順
 能氏曰。隨之卦。辭。重。在一。貞。字。上。所。隨。得。正。則。元。亨。否
 則。有。咎。初。二。五。上。位。之。得。正。者。也。故。又。辭。亦。云。三。四。位
 不得。正。故。又。有。貞。凶。居。貞。之。戒。也。虛。齋。蔡。氏。曰。元。亨。利
 貞。理。而。言。彼。此。相。隨。上。下。相。親。上。之。於。下。也。如。心。腹
 之。運。手。足。根。本。之。制。枝。葉。下。之。於。上。也。如。手。足。之。衛。心
 腹。枝。葉。之。庇。本。根。如。此。則。何。事。不。可。立。何。功。不。可。成。所
 隨。之。事。得。其。正。亦。見。其。人。之。正。矣。官。有。渝。貞。吉。已。知。如
 卿。尚。之。元。亨。武。王。伐。殷。之。於。紂。明。之。從。昭。烈。百。里。奚
 之。相。泰。機。皆。知。所。隨。方。也。所。隨。得。其。正。則。為。所。隨。方。不
 言。可知。如。元。武。諸。君。便。是。為。物。所。隨。而。得。其。正。者。所。隨
 不。見。如。嚴。尤。之。於。王。莽。首。武。之。於。曹。操。其。得。為。元。亨。乎。
 也。按。禁。嚴。引。為。最。尤。等。為。貞。不。貞。之。動。最。明
 也。然。只。說。得。一。半。林。次。應。葉。物。我。兩。違。說。才。合。本。義。已
 能。隨。物。來。隨。已。兩。義。刻。石。之。謂。卦。辭。未。大。聚。說。不。專

周易集解增釋卷十七

四

易

主君道言理更究極也。又接利貞利字便是上元亨此
 就事說也。元亨又就義理上伸一腳意思。以足利貞之
 義。大隨。只。高。夫。貞。身。皆。隨。而。見。大。通。同。為。屬。即。或。不。能
 大。通。亦。未。嘗。不。利。也。如。文。謝。之。從。文。帝。方。練。之。從。建。文
 以。死。殉。而。不。能。大。通。矣。然。既。元。亨。則。亦。未。嘗。不。利。也。本
 義。曰。若。隨。所。不。正。則。雖。大。亨。而。不。免。於。有。咎。矣。如。大。亨
 之。不。必。皆。大。亨。矣。

初九官有渝貞吉出門交有功

聖傳官有渝從正吉也出門交有功不失也

卦以物隨為義。按按卦辭本義。已能隨物來隨已。
 辭。後。此。相。從。中。重。在。物。隨。一。又。以。隨。物。為。義。初。九。以。陽
 遠。蓋。必。物。隨。方。得。大。通。也。

居下即則來為震之主。即此動卦之所以為隨者也。既
 有所隨則有所偏主而變其常矣。初九為成卦之主。故
 字偏字。惟得其正則吉。言占者所隨是端正之人。則元
 正者成與之交。則同事而事无不成。同。故其象占如此。
 官有渝。一。句。是。象。亦。因。以。戒。之。象。占。俱。
 程傳九居隨時而震體且動之主有所隨者。官主守
 也。既有所隨。是其所主守有變易也。故曰官有渝貞吉。
 所隨得正則吉也。有渝而不得正。乃通動也。出門交有
 功。人心所。多。所。親。愛。者。也。常。人。之。情。愛。之。則。見。其。是

之則見其非我妻之也。雖夫而多從所惜之言。雖
善為惡也。若此親愛而隨之。則是私情所與。豈合正理
故出門而交。則有功也。出門謂非私。能交不以私。故其
隨當而有功。房氏元。曰。出門有功。先擇後交。朱
子語。問。初九官有渝。貞吉。官。主守之義。是一卦之主
首。變得正。便言。不止。便凶。先生曰。是如。此。又曰。這。必。是
受了。出門。交。有。功。却。是。變。初。九。官。有。渝。隨。之。初。主。有
交。動。然。向。未。滋。量。淵。聲。第。東。萊。呂。氏。曰。出。門。交。有。功。
非。特。處。事。如。此。學。者。為。學。亦。如。此。今。之。為。學。自。知。至。長
多。隨。所。習。熟。者。為。之。皆。不。出。家。門。外。惟。出。家。門。外。然。後
有。功。○蔡。氏。曰。門。二。也。○復。湖。胡。氏。曰。元。卦。又。皆。稱。震
為。侯。則。官。亦。震。一。陽。最。矣。○第。重。溪。王。氏。曰。有。所。守。之
謂。家。難。所。守。之。謂。渝。九。以。陽。動。之。不。當。隨。之。初。非。有。隨
也。亦。非。元。隨。也。惟。正。之。是。隨。而。後。吉。於。隨。矣。何。謂。出。門
交。有。功。不。乖。於。私。之。謂。也。○第。漢。上。朱。氏。曰。人。之。情。隨
同。而。背。異。隨。親。昵。而。背。疎。遠。故。朋。友。者。善。或。乖。於。妻。婦

周易集解增釋卷十七

附耳之語。溺於私也。故戒之。出門交有功。○洩水司馬
氏曰。官者。所守之常也。處隨之初。將變其守者。也。故曰
官有渝。變其守。不可隨。於初也。故曰貞吉。隨不失時
變不失正。由斯街也。何往而先功哉。○中溪張氏曰。官
立也。渝。變也。當隨之初。則來下。宗為震之主。震動也。官
有渝。是主守有變動之象。隨時而動。有所變。易不能保
其元。偏也。故必變而從正。則吉。出門而交。即同人於
之。是得隨之正。而不乖於私。則有功。而先失矣。○第
湖。野。氏。曰。隨。之。六。五。專。取。相。比。相。隨。不。取。其。應。初。九。索
體。震。以。剛。交。為。主。官。也。初。九。乃。成。卦。之。主。主。不。可。以。隨
人。故。不。言。隨。而。言。交。係。者。隨。而。繫。應。不。捨。之。義。六。二。六
三。上。六。其。性。皆。陰。柔。而。繫。應。相。隨。不。捨。故。皆。言。係。
○第。朱。氏。曰。官。主。守。之。義。做。實。字。看。直。指。初。九。也。又。以
隨。物。為。義。初。九。亦。隨。物。者。也。主。隨。人。言。方。與。出。門。交
有。功。意。相。購。屬。而。於。有。渝。貞。吉。之。意。亦。順。官。有。渝。自。先
姚。惟。顧。其。止。與。不。止。何。如。正。則。吉。然。一。偏。於。主。則。不

幾而先由有功。○石芝劉氏曰。吉以理
言。有功以事言。出門交。是形容廣大意
六二係小子失丈夫

聖傳係小子弗兼與也

初陽在下而近。故象小子。五陽正應而遠。故象丈夫。二

陰柔不能自守。以須正應。故其象如此。凶吝可知。○是通又

而占者之。不假言矣

山本可知。不假言矣。○第。傳。二。應。五。而。比。初。隨。先。於。近。柔。不。能。固。守。故。為。之

云。若。係。小。子。則。失。夫。夫。也。初。陽。在。下。小。子。也。五。正。應。在

上。夫。也。二。若。志。係。於。初。則。失。九。五。之。正。應。是。夫。也。夫

也。係。小。子。而。失。夫。夫。捨。正。應。而。從。不。正。其。咎。大。矣。二。有

周易集解增釋卷十七

中正之德。非必至如是也。在隨之時。當為之。○孔
疏。小。子。謂。初。九。也。夫。夫。謂。九。五。也。初。九。處。五。故。稱。小。子。孔
五。居。尊。位。故。稱。夫。夫。六。二。既。是。陰。柔。不。能。獨。立。所。處。於。五
近。係。屬。初。九。故。云。係。小。子。既。屬。初。九。則。不。得。往。處。於。五
故。云。失。夫。夫。也。○朱。子。語。小。子。失。夫。夫。註。是。謂。之。係。則。有
楊。氏。曰。以。剛。隨。人。者。謂。之。隨。以。柔。隨。人。者。謂。之。係。則。有
以。自。立。柔。不。足。以。自。立。也。故。初。九。四。五。不。言。係。而
六。二。六。三。上。六。皆。言。係。職。此。之。由。也。○雲。峰。胡。氏。曰。六
二。有。係。象。小。子。初。九。在。下。象。夫。夫。五。陽。在。上。象。隨。六
陰。陽。各。半。陽。有。所。隨。先。所。係。故。初。與。五。皆。言。四。何。故。隨
性。隨。而。不。能。先。所。係。故。二。係。小。子。三。係。夫。夫。上。何。故。隨
皆。不。言。吉。然。係。夫。夫。猶。可。也。係。小。子。凶。吝。不。言。可。知。六
二。以。初。陽。在。近。而。係。之。則。五。陽。雖。正。應。必。失。之。矣。○第
爭。溪。王。氏。曰。夫。夫。之。為。道。不。利。遠。又。況。當。隨。之。時。以。柔
為。隨。其。能。取。諸。遠。乎。故。二。遠。舍。諸。五。而。近。此。於。初。小。子
孰。謂。初。九。也。初。以。陽。剛。在。已。之。下。故。曰。小。子。夫。夫。孰

周易集解增釋卷十七

七

謂九五也。五以陽剛為已正。應故曰大夫。鄭氏曰：二中正乃係小子而失大夫。三不中正乃係大夫而失小子。蓋隨之為卦動而說以陽下陰以少女。從長男義此。義是以易動而說其守正而不動。非陽剛者不能也。二與三皆陰柔之質。陰柔者以敬而隨人。此近則必合二比初之陽。初在下。小子也。三比四之陽。四在上。大夫也。鄭氏曰：初在下。小子也。三比四之陽。隨非其真。在我則德損。在事功則必不能建立。在天下則必不能急利。可不慎歟。二柔中无失德。然於隨用。亦道多章。曰係小子失大夫。謂舍五正應係初也。曰係大夫失小子。謂初也。失大夫遠應也。亦義與有所係也。居隨之世。陰陽相迫。則相得初以陽居下。小子也。五正應居上。大夫也。六二體柔而柔。對不能固執。正應而遠。其所以係小子失大夫也。既有有所係。則陽各半而三陰又皆以係言之。蓋以柔隨剛。則受制於剛。其謂之係者。言隨之固結也。六二與五為正應而遠。是係小子而失大夫也。其為凶咎不言可知矣。人之遠君子親小人。說與不若已者。同慶觀於此。亦可以自省矣。鄭氏曰：此又於人事交際之問。因易見若推而言之。如見小利則大事不成。或曰：小不忍而亂大謀。夫且之從君。弟子之從師。士之交友。皆有此意。不可不謹也。漢按本義就理成說。故不取中正義而下。蓋二字見六二是一箇係小子失大夫之人。並無戒意。程傳則仍取其中正。故就說難義。亦可通。然玩經文則本義得經旨矣。又按刻石是謂此又惟以近遠為親疎。不以中正為取舍。二語蓋爻之義。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

聖傳係丈夫志舍下也

大夫謂九四小子亦謂初也。三近係四而失於初。此謂

係失亦以近遠言。於四其象與六二正相反。決謂三係

口近則知初之遠矣。三係上而失下。同是陽在已下。則為小子。在已上則為大夫。四當陽任而已。隨之

當位。謂四居大。有求必得。然非正應故有不正而

為邪媚之嫌。故其占如此。而又戒以居貞也。首二句是

是占末句。是戒占者。

程傳大夫九四也。小子初也。陽之在上。大夫也。居下

小子也。三雖與初同體而切近於四。故係於四也。大抵

陰柔不能自立。常親係於初。所近者上。係於四。故下失

於初。舍初從上。得隨之宜也。上隨則善也。如各之隨明

事之從善。上隨也。背是從非。舍明隨暗。下隨也。四亦无

應。无隨之者也。迫得三之隨。必與之親。善故三之隨四

有求必得也。人之隨於上而與之親。是得所求也。又凡

所求者可得也。雖然。固不可非理枉道以隨於上。苟取

利。則以遠所求。如此乃小人和。詭隨利之為也。故云利

居貞。自處於正。則所謂有求而必得者。乃正君子之隨

也。居貞。自處於正。則所謂有求而必得者。乃正君子之隨

係於大夫也。初九既被六二之所隨。六三不可復往。從

之是失小子也。隨有求而得者。三欲往隨於四。四不能逆

周易集解增釋卷十七

九

楊

舍小隨九所求可傳必守正不邪乃吉易說。漢水司
馬氏曰三之中正之德而不凶所隨得其人也。劉氏
曰陰必隨陽隨至於利則所隨不可捨矣。漢胡氏
曰六三不正故或之以利居貞。象蔡氏曰此文却
與六五正相反六二隨小人失君子六三却是隨君子
失小人蓋六三之失小人乃是得慶所以言隨有求
如病以去為得瘡以潰為平利居貞者今人多言利
君子死而後已不知隨君子與隨小人其義一也
子之心雖切而守道之心甚堅使其一向直前則
亦未必與我蓋君子易事而難說玩味利居貞之義
知君子不可苟隨也六二既失君子隨小人固不足
至六三既能隨君子而聖人又教之以利居貞蓋隨
子而不能利居貞則君子所見於我我利居貞蓋隨
者不可先所主也即竟夫所謂君子不可以強合他
得利居貞之意也孔子弟子最得此三字如孔子欲
子路曰子之義也莫美於夫子路所見難未至然亦不

運舍所趨而從聖人大抵孔門問答多辭易傳上
隨之義最好今人能上隨則一步高一歩下隨則一
下一向隨下則早隨矣又言利居貞則高明如飲酒
樂一向隨下則能上隨矣又言利居貞則高明如飲酒
決志舍下則能上隨矣又言利居貞則高明如飲酒
傳皆以初為小子易之例不問陰陽小子皆指初而言
漸初六陰亦稱小子也事有得有失必有失失於此必
彼六二失夫失其所當失也故不言得六三失夫失
子而不言有求得其失其所當失也故不言得六三失
病以去為得六三之失乃所以為得也利居貞者二義
初九陽居陽貞也故言貞六三陰居陽不貞故言貞
曰利居貞而不言言三係夫夫固異於二之係小子
四非正應又有所係而隨已非正大之情故不言而
或以居貞或曰士之病莫大於有所求或三之於四不
以有求必得而妄有不正之求也或三之於四不
曰利居貞謂何臣事君有君而心惟道惟君之隨人

周易集解增釋卷十七

十

臣大義也其可不妥而行之三係四而曰利居貞者
聖人深者不可附麗權臣之戒。誠齋楊氏曰求道得
而學許行六二以之與之舍墨氏而見孟子六三以之
。秋山王氏曰三近於四而遠於初者也隨之時陰必
從陽然上隨則若下隨則暗舍下隨上得隨之宜四亦
先應先隨之者得三隨之必相親善故三有或必得言
事得其求也然非已正應則有枉道之嫌故或曰
利居貞言不可枉道隨人以從違其求也三不致
戒。鄭臨川吳氏曰二之以五為夫夫者正其夫也三
之以四為夫夫者非其夫也三無應元夫之婦也四亦
無應元夫之夫也元夫之婦近於元夫之夫而隨之
以焉此三之係四所以謂之係元夫也係元夫而隨
者非其正應故也隨之。鄭虛齋蔡氏曰係是近係之
非其正應故也隨之。鄭虛齋蔡氏曰係是近係之
名利上說自當於正不苟於求則所求者乃正人君子
之隨也。不難得所就以道義律之不足為得矣。洪
崖林氏曰六三上不就應元夫而就四則其求上元
可隨四陽當法三之所欲隨者也下不自比元夫而
就初取象者因下文係小子失丈夫而云也。潘氏文
來曰隨有求得其求九四權位言非謂三已性求之也
。係元夫者三之得所隨也曰利居貞恐三失所以隨
之道也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
聖傳隨有獲其義凶也有孚在道明功也
九四以剛居上之下與五同德則字以德言故其占隨
而有獲隨隨五也夫則則德盛居上之下則位尊與五
同德則君臣一心以此隨焉何求不得蓋獲上

周易集解增釋卷十七

則民可得而治也。然勢陵於五故雖正而凶。漢賈字
 蓋既為大臣則得民亦是之。道然亦不免於凶。漢
 公勤勞王家而遭流言。凶之謂也。然終感威王則有
 字在道也。惟有字在道而明。言故曰在而明。明有字在
 明之故也。惟上安而下從之。漢按上指可以无咎也。漢
 於明也。則上安而下從之。漢按上指可以无咎也。漢
 與先咎有別。先咎是直言之何咎。則本易致咎若
 有字在道以明。亦何咎之有。本易致咎若
 當時之任宜審此戒。而象在具中。
 程傳九四以陽剛之才處臣位之極。若於隨有
 正亦凶。有獲謂得天下之心。隨於已為臣之道。當懷恩
 威一出於上。衆心皆隨。若君人心從已。免致之。道
 故山居此地者。若何惟乎誠精於中。動為合於道。以明

格處之則又何咎。古之人有行之者。伊尹周公孔明是
 也。皆德及於民而民隨之。具得民之道。所以成其君之
 功。致國其之安。其至誠存乎中。是有孚也。其所以
 不中道而退也。惟其明哲。故能如是。以明也。復何咎
 之有。是以下信而上不疑。位極而無偏上之嫌。重而
 先專權之過。非聖人大賢。則不能也。其以如唐之郭子
 儀。威震主而主不疑。亦由中有誠孚而處無失也。郭子
 明哲能如是乎。漢氏曰。我求人人而得。所隨惡乎。說
 也。故曰下卦之終。戒以利居。人隨已而獲。所隨惡乎。
 漢氏曰。發柔居在上四之志。可利。故其戒在君而五
 疾。隨則君在上。非四所可利。故其戒在君而五
 。雲峰胡氏曰。六三隨有或得。隨人而有得也。九四隨
 有龍以得人之隨。為獲也。然九四大有得不言凶。隨
 九四有獲而吉。貞凶。何也。九四以一陽得五陰。卦之
 所以為獲者在四。若夫卦之所為。以隨者。不在四而在

周易集解增釋卷十七

初四下不與。初應而又。勢陵於五。未必上安而下從之。
 也。雖貞亦凶。況不貞乎。有字在道。以明戒之深矣。非字
 非道。非明。凶咎必矣。節屯山楊氏曰。九四震兌之交
 動而說也。動而說而天下隨之。隨有獲也。獲近君之位
 任大臣之責。危疑所集也。雖有獲。其義凶矣。非有字在
 道而明也。是以與。其能无咎乎。節漢胡氏曰。四不
 貞而云貞。凶者。蓋謂難貞。猶凶况不貞乎。之義也。其
 尤深矣。節石洞俞氏曰。九四之隨。九而獲。手工而有
 道者也。以臣從君。以陽從陽。故曰隨。有獲。居隨之時。為
 君側之大臣。初其所應三。其所係二。又係於三。是天下
 无不隨之也。然其位近五。而勢陵於君。能无疑乎。四於
 此。率天下以隨。五可也。折為已。有不可也。折為已。有
 老九五之君。與已相信。而可也。道謂為臣之道。以先
 山王氏曰。得下之應。最之隨君。道也。今九四以陽剛之
 才。適君位之近。初應之二。與三隨之。是入臣而得在下
 衆心之隨。者。雖正亦凶。蓋位極者。无不通上之。誠
 者。无不專強之。慮惟中存。事君之誠。外盡為臣之道。以
 明哲處之。則不但可以免危疑。亦可以保名節矣。又何
 乎。亦以陽剛君子而用柔。故无咎。而先咎。虞翻集
 氏曰。貞凶者。勢陵於五也。有字在道。而明則不陵於五
 而可免於凶。故曰何咎。節漢林氏曰。有字在道。只
 是一理。而分內外。總是不換功。而陵於五也。夫入臣
 其功能以臨其上。取敗之道也。自非聰明。早見。而預
 半空際之分。達於虧盈益損之理。孰能早見。而預
 故文辭辭事。論事曰。明哲之事。而君象傳。明於
 明哲之功。交相發也。四有字。臣字。於君也。五字。於
 君字。於臣也。漢按有字在道。以明則知。行內外之
 俱到。聖人地位也。明道先生曰。司馬君賢能。推當而不
 曉事。可見過公之賢。只當得有字在道。四字。以明二字
 尚有數也。程傳以伊尹周公証之。最確。孔明郭洽。明
 無過公。不相上下。蓋聖人所謂明。是說知性。知天。極至
 處。思非三代。以授大臣。所能當也。恭義以蕭何為。況抑

又下矣。又按初爻本義曰：「以隨物為義，則九四隨有。」
「隨指隨君而有獲也。」故本義曰：「隨而有獲，先儒有金石。」
義不合，但於義亦通，故俱存之。

九五字于嘉吉

聖傳字于嘉位正中也

陽剛中正下應中正 決謂不曰下應亦中正而曰下應

也應字屬五 是信于善也 占者如是其吉宜矣

下字是活字 是信于善也 占者如是其吉宜矣

吉字是 是信于善也 占者如是其吉宜矣

周易集解增釋卷十七

已下應二之正中。為隨善之義。是山楊氏曰：「四二五皆
正中也。字於正中。善之至也。吉孰如焉。故曰：『字于嘉吉。』
易說。『開封取氏曰：『六二柔順中正。有嘉德者。』上言
誠心以與下。下有嘉德。以應上。其吉可知。『東坡蘇氏
曰：『嘉耦為配。故凡言嘉者。皆配也。隨之時。陰急於隨陽。
故陰以不苛隨為夏。而陽以不疑其疾已為吉。六二以
遠五而係於初九。九五不疑而信之。則初不敢有二。不
敢抗。』山蘇氏曰：『嘉善也。五言字而不言隨者。蓋上
先隨下之義。五與二相孚。隨道之盛者也。』漢儀王
曰：『信君子者。治之原。隨之九五曰：『字于嘉吉。』信小
龍之機。先之九五曰：『字于利。』有厲。『象萊曰：『信小
字于嘉吉。』此正當以六二六三為大凡病。有相。有
六二一爻隨小人。固不足道。六三三和隨君子。又不可
以非道隨之。必居正然後不蓋六三。一又病。處者。易見
九五居正中之位。則隨用皆嘉善。又恐隨之大過。伊川
曰：『隨以得中為善。隨之所防者。過也。蓋心所說隨。則不

周易集解增釋卷十七

如其通矣。此正病之細者。最難者。此數句。學者當玩味。
置之度外。蓋人六言能從君子。便是起句。已足。此外无
事。殊不知隨二所從得君子。猶自大有事。在六三之隨四
九五之隨二。所隨者皆得君子。則使與論。始先意。此其不
能自守。其正而欲苟悅君子。則使與論。始先意。此其不
猶易見。至於九五。所從得君子。則使與論。始先意。此其不
子之心。太遠。見得君子。无事。不善。件件隨之。心而用。不
中矣。此其失則難知也。傳所謂中實者。九居五之中。則
為中實。蓋隨善而不中實。則名為不隨。善何益於已。如人
為中實。前章若不中實。則名為不隨。善何益於已。如人
本易說。『誠齋楊氏曰：『九五以陽居三上二陰之中。陽內
六二中正之臣。此聖君至誠樂從天下之善者也。』吉
大馬。『雲峰胡氏曰：『四五以陽居三上二陰之中。陽內
陰外。有中實之象。故皆曰字。四之字。或之中。陽內
字於五也。五之字。許之之辭。五陽則中正而隨二之
中正字於二之善者也。其吉固宜。』前紫最張氏曰：『嘉

已亦不專
指若說也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

拘係之乃反亨飛曰京
虞陸續一竹作享祭也

聖傳拘係之上窮也

居隨之極隨之固結而不可解者也 決按只就一卦論
義居隨之極則隨誠意之極可通神明故其占為王用

亨于西山 拘係之二句是極誠之象王 亨亦當作祭享

半享自周而亨岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意

周易集解增釋卷十七

如是則吉也

程傳上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂
隨之固結如拘持摩係之乃從維之王用亨于西山
岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意
如是則吉也

周易集解增釋卷十七

終不是本意本意易難者蓋緣如此論終。前東萊呂

氏曰上六拘係之北正民隨若學者隨繫拘係而不可
解之繫以繫其馬白駒之詩言有客宿有客宿言
之難之以永今朝正合此意。雲峰胡氏曰六系
有係象居系又有拘係象。西見象山五系象為五
陰亦有系而不可解者也。至誠之極可以開結神明而況於
人乎故曰王用亨于西山。周視岐山為西意者大王之
在岐其祭山川必當占得此卦。復胡氏曰以卦體
言震動而兌隨是以兌隨震也。以六爻言初二三四上
皆隨五者也。分陰陽言隨之世陰柔不能自立必附陽
而後能有立故二陰爻皆言係。取休停於陽而後能立
之象如是則一卦取象陰陽之義又多也。釋楊鶴
氏曰隨隨一卦而取象則五為隨之主以爻言之則三陽
為三陰所隨故陰陽皆言係。二係于初三係于四上係
於五。一陰一陽有兩兩相隨之義。鄭平
大有九三公用亨於天子隨上六王用亨于西山
二王用亨于帝升六二王用亨于岐山
古文亨即亨字今獨益作享請者俗歸不識古字獨
字帝不取作亨帝也。鄭童溪王氏曰隨之六爻其
陰也其半陽也陽剛之才則有所隨而系所係初九
四九五是也故初之有渝四之有獲五之有子嘉此
所隨而有所係者然也。以柔從之而不當隨之時則
不免於有所係矣六二六三六四六五六六六七
夫大六三則係大夫六六三上六則係天子此均不免
有所係者然也。六爻以陰隨陽者言則上卦之陽可
隨而下卦之陽不可隨此三隨四隨五隨六隨七隨
以用亨而二隨初有係小子之失以陽得陰之隨者言
五君位當為人所隨四君位不當為人所隨故四貴山
而五言上三又曰子曰係道在誠與人心下三又曰
文曰係道在止自守合之即所謂誠而元亨先登者

聖人於治惡不於方蠱之時而必於時蠱之先與既蠱之後亦異乎世之隨事補塞而偷安目前之為者矣彼以氣數言則蠱壞之極當復治此以人事言則不必至於極而後治之也。石芝劉氏曰元亨既天時言汚川就人事言蓋蠱之時便有艱難險阻故取以爲古中之象也。治蠱之道必冒險汚難處可撥亂反正故以汚川言此即元象君子以經綸意元亨則有一事說終本氣化循環來先甲三日之幸故蠱之道後甲三日之丁倫蠱之方。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
聖傳幹父之蠱意承考也
幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人己壞之

周易集解增釋卷十七
三

緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣以上八句是諸爻通初六蠱未深而事易濟不說卦之例下乃黏本文說初六蠱未深而事易濟不說卦之義故其占為有子決謂有子謂有賢子也若不乾幹則子無也則能治蠱而考得无咎然亦危矣決按厲字下之戒占者宜如是決謂是字指幹蠱謂當料文知危而能戒決謂初厲字又連下終則終吉也程傳初六雖居最下成卦由之有主之美居內在下而為主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其美則為有子而其考得无咎不然則為父之累故必惕厲則得終吉也處卑而尸尊義自當慎畏以六之六雖能與麗體乃

陰柔在下先應而主幹非有能濟之義若以不先幹而言則其義甚小故專言為子幹蠱之道必先濟則不累其父能屬則可以終吉乃陰見為子幹蠱之大法也。外子語問蠱初九幹父之蠱經傳初居內而在下故取子幹父蠱之象本義云蠱者前人己壞之事故諸爻皆以子幹父蠱為言柄竊謂若如此說則諸爻皆可通也先王曰它爻則說不行矣本義之說則諸爻皆可通也先王曰是漢儒解問有子考无咎與意承考之方皆指父在父在而得云考何也曰古人多通言如康推大傷厥考心可見也解卦辭曰曰古文武之事壞於夷厲宣王復之高祖之事壞於諸呂文帝復之既後幹則前人无咎意承考能志述事之謂。漢水司馬氏曰初六幹父之蠱有子考无咎謂子能蓋父之愆臣能擒君之惡恭皇漢武帝恭恭恭相去无幾始皇以胡亥為子李斯為臣不親睦而亡國天下後世之惡者必歸焉武帝得昭帝以為子霍光以為臣而國家寧後世稱之為明主故

周易集解增釋卷十七
三

必有子然後考得无咎。前藍田呂氏曰父母之蠱人子所難治也幹者以身任其事不敢避也過則發思不及則不勝其任以人子之所難故初則為二則不可三則小有悔然卒以任事為功故初終吉三无咎五用舉也。東萊呂氏曰初六幹父之蠱致父於无過之地人稱之為有子亦可以无憾矣然必屬終吉此三字須仔細看蓋不知戒懼則自以為為事父之道足矣所謂意承考者從父之意而已譬如人君之繼志是也祖宗之意只欲天下安我指置得天下安便是承祖宗之意不必事要學也易說。雲峰胡氏曰又辭有以時位言者有以才質言者如蠱初六以陰在下所應又柔才不足以致蠱以時觀之則初於蠱為初蠱猶未深事猶易濟故其占為有子則其考可无咎矣然初之蠱則已危厲不可以蠱未深而忽之也故又戒占者知危而能戒則終吉。童溪王氏曰東坡曰蠱之災非一日之故也必世而後見故又皆以父子言之明父養其子至子而

發也朱相善曰蠱之患非一世也如入嗜酒色解金石
傳氣于子孫者漬而為癩疽死與不死在治之何如耳
秦皇漢武窮兵黷武一也秦七而漢存者始皇元子而
武帝有子以幹之故也姑以武昭之事言之考昭以八
歲即皇帝位承武帝之業而昭之後北正蠱之初而以六
歲封之才居之也其元年則遣使者行郡國事賢良問
疾其二年則遣使者賑貸民其六年則采賢良問
學之議罷宮鐵椎融元平之元平又詔罷不急官減外
官減口賦錢凡此皆因武帝既廢之事而力幹之也武
帝得不與始皇同科者類有此子耳故曰方元幹之也武
云者謂得其所以有終之道也皇使武皇非有孝則則
大漢之業其能復存而有終矣乎天下萬世之謀其
於武皇矣烏得先居終焉終焉者天以宗祧之不當幹父
之初苟不日懷兢畏自危自厲如恐不終則迨其終也
安能吉乎故當此之時必以危厲自警終乃獲吉也
蒙李氏曰治蠱非創始之事非若此難繼之海否塞

周易集解增釋卷十七

三

之難傾也當家道興壞之初故六難柔弱之
馬能幹父之蠱則為有子矣有子則方乃元幹謂前人
之遇無可補也廣揚屬也孟子所謂格心充虛思深之
意也如是終乃獲吉意承方者善繼父之志也。而
潤命氏曰家事致蠱有子能幹則方也免咎矣否則難
有子猶元子也父死則稱方今以父與考並稱者為子
之職父在亦當幹父死亦當幹也初六與體之象力小
位卑始難充屬然而才柔志剛終亦能幹所以吉也。
秋山王氏曰蠱之六爻皆言特產之遺蠱在前傍在後
故以父母之蠱取義父母之蠱子可解其幹乎初在下
而為主於內是子之幹蠱者也子承父之蠱而能幹則
乃父為有子有子則乃父之咎可免矣然初藉於未幹
之非易必親。業。常懷危厲之心以虞之。無手終言。
。梅遠巖氏曰以家言之則曰子幹父蠱以國言之則
也言父子則君臣在其中矣。決按朱子雖引康誥大

傷厥方心以為方字是通稱然必竟當從禮記曰方
曰此之說更從孟聖人提一方字便見不在子不得自
專必沒彼而可也幹蠱也九三六四五六俱做此蓋所
謂幹者把一切蠱事掃除而更張之使皆植立父在時
如何做得即便見其極蠱亦只好幾諫以望父之改
耳至於母有從子之義母在時即可幹矣本義曰與以
入之蓋明指母尚在也蔡虛齋父母一例意因九三
義有與以入之句遂執定幹父之蠱亦是父在時非也
終吉終字宜玩蓋父之蠱大約因縱弛怠玩而成人
已習於縱弛子思起而整治之人心所不樂至後則漸
服矣故始厲而始吉也九三
聖傳先母亦言終同此義也
九二幹母之蠱不可貞
聖傳幹母之蠱得中道也

周易集解增釋卷十七

二

九二則中上應六五 決按六五與本爻論亦是
蠱而得中之象 決謂幹字從剛字取母字從
而治其壞故又戒以不可堅貞 決按其字指母堅
言當巽以入之也 決謂之字指母巽以入之也
程傳九二陽剛為六五所應是以陽剛之才在下而幹
夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱為義以剛陽之品
輔柔弱之君義亦相連二巽體而虛柔順義為多幹母
之蠱之道也夫子之於母當以柔巽順事之使得其
不順而致敗蠱則子之罪也從容而順皇无道乎以婦
人言之則陰柔可知若仲已陽剛之道遽然矯矯則傷
思所害大矣亦安能入手在子屈已下意巽順則使
之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固巽順則使

之道如是乃中道也。又安能使之為甚高之事乎。若於
柔弱之居。蓋誠端忠致之於中。道則可矣。又安能使之
大有為乎。且以周公之聖。雖成王或王。非是柔弱也。然
能使之為中。成王而巳。守成不失道。則可矣。國不能使
之為義。黃帝之也。二。翼體而得中。是龍翼順而得
中。道合不可負之義。得中。之也。孔。龍。若。而。應。中。
莫。幹。母。事。也。不可負之義。得中。之也。孔。龍。若。而。應。中。
不可固守貞正。故云不可負也。朱子。語。幹。母。之。義。伊
川。說。是。得。滿。桶。餘。東。坡。蘇。氏。曰。陰。之。為。性。安。先。事。而
意。有。為。是。以。為。盛。之。深。而。幹。之。尤。難。者。正。之。則。傷。受。不
正。則。傷。義。以。是。為。之。難。也。二。以。陽。居。陰。有。剛。之。實。而。先
用。剛。之。道。可以。充。矣。舊。曰。呂。氏。曰。九。二。以。剛。居。中。子
幹。母。事。者。也。執。不。知。乾。恩。之。大。本。而。不。幹。不。孝。也。幹
而。賦。思。亦。不。孝。也。有。中。道。存。焉。惟。君。子。能。之。龜。山。楊。氏
曰。或。曰。卦。以。五。為。君。位。而。可以。母。言。乎。曰。母。者。陰。尊。之
稱。如。晉。六。二。之。稱。王。母。小。過。六。二。之。稱。遇。其。地。母。謂。六

口。漢。胡。氏。曰。二。不。正。故。謂。九。不。可以。為。貞。也。柔。順。乃
貞。耳。戒。辭。一。蓋。婦。道。事。而。聽。於。夫。事。之。壞。父。所。致。也。
之。盛。者。一。蓋。婦。道。事。而。聽。於。夫。事。之。壞。父。所。致。也。
秋。山。王。氏。曰。二。以。陽。剛。上。應。陰。柔。故。曰。幹。母。之。義。言。母
則。在。陰。方。也。二。以。剛。承。柔。而。幹。其。盛。惟。當。以。其。順。處。之
集。事。乎。故。有。不。可。負。之。戒。幹。石。洞。俞。氏。曰。初。言。方。二
言。母。父。沒。而。母。存。也。在。內。應。中。幹。母。之。盛。者。也。貞。固。雖
足。以。幹。事。然。幹。母。之。盛。當。和。顏。悅。色。柔。恭。下。氣。其。以。入
之。使。之。身。正。事。治。而。後。已。不。可。以。剛。強。固。執。而。進。用。其
才。也。石。門。梁。氏。曰。六。五。以。陰。而。居。尊。母。之。位。也。如。晉
六。五。之。為。王。母。小。過。六。五。之。為。婦。皆。陰。之。尊。者。也。由
乾。坤。之。變。而。成。則。五。陰。其。事。者。非。獨。由。父。亦。母。實。為。之
也。九。二。以。剛。中。居。下。而。與。五。應。乃。賢。子。而。幹。母。之。盛。者
也。子。幹。母。之。盛。尤。易。流。於。尊。卑。斷。而。有。失。於。順。承。故。承
之以。不。可。負。言。當。其。以。行。之。不。可。專。尚。堅。確。也。胡。氏

九三幹父之蠱小有悔无大咎

聖傳幹父之蠱終无咎也

過則不中故小有悔。漢謂悔子心自悔也。更張大志未悔正見其不忘父之心。然所幹巽體得正故无大咎。按之車於理不銷。故悔亦小也。巽體得正故无大咎。按九居三而得正亦可以濟不中之失。於事理人情不甚拂。故曰无大咎亦不克尚有微咎也。

周易集解增釋卷十七

三

。龜山楊氏曰：子贖以順父之為正。九三則過中於子贖不能无小悔。然其才足以幹。雖有悔无大咎也。此。王氏謂即曰：以九居三則之至也。以此為臣是許君之臣。以此為子。是許父之子。則有不順之名。故小。有悔然不陷君父於不義。故无大咎。雲峰胡氏曰：幹。蠱之道。以剛柔相濟為尚。初六五柔而居。九二剛而居。柔得可幹。蠱不然而與。其為六四之柔而居。各不。居九三之過。於剛而悔。悔自凶而吉。各自吉而凶。故。小。有悔若不足其遇。於剛而悔。悔自凶而吉。各自吉而。也。其具能體其之權而不失其正也。作易者論子之幹。而。有之於巽三爻有深意焉。汴水趙氏曰：二二三之。於三有餘。於幹初四五之柔。四不足於幹。重剛之不易。失於太過而與。滿故樂亦非人情所樂。則小悔固所宜。也。然蠱由以亨。何大咎之有。小悔所以警之。无大咎。所以進之。九三而能以敬戒用。其則則小咎亦皆无矣。悔。能。九。三。而。以。敬。戒。用。其。則。則。小。咎。亦。皆。无。矣。

六四裕父之蠱往見吝

裕陸氏曰：羊樹反焉云寬也。

聖傳裕父之蠱往未得也

周易集解增釋卷十七

六

以陰居陰不能為為。漢謂元才又无。寬裕以治蠱之象也。漢謂寬裕以治。則未嘗如是。則蠱將日深。故往則見吝。往謂往而戒占者不可如是也。漢謂兩如是相承上。各往謂往而戒占者不可如是也。漢謂兩如是相承上。指裕字此爻只重以陰居陰。如初與五亦是陰然居陽位則能幹蠱也。程傳曰：以陰居陰柔順之才也。所居得正故為寬裕。其具父事者。已夫柔順之才而正。僅能尋常守中而。已若往幹過常之事。則不勝而見吝也。以陰柔而先。助往安能濟。張子曰：裕父之蠱不能為。父陰患能。裕和親之而已。以柔居陰失之太柔。故去貞固乃可。幹事以致柔遠往未得也。馬說。朱子語問九三幹父之蠱。小有悔。无大咎。但象曰終无咎。則以九三難過。則不中。則不免小咎。象曰終无咎。則以九三難過。則不中。

周易集解增釋卷十七

元

論

然其體不為先順而正故雖悔而不至六四則不
 然以陰居柔不能為有為實裕以治柔則憂將日深而不
 可治故往則本見言此以往則有吝也先生曰此兩
 又說得悔吝最分明九三有悔而元咎由凶而起言也
 六四雖曰下无吝然終由吉而起言也元祐開創
 等六五之德必欲盡去小人却是未先有悔至其
 施諸公欲且寬裕元事莫大段整頓不知目前難進
 施延得遇後而慶者却多可見聖人之深戒謹鮮
 安負胡氏曰父以柔需憂其家初受敗壞之始能用
 精變以治其事致父於无過之地今四居已壞之後先
 則明之亦而往見也。習靜劉氏曰裕以立事為幹忘
 而安事為裕事繁而裕之弊蓋是矣六四體艮之止
 而支位俱柔夫貞固足以幹事今止者忘者懷忌且
 懷皆增其憂者也持是以往各道也安能治憂邪。
 雲峰胡氏曰六四又位俱陰柔而元應故曰裕以立
 之相六五猶未深故但有子則可以无咎四之時非

六五幹父之蠱用譽

聖傳幹父用譽承以德也

周易集解增釋卷十七

三十

楊

意也六四素承父之蠱壞而以柔居柔是懦而元立以
 寬裕治蠱者也如是而往能無吝乎或曰四之吝與三
 之悔俱失矣然孰為優哉四三之大則失之過者也四
 之寬裕失之不及者也必不得已而行之寧為悔母為
 吝。漢按初六九三以厲字悔字承幹字六四以裕字
 承裕字理極精微蓋裕只是相治去其初未見其悔
 自此以往必見其吝矣凡曰各自吝也曰見吝吝於入
 也按裕之道以治蠱必不能治人耳蓋之所謂或承
 之者也裕之幹蠱責罰三陽又不容說和與五類同猶
 幸居陽位也故尚可着幹字以六居四柔之極矣與幹
 字无涉只得以此裕字
 與之而各隨之矣

象中居尊 漢按象中二字便 而九二承之以德 漢按德
 有虛已下賢之意 字指九

二之以此幹蠱 漢按此字即 可致聞譽故其象如占此
 經傳五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於九
 五是能任陽剛之臣也雖能下應陽剛之賢而倚任之
 然已實陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則可
 矣故為幹父之蠱夫創始開基之事非剛明之才則不
 能繼世之君難柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼
 而成今象也太甲成王皆以臣而用譽者也。張子曰
 雖天子必有德也故亦云幹父之蠱蓋雖天子必有父也
 氏曰六五居位而亦曰幹父之蠱蓋雖天子必有父也
 五為繼世之君有九二承之以德是繼世之君必有父也
 者也鄭氏湘鄉曰以六居五則柔道中以足幹蠱有今
 名矣故曰用譽。漢湖胡氏曰在九二以五為母象居
 尊也六五又自取子通以繼世之君也象何常之

周易集解增釋卷十七

三

有。汴水趙氏曰：五為父位，今又亦稱幹父，蓋古人
 十矣。而傳此又殆傳家當室之子，結體守文之君。故
 山王氏曰：五君也，承父之業，其盛則當持而守之，其
 盛則當持而治之。今五以柔居陽，承父之業，其盛則
 不若幹父而用舉，何也？蓋下有剛中之臣，為之輔佐，五
 能以柔中之德信而任之，是以絕遠事享有名也。
 梅賾曰：五曰：五者事之已，諸父之稱，父之盛者，幹
 人已據之事。六五至於用舉，則不特幹其事，已據所
 謂立身揚名，使國人稱願曰：幸哉有子矣。六五柔中
 之主，本無濟濟之才，九二陽剛得中，又度多舉之地位
 與五應，五能任之以治，則為中興之令主，則二之舉
 即五之舉也。決謂幹父，豈以求舉只是說致舉之
 道，虛已以任九二，即致舉之道也。故不曰有舉而曰用
 舉，謂用此任賢之道，可以致舉也。本義可致二字，宜玩
 又按諸父，皆元舉，蓋幹父，是人之本分，事免於咎，皆
 各足矣。何舉之有？但五柔中，是與諸父不同，幹舉，則於天

上九不事王侯高尚其事

聖傳不事王侯志可則也

陽剛居上在事之外，能如此，居上則身在事外，見其所以
 以不得故為此象，而占與戒皆在其中矣。如占者，言
 不如也。

周易集解增釋卷十七

三

者，乃不如也。此則凶咎，皆各得其來也。蓋此
 本建象而占與戒，占者即在象中。
 程傳上九居盛之終，無係應於下，處事之外，無所事之
 地也。以剛明之才，无應援而處無事之地，是賢人君子
 不偶於時，而高潔自守，不累於世務者也。故云：不事王
 侯，高尚其事。古之人有行之者，伊尹太公望之類，曾子
 子思之徒，是也不屈道以殉時，既不得設施於天下，則
 自若其身，尊高敦尚，其事守其志，而己士之自高，高
 亦非一道德有德而自德，有量而自量，而高自高，高
 止之自守，不居天下之事，獨潔其身，所謂處難有得，失
 清介自守，不居天下之事，獨潔其身，所謂處難有得，失
 大小之殊，皆自高，尚其事者也。象所謂處難有得，失
 合道者也。朱子語：不事王侯，无位之地，如何出得來？
 便幹簡甚麼？浩氣問：盡傳知止足之道，退而自保者。
 與聖能度分安於不，不，知者何？以則曰：知止足是能做
 底量，能度分安於不，不，知者何？以則曰：知止足是能做
 事占與戒皆在其中，如何？曰：有此象，則不占當如此，又
 戒以必如此，乃可也。若得此象，而不能保則有凶矣。蓋
 當此時節，若能斷然不事王侯，高尚其事，不事王侯，不
 或出或入，則其志真可法則矣。只為人不知，能此也。
 錄其。東坡蘇軾曰：君子見盛之漸，則涉川以戒之。及
 其盛，則不事王侯，以遠之。盛之成也，未嘗不治治。君子
 不事王侯，但保石氏曰：在外卦之終，事成也。在外卦之
 所，承先身運者也。在外卦之終，事成也。在外卦之
 也。不事王侯，高尚其事，者已見。而元應於內，非幹舉之任
 不事王侯，高尚其事，者已見。而元應於內，非幹舉之任
 卦象為治事，故以此爻終之。語又皆以天下之事為
 已任至於上九，却取意於事外易說。陰山李氏曰：若
 子當盡之世方事之興也，盡力以事之。陰山李氏曰：若
 其所當行及事之休也，皆自以退避之義而止其行。
 告止哉。此。雲峰胡氏曰：初至五皆以盡義而止其行。

周易集解增釋卷十七

三

而官父子臣於君事猶子於父事也上九獨以不事王
 侯言者蓋君臣以義合者也子於父事不可自諉於
 出處在外者若王侯之事君子有不事之二是故君子之
 以退為而不為僻本義謂此象而占與戒皆在其中蓋
 以時當為或曰在卑下亦當戒也。平巷項氏曰居
 當事者以幹為事之時也在羣之外則不當事之人也然
 也故不曰先事而曰高向其事得其宜非宜幹而不
 幹者故曰志可則也六四在事而不得其宜則可吝矣又
 曰羣六爻皆以剛為貴初與五以柔為貴六四一
 三則而不中在他卦多則而於此獨無大咎惟六四一
 爻位與能俱柔遂以見之此其所以獨無咎也
 也上九與於事亦以剛為貴。許水趙氏曰羣至
 上而亨幹羣亦至上而止功成身退不事王侯所尚之
 事足以高抗浮雲羣未亨則視國事猶家事羣既亨則

致國事而為身事此伊周履時明農之時上交多凶獨
 居之則危。石門梁氏曰治羣者子仕父之事臣仕
 君之責也上九當羣之極而不受位於人是賢人君
 子當天下之望而獨善其身故曰不事王侯高尚其
 事也上九既在羣外而不事王侯則高尚其事而已其
 者何事也曰聖賢之道也吾身之德業也苟不仕王侯
 之事又不事吾身之事而徒嚙一然曰吾不事王侯高
 焉乃先之也罪人也若人者又焉足稱乎。梅邊熊氏
 曰羣之事始在羣之初而能以事為事此方之有子也
 在羣之終事已幹而成矣在羣之上功已成而退矣諸
 文皆言羣獨此不言羣事至於此先羣可知傳曰大夫
 者終於事觀終於立身其是之謂與。蔡氏曰羣者羣
 極而有事也前事既終後事必終猶父沒則子當繼之
 故取象事為象然為家之道貴則索中過於則則也
 上九或位則爻象或位象爻則皆得治羣之道者也
 上九或位則爻象或位象爻則皆得治羣之道者也

周易集解增釋卷十七

三

復胡胡氏曰羣以父母取象者家之羣乃前人已壞之
 事卦之羣由巽艮而成則巽艮有父母致羣之象矣
 則逐爻取義以上爻為父五爻為母又自五以下皆以
 子幹羣為言上獨不取子象者以幹至五而用應元復
 羣之可幹故又取不事王侯之象然諸爻中幹父者凡
 四幹母者惟一固以見父之尊多母之卑又可見
 母道之順指為未害父乃止而不為其醜有不可勝言
 者矣易之示訓多在言外。愚故表而出之以警天下
 之為人父者。建安卽氏曰羣者壞極而有事也其卦
 變自泰來上九本乾初進而至於極尊之位為父取象
 本坤體附父而處於次尊之位為母故六爻取象事為
 象上為父故本爻又不稱父而他爻言父則皆子也
 不稱母而他爻言母則皆父也。然子幹父母之
 義惟剛柔相濟為義初爻柔位剛故父位剛爻柔位
 柔故得中三爻位俱剛過於剛故父位剛爻柔位俱
 柔過於柔者故往見焉此四位則柔之與剛而得失之判

也然五上爻以家事言則上為父五為母爻為子以
 國事言則五為君下四爻為用事之臣上一爻為不事
 之候言而君之位存矣。而父之位存矣。觀上一爻以
 有以才質言者二之則四之象是也。有以得應言者
 五之用譽是也。有以時位言者初之象是也。有以得
 外是也。下五爻皆治羣之象惟上九是不與天下之
 故程傳云如伊尹太公之流皆子思之徒是也。石
 說。漢按高尚其事即隱居求志之意故聖傳亦以志
 言之一切竟辭君民之事皆以為己之事故曰其志
 即指上九也此爻可與孟子士何事章參看聖人待
 亦然蓋治羣之具不偶於時只將如此非羣下擇
 之流也王侯治羣之具天子諸侯也林黃中吳臨川則以
 為五候為三王在五上不
 應三故曰不事王侯存恭

周易集解增釋卷十八

朱子本義

楊李俊學楊蘇張

二漢集解增釋

三三兌下

臨元亨利貞至于八月有凶

象上傳臨剛浸而長 說而順剛中而應 大亨以正

天之道也 至于八月有凶消不久也

臨進而凌逼於物也 決按此句從解臨字義 一陽浸長

以逼於陰故為臨十二月之卦也 又其為卦下兌說上

周易集解增釋卷十八

坤順九三以剛居中上應六五故占者大亨而利於正

決謂兼上卦德卦體二者方能元亨又 然至于八月當

有凶也八月謂自復卦一陽之月至於遯卦二陰之月

陰長陽遯之時也或曰八月謂夏至八月於卦為觀亦

臨之反對也又因占而戒之

程傳臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也

者事也 有事則可大矣故受之以臨也 韓康伯云可大

之業由事而生二陽方長而盛大故為臨也 為卦澤上

有地澤上之地也 與水相臨臨通乎水故為臨天下

之物審近相臨者莫若地與水故地上有水則為比澤

二有地則為臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是左卦取

自上臨下臨民之義又曰以卦才言也臨之道如卦之

才則大亨而正也二陽方長於下陽道漸盛之時聖人

也大率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮慮則可以

防其滿極而國其永久若既衰而後戒則先及矣自古

而不知戒故安富則驕侈樂舒肆則紀綱廢序

亂則羣孽萌是以浸淫而不知亂之至也孔疏案序

卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以臨臨于下故

曰臨也則既浸長說而且順又以剛居中而有應于外大

得亨通而利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者

以物必衰陰長陽退臨為建丑之卦從建丑至於八

月建中之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消

故八月有凶也以盛不可終儼聖人作易以戒之也

張子曰臨言有凶者大抵易之於文變陽至二便為之

戒恐有過滿之嫌永遇中已戒猶履霜至冰之義及為

之三四元平不復元往不復皆通中之戒也易說

子臨問臨卦臨字不特是上臨下之謂凡進而進近者

皆謂之臨臨先生曰然此二陽自下而進上則知凡相

進近者皆為臨也林孝堂錢問臨卦至於八月有凶

前說自復一陽之月至遯二陰之月陰長陽遯之時後

說自泰至觀觀二陽在上四陰在下與臨相反亦陰長

陽消之時二說孰長先生曰前說是周正八月後說是

夏正八月恐文王作卦時只周正之義不可不知也

要。但據石氏曰六爻止見相臨之義不見大之說

序卦言之二則浸長故也。陸氏曰陽起於十一月為

復至十二月為臨消於五月為姤六月為遯自子至未

凡歷八月有凶言有而泰至也。王氏會之曰一陽復

於下可以倍息二陽浸長可以臨人臨天下之大不有

四德可乎。漢上朱氏曰臨八月有凶國說兌傳稱八

月不即孔穎達從建丑至建申諸氏從建寅至建酉何

大王昭素胡旦從建子至建未考陰陽消息之理二陽

既富利貞有其勢又當善用之也。卦體二陽進連乎陰已有可為之勢而卦之德說順卦體二陽進連乎有善為之道占者得之可大行而元亨然必求道義之正不恃勢而用此若存心若慮事能出於正而後利利即元亨也。元亨可為之勢也利貞善處之理也。利即元亨之意也。惟貞可守可保而凶可免也。故臨卦至中為否即孔疏義從臨本卦建丑之月其起至建申之月是八箇月也。建申屬否其時小人道長君子道消故曰凶。孔疏之說甚確不知朱子何故不取又三代正朔周一定改時改月從子起教當以孔聖之春我為王而孟子周禮亦可相証也。聖人與門人論事不妨曰行夏之時至等之於書必不敢時時王正朔也。文定春秋傳朱子已詳辯之矣。至於商書伊訓太甲皆稱十二月於夏為三月於商為四月於周為五月又似改月矣。云於夏為三月於商為四月於周為五月又似改月矣。

周易集解增釋卷十八

此實千古疑案至於秦建亥而史記俱從冬十月起者考之綱目漢武帝太初元年丁丑太史公司馬遷等言歷紀墳廬宜改正朔於是造太初歷而用夏正而太史公遭李陵之禍而作史記則在天漢二年壬午其時行太初歷已六年不得不以時王之正朔範圍前代故悉以冬十月易秦制之春原此元可致亥未子謂八月指建丑為建子文王方因美里似不敢背時王正朔即夏正亦未必用也。商建丑臨是建丑之月教至中之否一節一箇教去至第八箇月即是以月分論亦是八月也。竊以為孔疏雖與本義不合然理却極也。姑書以俟後之參考。又王伯厚講七日來復謂卦氣起中孚其義難解初九咸臨貞吉。聖傳咸臨貞吉志行正也。

卦唯二陽偏臨四陰。決按咸字本義作吝字解。故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正故其占為貞吉。決按咸字本義作吝字解。故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正故其占為貞吉。

周易集解增釋卷十八

臨亦相似難分別今只得如此說。此易所以未易者也。陽方長乃區區感四五二陰與之相臨置三上不問不亦快乎哉。故不若訓偏。偏與義見得陽道廣大公濟而且於立卦命名之義皆得也。鄭重漢王氏曰初九當君君子道長之初所居者正位所行者正事而所與相感而相應者又皆履己之人當此之時行正莫吉焉。故曰吉。汴水趙氏曰咸皆也交臂同也猶咸有一德咸和萬民之咸二陽同進故初與二皆稱咸。鄭平恭頌氏曰初九九二皆臨陰者也。以陽臨陰反在陰下有男下女之象故皆為咸。唐蔡氏曰初九二兩爻本非卦之所以為臨者初之貞亦只是卦辭利貞之貞。此正所謂當利之時又有此善故其占如此。意思。汪氏伯倫謂曰本義偏謂善偏即大矣。所謂廣大同善為偏也。即此是也。即此可以得咸臨只是不立中已不豫承處亦

不是有心過小人我以正道行之
彼自備腹便是退避有似凌逼去耳
九二咸臨吉无不利

聖傳咸臨吉无不利未順命也

剛得中而勢上進 剛得中而勢上進 則中德以進則舉動合宜臨之者
臨之者有其機如此則我道无不伸故吉无不利二
仍重在德故用而字通下則中之德更重在中故不
剛得中而 故其占吉而无不利也 按咸臨是兌吉无
在上又故此不復點吉字大細說无不利即是在吉中抽
出吉之如事之必成吉也而行事之時自始至終无
竟阻礙无不利也又有一說吉字就咸
臨既无不利又推開就凡事說亦通

周易集解增釋卷十八

楊香林

程傳二方陽長而漸盛咸動於六五中順之君其交之
親故見信任得行其志所臨吉而无不利也言者已然
如是故吉也无不利者將然於所臨為无不利也
初初得正未見其象之進故曰貞吉二則得中勢可
以上進故不特曰吉又曰无不利至六三則曰无攸利
扶陽抑陰之意可見矣又曰无不利則與二象同咸
臨占同吉而初貞而二无不利則與二象同咸
故取其正二得中而應是故无不利不言位卑而不中
也 咸水洊洊曰卦之得名在此蓋以其利中而正
位也 象言利貞利乎此釋象言以正以此初爻言行
剛得正而吉二以剛得中而吉且无不利特以其勢上
進也蓋已進至二爻一有純剛之象矣故初得吉

而二則兼无不利則中則貞无待於言則中易之所
善。 晉汪氏伯倫曰二則得中而得中者蓋澤乎以至
公先私之德衆指力方盛之時亦以公平臨人而人无
不服吾道可以大行言无不利則中故不勉之以貞。
決按兩文咸臨自註既解咸為感諸志(係治之謂初與
四相應二與五相應)而後爻與卦合而咸卦之
義始明凡朱子盡翻釋儒之說而後爻與卦合而咸卦之
類實是心有獨契而云然在後學尤宜體認也又按
語錄中劉氏以咸感為問而朱子曰是或天記或
是未定之說咸字本義作偏字解特不可以陰陽互相
感為咸臨正解耳至於應五朱子雖未言於理固无礙
也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

周易集解增釋卷十八

八

楊香林

聖傳位不當也既憂之咎不長也
陰柔不中正 見其才而居下之上則亦居臨
臨人之象 故有甘說臨人之象 其占固无攸利然能
憂而改之 故按之字指甘臨之象 以言改以事言終止
是朱子安象為人憂之經改之二字見使憂无咎也此
本應含改字在但亦明說出耳 則无咎也 即甘臨
勉人遷善為教深矣 甘臨是象无攸利是占既
程傳三居下之上臨人者也陰者而說體又處不中
以甘說臨人者也上而甘說臨下夫德之善无所
利也兌性既說又柔二陽之上陽方長而上進故不安
而益也既知危懼而憂之若能持此可全誠

周易集解增釋卷十八

九

則先咎也。即說由已能憂而改之。復何咎乎。王注言者。即後說。雖不正之。而也。非其位。居則長之。也。而以不害正。故咎不長。安定胡氏曰。以不正之行。取咎於民。違道以干譽者也。張子曰。體說。乘則故甘。即說。宋子。括三。近二。陽也。去臨。他如。小人在上位。却把甘言。好語。臨在下之君子。龜山楊氏曰。柔不中正。居說之。極甘。臨也。以姑息。臨下。而不以德。元往而利。夷易說。第白雲郭氏曰。以柔而居。不中正之。位。是以不正之道。甘而說人。方也。安足以有臨乎。先利者。也。能知時之變。懼而憂之。可以補過。與咎不長者。憂其咎不能久也。易說。雲峰胡氏曰。或唯取。臨柔。又則。初二。外皆上。臨下。三。兌體。在二。陽之上。為以甘。說。臨人之象。第九五。以中正。為甘。則吉。此以不中。不為甘。故先利。憂者。說之。反能憂。而改。則先咎。矣。六三。變則為泰。九三。能改。

而自新。則既憂之。元咎。即泰之。艱。貞。先。咎。也。義。以。八。月。內。營。君子。又。以。既。憂。之。元。咎。戒。小。人。易。於。君子。小。人。之。除。用。意。深。矣。哉。即。氏。曰。此。爻。見。君子。得。時。小。人。媾。說。取。容。之。狀。東。萊。呂。氏。曰。六三。以。陰。柔。在。上。處。位。不。當。初。有。兩。路。若。知。處。位。不。當。強。附。說。人。則。先。利。若。知。處。位。不。當。戒。懼。自。守。則。可。先。咎。甘。臨。或。諸。人。既。憂。之。求。諸。已。見。又。曰。外。求。不。若。內。求。已。王。程。註。節。漢。上。朱。氏。曰。六三。有。臨。下。之。位。而。先。臨。人。之。德。柔。不。當。位。以。口。說。人。甘。臨。也。若。當。位。則。不。言。而。信。何。於。說。人。於。子。朝。之。文。辭。新。室。之。委。言。內。不。足。也。處。則。不。當。位。上。則。不。利。夫。欲。利。也。雖。甘。臨。能。先。咎。乎。節。平。居。項。氏。曰。九二。利。夫。而。得。中。故。先。不。利。六三。陰。消。而。不。中。故。先。利。利。又。曰。六三。以。甘。媚。臨。而。先。利。見。君子。之。難。說。也。既。憂。之。先。咎。又。見。君子。之。易。事。也。其。處。已。也。義。故。不。受。不。正。之。咎。其。與。人。也。寬。故。不。治。既。憂。之。人。又。辭。難。為。六三。之。言。之。時。可以。見。二。陽。之。用心。矣。節。我。山。王。氏。曰。則。長。之。時。

周易集解增釋卷十八

易

上下諸爻皆當位。得中之君子。獨一六三。不中。不正。而。以。陰。柔。居。下。之。上。上。无。應。與。下。與。二。陽。之。遠。乃。拔。其。兌。說。之。道。行。其。甘。媚。之。謀。是。謀。也。而。果。行。則。上。不。利。於。國。家。下。不。利。於。其。身。故。曰。无。攸。利。處。臨。之。時。如。六三。不。可。不。憂。既。知。憂。之。則。可。无。咎。石。洞。俞。氏。曰。六三。不。中。不。正。而。先。說。之。極。據。二。陽。之。上。自。知。其。德。不。足。臨。人。遂。以。巧。言。令。色。為。說。故。曰。甘。臨。其。詩。巧。言。令。色。足。臨。人。之。同。然。說。之。不。以。道。亦。何。所。利。及。其。既。也。知。其。過。而。憂。之。則。非。小。人。之。无。忌。憚。者。與。故。无。咎。節。沈。氏。守。約。曰。陰。處。二。陽。之。上。甘。柔。利。長。之。路。其。勢。必。不。自。安。是以。憂。之。也。如。其。可。憂。而。憂。之。遠。而。自。反。不。同。陽。以。起。於。下。則。可以。免。咎。是以。咎。不。長。去。陽。未。遠。是。於。君子。是以。知。憂。也。石。門。梁。氏。曰。六三。居。二。陽。之。上。而。不。中。正。懼。二。陽。之。相。逼。乃。以。甘。言。臨。之。而。取。說。故。謂。之。甘。臨。以。情。說。臨。人。无。所。利。矣。然。能。憂。之。而。變。其。所。為。則。亦。无。咎。兌。之。象。為。口。其。德。為。說。故。為。甘。言。之。義。虞。翻。泰。氏。曰。此。與。豫。

六三。有。悔。同。類。初。二。為。以。君子。臨。小。人。六三。則。小。人。臨。君子。決。謂。甘。臨。中。已。含。憂。字。意。玩。字。可。見。蓋。一。意。翻。作。兩。意。也。蓋。三。之。所。以。甘。臨。者。以。二。陽。而。有。憂。也。然。則。憂。之。何。不。改。其。陰。柔。不。中。正。之。失。而。不。以。甘。說。為。臨。乎。无。咎。在。改。之。後。

六四。至。臨。无。咎。位。當。也。聖。傳。至。臨。无。咎。位。當。也。處。得。其。位。決。按。即。聖。下。應。初。九。相。臨。之。至。決。謂。備。云。相。與。四。皆。處。得。其。位。宜。无。咎。者。也。无。咎。與。卦。名。義。類。異。故。程。傳。四。居。上。之。下。與。下。體。相。比。是。知。臨。於。下。臨。之。至。也。臨。道。尚。遠。故。以。此。為。至。四。居。正。位。而。下。應。於。剛。陽。之。初。

處近君之初守正而仕賢以親臨於下是以先哲所處
 當也。王註處順應陽不忌則長而乃應之獲得其位
 宜其至者也。到陽則素亮不失正乃得先登也。陰
 氏曰舍弘博厚待賢不忌體柔居正德之至也。張子
 曰以陰居陰以順應正蓋臨之道雖在剛長可以元德
 易說。朱子謂六四以陰居正柔順臨下又有正應
 臨之德善哉。謂之至臨曰至臨元德未是極好只是與
 初相臨得至故謂之至。劉氏曰至臨元德未是極好只是與
 誠順乎剛也。荀爽平游氏曰多懼之地而才不足以
 有為非若六五知臨之大也故稱無咎而不言吉。達官
 其位而巳。易說。龜山楊氏曰初四皆當位誠意以相
 與至臨也。故先登易說。建安卽氏曰陰柔無臨人之
 德三四同也。然三先欲利而四先登者蓋四之至臨異
 乎三之甘臨三乘陽而四應陽三位不當而四位當也
 。雲峰胡氏曰六四以陰居陰應得其正下應初九之
 正相臨之至所以无咎又地澤(附)澤依地六四坤兌之
 則地與澤相臨之至者也。荀彥漢王氏曰則地與澤相
 以臨下亦未大有所隔絕也。其與下體至相親故也。故
 曰至臨以言上下二體莫親於此也。秋山王氏曰四
 居坤體切近兌澤故曰至臨言臨之至也。初九陽而
 在下四陰也。正與之應是又龍至臨在下之賢與之
 共成剛長之治何咎之有。郭沅氏守約曰當剛長之
 時而處順首應陽剛而後君子元泰和之咎矣。四臣位
 也五君位也。四言至言至言至言至言至言至言至言
 言至哉也。虛齋蔡氏曰六四以順正之人得正應而
 與之宜其相親相愛如琴瑟之相和項璧之相照應而
 勝泰之相親者矣。故為相臨之至也。恭義曰謂之至
 矣而止於元咎何也。曰至臨非臨之至也。恭義曰謂之至
 物相應於臨之情為切至耳豈必能大有為乎。四與
 五之元咎與吉皆就應又看出四之至臨相之折節下
 賢也。五之和臨君之知人善任也。漢汝四與五俱是

素父俱是應剛五中而不正四正而不中兩支似不相
 上下然五言四而僅得无咎者只在君位臣位分處
 爻與湯武之致盛治不外乎任賢五龍任賢其吉
 宜矣。至於大臣之位賢本分事耳苟其不然便有竊位
 媚嫉之罪。卽使能任賢免於蔽賢之咎足矣何敢言吉
 又石芝劉氏謂此是柔爻不宜說得太好固得朱子小
 註之意然卽泰用經傳
 守正任賢之義亦可也
 六五知臨大君之宜吉
 知陰氏
 曰知吉
 聖傳大君之宜行中之謂也
 以柔居中 漢按卽聖傳行中意六四本柔重處得其位
 句六五本義重以柔居中以一重正一重中
 也 下應九二不自用而任人乃知之事 漢謂荀自凡則
 到正足知人則哲 而大君之宜 漢謂曰大君主天
 能官人之義也 道也 漢謂大君之言主國治天下平說尚在
 程傳五以柔中順體居尊位而下應于二則中之應是
 能倚任於二不勝而治以知臨下者也。夫以一之身
 臨乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其
 知老遠足為不知唯能取天下之善任天下之應明則
 先所不慮不自任其知則其知大矣五順應于剛中
 允二之賢任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所
 宜也。其言可知。王註處於尊位履得其中而納之以所
 禮用建其正不忌則長而能任之委物以能而不托焉
 則聰明者錫其親聽知力者盡其謀能不為而臨大君之宜吉也
 而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉也

周易集解增釋卷十八

胡氏曰居坤順之中履至尊之位得大中之道有九
 二則明之才至誠接納而信仕之天下之賢樂為之
 如鏡之任是陶器之徒也。龜山楊氏曰中庸曰
 聰明睿知足以有臨也人君之聰明憲天而巳非以
 知自私也故明四目達四聰好問而好察通乎萬
 人以為善此舜所以為大知也。人君之知通於
 易也。東萊呂氏曰六居以中順居尊下應九二對
 之賢謂知也。臨大君之宜者此與後世知臨不問後
 之君自任一已聰明以臨其下遠足為不知蓋用人
 聰明以臨之易也。此乃大君之所宜也。齊開四門
 達四聰之意。易說。節雲峰胡氏曰謂之臨多是以
 臨人五居下應九二不任已而任人所以為知所以
 為大君之宜。周公又辭獨於文體曰知臨天子釋乾
 德言仁義禮不言知。知先大言於坤五帝之德知
 內坤以載之故也。又曰六五下應九二之對自非大
 之君不能下賢故言。節許永趙氏曰知者聰明廣知

上六敦臨吉无咎

聖傳敦臨之吉志在內也

居卦之上處臨之終

二句相承說此又只在外

敦厚於

周易集解增釋卷十八

臨吉而无咎之道也。言以事言先。故其象占如此。是
 言先也。
 程傳上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也
 與初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順誠志在
 從子二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也
 故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎
 也以其敦厚於順則是以吉而无咎六居臨之終而不
 取極義臨先過極故止為厚義上无位之地止以在上
 言。朱子語上六敦臨自是積累至極處有敦篤之美
 民上九亦謂之敦見復上六又不好所以只於五爻
 謂之敦復居臨之時二陽得時上進陰不敢與之爭而
 志與之應小象所謂在內者非謂正陰只是卦內與二
 陽應也此便是好卦不獨說道理自是好識所謂卦有
 小大卦有陰陽此便是大底卦。劉砥銘二陽在下四五
 皆以正應臨之上无所臨却遠去臨二陽三近二陽他
 去臨也如小人在上位却把甘言好語臨在下之君子
 至臨言其相臨之切敦臨有敦厚之意。晁淵縣。白雲
 郭氏曰有感而應理之常也元感而志在內者蓋二陽
 方進為君子道長之時不以尊高自居而有下附之志
 是厚於君子而薄於小人德之盛者也其有敦臨之吉
 宜矣以一言之則可獲吉以臨之道論之是元咎也
 易說。東萊呂氏曰上六无應然陰之志必求陽下之
 二陽本不應乎上而上之志常在於內之二陽此所謂
 敦臨也敦厚也。復應我而我厚之者常也。復不應我而
 我猶厚之非常也。敦也敦通厚之意上與三正應本當
 相厚本足為敦惟與初二非相應而厚之所以為敦大
 抵在上臨下須看敦臨下雖不應在上不可不通厚以
 臨之如堯舜之世上厚於下下厚於上上下相親固
 善矣若桀纣運都奔動浮言下不應上如此盤庚三篇
 之戒辭。告辭如此亦敦臨之意。易說。陰山李氏曰

周易集解增釋卷十八

五

以厚得物。未有不。故易之及。故復先。故艮言。故
 臨吉。又曰。大凡。則陽長。則陰消。君子。則人。小。則
 此。必。然。之。理。臨。之。二。陽。方。長。而。上。四。陰。六。三。既。憂。之。元
 六。四。至。臨。元。六。五。知。臨。大。君。之。直。吉。上。六。敦。臨。吉。
 兩。元。各。兩。吉。何。也。臨。下。兌。上。坤。說。而。順。剛。中。而。應。故。也。
 陽。方。漸。長。羣。陰。順。以。應。之。而。內。不。相。宜。乎。下。而。近。方。
 元。各。上。而。尊。方。吉。也。進。藏。於。內。曰。二。到。浸。長。進。通。於。
 柔。此。難。成。卦。之。體。而。難。卦。又。曰。臨。觀。之。義。或。與。或。與。與。
 者。言。上。下。相。與。為。臨。也。又。辭。初。二。成。臨。此。下。臨。上。到。臨。
 柔。也。三。甘。臨。四。至。臨。五。知。臨。上。敦。臨。此。上。臨。下。素。臨。剛。
 也。上。下。相。臨。所。謂。與。也。易。氏。曰。上。居。臨。之。位。元。應。於。
 下。非。能。臨。者。而。謂。之。敦。臨。何。也。敦。厚。也。坤。德。至。上。而。益。
 厚。也。雲。峰。胡。氏。曰。坤。與。艮。皆。土。也。皆。有。敦。厚。之。象。然。
 皆。於。終。見。之。復。除。上。六。迷。復。外。六。五。為。復。之。終。曰。敦。復。
 艮。上。九。艮。之。終。曰。敦。艮。吉。此。曰。敦。臨。相。與。而。厚。於。終。者。
 也。故。吉。且。元。咎。節。案。虞。氏。曰。上。素。臨。極。反。得。坤。之。

厚不以。位。臨。下。操。心。積。德。惟。賢。之。順。二。陽。非。已。應。舉。
 泰。不。一。日。忘。德。之。厚。也。曰。敦。臨。且。居。上。臨。下。而。獨。以。厚。
 賢。為。志。賢。退。道。泰。天。下。說。歸。吉。可。得。矣。秋。王。山。曰。四。
 敦。也。以上。臨。下。臨。之。義。也。六。居。一。卦。之。上。與。下。二。陽。難。
 非。應。比。然。其。象。則。居。高。臨。下。所。臨。者。二。陽。耳。已。陰。必。從。
 陽。坤。體。則。厚。是。以。厚。德。而。內。從。二。陽。之。子。故。吉。故。元。
 也。梅。遠。猷。氏。曰。一。陽。初。來。為。復。三。陽。在。內。為。泰。一。陽。
 在上。為。臨。三。陽。在。外。為。否。而。臨。觀。獨。不。取。陰。陽。消。長。之。
 義。者。何。哉。以。九。二。九。五。之。得。其。中。也。陰。陽。至。是。而。得。其。
 中。則。不。見。其。消。長。之。迹。而。見。其。相。與。相。求。之。義。也。臨。之。
 相。與。如。師。之。順。命。觀。之。相。求。如。比。之。服。從。交。相。與。求。者。
 也。其。旨。微。矣。石。門。梁。氏。曰。坤。以。厚。德。載。物。者。上。六。處。
 坤。之。終。則。其。德。之。至。厚。可。知。也。以。厚。德。臨。人。先。不。豫。
 臨。因。為。吉。矣。又。何。咎。哉。六。五。處。得。其。中。則。謂。之。知。臨。上。
 之。以。敦。厚。臨。人。者。又。豈。非。敦。仁。之。君子。與。汪。氏。伯。倫。
 曰。上。素。臨。總。是。其。臨。民。也。敦。思。先。窮。容。保。無。先。恐。以。深。仁。

周易集解增釋卷十八

六

厚。薄。治。決。乎。天。下。敦。篤。於。臨。者。也。將。入。道。化。成。而。臨。民。
 之。責。重。矣。吉。而。元。祐。至。臨。古。來。東。之。如。一。也。敦。臨。言。
 始。終。之。先。聞。也。坤。之。上。畫。地。之。最。厚。者。上。六。居。高。臨。
 下。然。以。坤。厚。載。物。之。德。臨。之。以。俟。二。陽。之。進。非。敦。以。景。
 臨。則。也。在。上。而。不。以。高。自。居。厚。之。至。也。初。二。之。臨。臨。
 通。也。卦。之。正。義。也。以。君。子。臨。小。人。也。六。三。之。甘。臨。臨。
 也。以。小。人。臨。君。子。也。六。四。之。臨。臨。與。也。朋。友。之。交。也。六。
 五。之。臨。臨。也。君。臣。之。義。也。上。六。敦。臨。又。觀。言。之。安。敦。
 久。取。義。也。決。按。程。傳。照。聖。傳。志。在。內。也。之。故。曰。志。從。
 乎。二。陽。臨。德。多。道。之。獨。梁。孟。敬。蘇。震。林。次。崖。汪。伯。倫。
 皆。是。說。而。不。指。臨。二。陽。者。以。本。義。只。就。臨。之。終。說。而。不。
 按。程。傳。之。義。故。也。但。聖。傳。既。曰。志。在。內。也。則。從。本。義。固。
 絕。即。從。程。傳。亦。總。也。況。未。
 子。小。註。亦。已。用。程。傳。矣。
 三。三。坤。下。上。

觀。臨。而。不。薦。有。孚。願。若。
 觀。臨。氏。曰。官。喚。反。示。也。
 臨。陰。音。管。願。陰。魚。恭。反。
 象。上。傳。大。觀。在。上。順。而。巽。中。正。以。觀。天。下。觀。盛。而。不。
 薦。有。孚。願。若。下。觀。而。化。也。觀。天。之。神。道。而。四。時。不。咸。
 聖。人。以。神。道。設。教。而。天。下。服。矣。
 觀。者。有。以。示。人。決。按。胡。雲。峰。胡。震。湖。熊。任。重。董。都。陽。本。
 外。及。集。義。辨。言。則。元。之。但。此。二。句。是。而。為。人。所。仰。也。九。
 輝。與。義。只。空。說。為。是。疑。雲。峰。諸。本。誤。而。為。人。所。仰。也。九。
 五。居。上。四。陰。仰。之。決。按。此。二。句。即。為。人。又。內。順。外。巽。順。

周易集解增釋卷十八

七

易

說心外矣說事而九五以中正示天下伏謂卦德卦體俱貼為君者言而九五以中正示天下伏謂卦德卦體俱貼為君者言

所以為觀伏按此三句即有以聖將祭而潔手也為奉

酒食以祭也顯然尊嚴之貌言致其潔清而不輕字貼

自用貼不則其孚信在中而顯然可仰戒占者宜如是

也或曰有孚顯若謂在下之人信而仰之也伏按講有

一說即去聲觀字義後此卦四陰長而二陽消正為八

月之卦而名卦繫辭伏按名卦指代義並詳於文不

取他義伏謂陰陽消長亦天地間自然之理故始遇否

則坤皆取陰長陽消為義惟四陰之卦則不名

小壯而名觀反以陽為主則另是一義也亦扶陽抑

陰之意伏謂扶陽抑陰雖兼義文然文已包義文周孔

二聖人之辭義而千萬年

程傳觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀

所以次臨也凡觀視於物則為觀為觀於下則為觀如

接觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天道下觀民情

則為觀德德行政為民瞻仰則為觀風行地上偏觸萬

類周觀之象也二陽在上四陰在下陽則居尊為群

所觀仰觀之義也五陰在下則惟取觀見隨時為義也

四余開之胡翼之先生曰君子居上為天下之表儀必

極其莊敬則下觀仰而化也故為天下之觀宮如宗廟

之祭始則下觀仰而化也故為天下之觀宮如宗廟

然則仰之矣或謂祭祀之地豈非酌爵於地來神之

周易集解增釋卷十八

六

易

時也為謂觀觀獻獻之時也觀者事之始人心方宜其

精誠肅肅之至也至既為之後禮教繁興則人心散而

精一不若始觀之時矣居上者正其表儀以為下民之

觀當莊嚴如如之初勿使誠意稍散如既觀之後則

天下之人莫不盡其孚誠顯然瞻仰之矣顯仰望也

朱子語問而不為只是取未為之時誠意渾全而未

散今乃云盛而不為何也曰祭祀無不為者此是假說

朱說乃是周事了顯是未周事之初云不為者言常持

得這誠敬如如之意當在若為則是用出則則終畢

便過了元復有初意矣詩云心乎愛矣遐不作謂矣中心

藏之何日忘之楚辭云思公子兮未敢言正吳此意說

出意愛了則都忘事可記持矣惟其不說但藏在中心

所以常見其不忘也林學參詳問而不為曰這猶譬

喻相似蓋先志事且如祭祀才與便心即有不為底

但取其潔清之意耳呂坤如問觀陰盛而不言凶豈何

也先生曰此卦取義不同蓋陰雖盛而於九五之君乃

當正位故只取為觀於下之義而不取陰盛之義也

時與卦同有字顯若承上文觀而不為蓋致其潔清而

不輕自用則孚信在中而顯然可仰一說下之人信而

仰之也二觀孰長先生曰從後說則合得象辭下觀而化

之義或曰前說似好先生曰當以象辭究又問觀卦四

陰長而二陽消正八月之外而名卦者意不取此義何

也曰只為九五中正以觀示天下事都別了以此見易

不可執一為所謂不可為四要惟變所適也蓋觀卦

破開伊川以為滿兌之初誠敬猶存至應蓋之後精意

漸息本義以為致其潔清而不自用其義不同曰觀只

是說手是說伊川承先儒之誤若云為蓋之後誠意

意漸息則先王祭祀只是潔是之初猶云誠意及為之

後皆不成禮矣問若爾則是聖人在上觀聽言動皆當

為天下法而不敢輕亦猶祭祀之時致其潔清而不敢

輕用否曰然則有字顯若先生以為天下之人孚信顯

故下觀而化之伊川以為天下之人孚信顯然而仰之

周易集解增釋卷十八

起首是字信尊最方得下觀而化曰然又問觀卦之義
 曰自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀手榮故卦名之
 觀去聲六天之觀皆手榮也觀上曰觀手榮故卦名之
 其義表以爲下民之觀當莊嚴如始之觀勿使觀者
 少觀如觀之義後者者曰觀意最如始之觀勿使觀者
 聖人至德出治天下自然而化更不待用力而下美不
 不待乎爲事有字已目顯若故曰下觀而化也蔡李通
 因云觀而不爲有字顯若言其理也下觀而化也蔡李通
 已云有字顯若言其理也下觀而化也蔡李通
 意所寓故也古人傍身齊家治國平天下本於誠意
 而巳詩言所信非明此者但人自信不疑故云觀而化
 聖人知其必本於此是以必由也故曰下觀而化也
 四陰方長二陽向消之卦而九五適當消長之時觀
 則上消矣五君位也君位其可先乎故作易者不取
 則陽之義而名之曰觀所以存君位也。即大曰爾雅
 曰觀謂之觀全卦具其體長門有觀之義觀示也
 二陽位四陰之上以觀示下而下皆仰觀之也。陰
 山李氏曰觀下坤上巽四陰雖長方且坤順巽伏二
 陽之下而履至尊之位攝九五之權則又巽富之義
 巽順之義此神化之妙有不容言者又曰巽靜於君
 子小人雖不明言而初六曰小人無咎又曰巽靜於
 君子先施上九又曰君子先施而後從之於象乃詳之
 矣聖人若易之戒其五見於此。或問四陽盛長之卦
 曰大壯四陰盛長之卦不曰小壯而曰觀何也象曰
 曰大壯之名卦以陽為主者也。在陽長之卦曰復曰
 曰泰曰大壯曰觀曰剝亦主於陽而主於陰長之卦曰
 剝曰否曰觀曰剝亦主於陽而主於陰長之卦曰
 我陽也北四陰之卦不曰小壯而曰觀也曰然則四

十九

周易集解增釋卷十八

之卦有曰大過四陰之卦有曰小過者何也曰陰可以
 言過而不可以言壯也。大過之四陽過而居小過
 之四陰過而居外亦大過之義也。大過之四陽過而
 曰大過者陰之初步方謂東陽之義也。大過之四陽
 爲大過也。大過之義。大過之義。大過之義。大過之義
 意方象焉則誠已哉而不謂乎此而不散非也仁人
 孝子之奉祀也豈皆至誠哉而不謂乎此而不散非也
 衆養已而天爲耳非至誠而輕也哉而不謂乎此而不
 不言而信豈以爲動而不美哉而不謂乎此而不散非也
 衆養已而天爲耳非至誠而輕也哉而不謂乎此而不
 陽消其卦多凶四陰過而觀象聖人志何在此也聖人
 陰之起思有以正而化之爲君天下計甚厚也夫使爲
 天下君而能本中正至剛之德以天下計甚厚也夫使爲
 之可守治元龍又何必憂陰之復起哉。雲峰胡氏曰觀

三

周易集解增釋卷十八

二

楊

其言誠則其言為好為而觀未有既然而不為者也
 今其曰而而不為亦誠辭以見其聖清之至而不輕自
 用其指中庸曰不動而敬不言而信聖人未嘗不言不
 動也而其敬其信則尤在於未嘗動之時焉故聖人之
 御天下也其政教之施民固无不化矣而其政教未施
 之時所以化民者尤有不言之妙焉蓋其為恭之極如
 臨大祭而字誠之念存於中顯然之容見於外故下民
 之望之也其信從化服自不知其然矣若以有字為
 下民之望以顯若為下民之仰則亦其然而不為之誠
 有以感之也中庸曰惟天下至誠為能化吾於觀之九
 五而見之也節次崖林氏曰應而不為特以明敬常存
 之意耳卦辭就祭祀上說為觀之意則在言外。漢按
 九歲之禮儀亦二歲但此二歲之禮則尸尚不飲耳夫
 既獻便更薦矣故朱子以程傳為非也不為則只作未
 為解此時九獻俱未行誠敬之至存而未見于事故以
 有字顯若成之又按朱子語錄沈氏側所解者明以有

初六童觀小人无咎君子吝

童陸氏曰

聖傳初六童觀小人道也

卦以觀示為義據九五為主也又以觀瞻為義皆觀乎

九五也此四句通論六爻初六陰柔在下陰柔為暗昧

周易集解增釋卷十八

三

純遠之地不能自振境而觀大不能遠見此乃識見之
 君道德之尤故為童子之觀觀大不能遠見此乃識見之
 指目新說矣六三九五上九觀我生觀其生又更考察
 之意亦不童觀之象小人之道經傳指民說君子之羞
 也此君子亦是大概故其占在小人則无咎謂不足君
 子得之謂君子操則可羞矣童觀之象
 程傳六以陰柔之體居遠於陽是以觀見者淺近如童
 稚然故曰童觀初深遠初乃遠之所見不明如童蒙之
 觀也小人之下民也所見皆淺不能識君子之道乃常
 也不足謂之通也若君子而如是則可鄙吝也。童
 童觀者處於觀時而最遠朝廷之美體是京師不能自
 進先所望見惟如童稚之子而觀望也小人无咎君子
 各為此觀者趣在順從而已之所於小人無咎之
 得先若君子行之則觀者也。朱子語如初六童
 觀小人之道也君子則小人自是如此故无咎此爻
 在下而遠於陽明不足以視遠童觀也童蒙未有知者
 也君子之所為衆人固不識乃其常分耳大觀在上而
 小人以童觀未有咎也君子宜知之者也而以童觀則
 可吝矣易觀。白雲郭氏曰在觀之初以柔自處未見
 其有立童觀是也童則蒙而無知小人之初以柔自處未見
 童觀則內无剛友之性外无強梁之行知小人之初以
 之者也何咎之有君子以童觀立童觀為反同小人之
 觀不亦童乎故曰君子之初六小人觀也六二女子
 之觀也三四君子之觀也易觀。雲峰胡氏曰童之象
 陽位而陰主陽則男而陰則婦也故蒙六五亦曰童蒙
 親以近為明初六去二陽最遠故為兒童之觀觀大壯

周易集解增釋卷十八

三

四陽二陰之卦曰君子好遯小人否曰小人用此君子
 而可如此者君子慎不可如此也其愛君子之意至矣
 也。皆初難象。試蘇楊氏曰小人無咎非無咎不足為陰
 也。如童子之時未有知也。下民日用而不知則其常
 也。君子而不若不察則可羞矣。故曰小人無咎君子吝
 六二在中饋故曰閑觀言其於觀也如婦人之日所觀
 者狹也。婦人公事所見鮮聞則可醜矣。故曰利女貞亦
 不失為貞。男子而寡見鮮聞則可醜矣。故曰利女貞亦
 可醜也。汴水趙氏曰童子未有識知小人無所識知亦
 初去大觀為最遠。雖觀而無所識知此童子之觀若童子吝
 為元咎若君子格於遠觀而無所識知此童子之觀若童子吝
 也。曰門集氏曰九五在否位為下陰所觀即初六
 四陰之觀於五者以相去之遠近為下陰所觀即初六

六二闕觀利女貞

闕觀利女貞

聖傳窺觀女貞亦可醜也

陰柔居內而觀乎外。決謂因經一闕字故以內卦外
 也。闕觀之象女子之正也。決謂足不出戶之極故其占

如此丈夫得之則非所利矣。決謂既曰女子之利則於
 而大夫

周易集解增釋卷十八

五

經傳二應於五觀於五也。五陽到中正之道非二陰
 宗約所能觀見也。故但如闕觀之觀耳。闕觀之觀難
 見而不可見也。二既不能明見則陽中正之道利
 如女子之貞。兩能順從者女子之道也。在女子為貞
 二既不能明見九五之道能如女子之順從則不為利
 正乃為利也。孔疏闕觀利女貞者既見陰文又處在
 卦內性又柔龍惟窺竊而觀如此之事惟利女之所見
 非大夫所為之事也。朱子語又問觀六二又陽似
 一先皇折據之位愈高則所見愈大則先生曰上二爻
 意思自下卦之四爻是以所據之位愈近則所見愈大
 意思自下卦之四爻是以所據之位愈近則所見愈大
 意在下卦之內五之宗廟之美室家之好非二所能見
 也。闕觀而巳夫視不出乎闕門之內為女之正則利
 居大觀之時而為女子之正亦醜也。易說。進利
 氏曰闕門中觀也。陰柔居內而觀外雖與五為應前為
 三四所蔽所見不明闕觀之象。雲峰胡氏曰坤闕
 之象初位陽故為童二位陰故為女童觀是然先所
 見小人日用而不知者也。闕觀是所見者小而無利
 體仁者見之謂之仁知者見之謂之知者也。古者利
 貞則非丈夫之所為可知矣。試蘇楊氏曰爻而無利
 曰意有見而小曰闕有見而愈於陰闕之象亦安能
 愈與何二之與五正應也。然二以陰闕之象亦安能
 五之大觀哉。不過小有所見而已。為漢上朱氏曰大
 觀在上六二不往闕戶而觀之。所見狹矣。故曰闕觀
 女不踰闕守正不動女之貞也。故曰利女貞。汴水趙
 氏曰闕觀者從門中觀也。文所闕闕門中是也。婦人
 見王婦主婦闕左扉立於其內以揖接蓋婦人先外

單問觀者其正也二為內卦之中故其象如此門中
實物何異也。石門梁氏曰坤為圖戶而六二為泰之在
中者乃女子之觀觀之義也聖人在上萬物咸覩而六二
不能出於外。但為觀觀非丈夫之事乃婦人之道故云
利女貞也。節盡泰氏曰初六觀之至近者也。初六
初二所觀之到也居內而觀乎外所見能有幾乎以人
事言之或觀度事宜於數千里之外而實無燭見之明
者亦其類也。大抵士君子在天地間須是遠居四方以
廣其聞見乃可。以陽居之亦不害乎獨居一室而能知
天下之事無由有觀觀之象矣。居內謂居下卦之中
也陰柔居內而觀外則不足以周知天下之事所達於
聞見之外者多矣故曰
剛觀如門中處物也

周易集解增釋卷十八

三五

六三觀我進退

聖傳觀我生進退未失道也

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九
五九五陽剛中正不必而獨觀已所行之通塞以為進
退也故但觀我生而獨觀已所行之通塞以為進退
則謂通塞猶云學問之生熟也觀之觀已之學而優
則仕吾斯之未能信則不仕仕所謂觀我生進退也
同外卦重在近九占者宜自審也本文是象而
其傳三尼非其位處順之極能順時以進退者也若居
當其位則無進退之義也觀我生我之所生謂動作施
為出於已者觀其所生而隨宜進退所以處非正而施
未失道也隨時進退未失道故無悔咎以能順也

高孔疏觀我生進退者我生我身所動出三居下體之
極是有可進之時又居上體之下復是可退之地達則
不為重觀則未為觀國居在進退之處可以自觀我
之動出也故時可進則進時不可則退觀風相義未失其
道故曰觀我生進退也。鄭陸氏曰所生謂言行也
則進不應於時則退。朱子語問觀我生觀其生之到
曰我者彼我對待之言是以彼觀此觀其生是以此自
觀六三之觀我生進退處事者則觀其言聽計從治民
而為進退九五之觀我生如觀風俗之盛衰臣民之
進可以見自家所施之善惡上九之觀我生則見其
家視聽言動應事接物處自觀九五上九君子無咎
於君子有陽剛之德故无咎小人无此德自當不得此
无咎也。鄭廣平游氏曰六三觀我生進退者若諸
已也度德以就位置能以任官也九五觀我生進退者
民也所以當好惡而察治惡也夫如是則與事進退
進舉矣故无咎。東萊呂氏曰三居上下之交正是用
力斟酌處已五無枉。但像石氏曰六三自觀所為也
居下體之極居上體之下有進退之象可以進則進可
以退則退觀我自已所為而己。雲峰胡氏曰三居上
下之間有進退之象他卦三不中多不善二居中多善
而觀以遠近取義故如此諸文皆欲觀五惟進者得之
六四最近故可決於進六三上下之間可進可退者之
地故不必觀五但觀我所為而為之進退是本義曰占
宜自審蓋當進退之際惟當自審其為何如耳。誠
齋楊氏曰生出也才德自出者也我之才德可以進
而不進是使赤子不得乳於其母也夫可以進而進
未能操刀而製錦也此亦學者事也若夫聖人任土入
選惟其可而已何必重已哉六三九五皆曰觀我生
同而德異六三察己以從人九五察人以情已六三
泰雖睽。鄭玄漢王曰我生云者我身之動作施為

周易集解增釋卷十八

三六

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九
五九五陽剛中正不必而獨觀已所行之通塞以為進
退也故但觀我生而獨觀已所行之通塞以為進退
則謂通塞猶云學問之生熟也觀之觀已之學而優
則仕吾斯之未能信則不仕仕所謂觀我生進退也
同外卦重在近九占者宜自審也本文是象而
其傳三尼非其位處順之極能順時以進退者也若居
當其位則無進退之義也觀我生我之所生謂動作施
為出於已者觀其所生而隨宜進退所以處非正而施
未失道也隨時進退未失道故無悔咎以能順也

者所謂自內而達諸外者也。是六三當觀之時。處下卦之上。則進也。處上卦之下。則退也。又處進退之內。則卦之宜。推其曰進退者。時也。可以進。可以退。有我也。反觀我之動作。施為者。如何。而後決其進退可也。東谷郭氏曰。三雖下體。漸進於上。與於初。與二。也。然處上下之交。其進退不可輕也。反而觀諸已。可進則進。可退則退。亦不失其道矣。不吉言凶悔吝。其得失視其進退也。則秋山王氏曰。出也。謂才德之出於己者。六三賢者。用也。處下之上。上之下。故有進退之象。君子進退。常觀乎時。今不觀乎時。而觀我生者。蓋九五方以陽剛中正。觀乎天下。則時不待觀也。但觀我之所。有以爲進退可也。況三居柔順之極。必於進不可也。上有正應。必於退亦不可也。故或進或退。但觀其出於己者。可不可而已。亦決於家引謂所行之通塞。必有所以通塞者。此見所以當觀我生。處存致謂六三於爻義。元取。只在位上說。所以此雖守未義之言。先儒亦有爻上說者。亦可悟矣。又

六四觀國之光利用賓于王
聖傳觀國之光尚賓也

六四最近於五。故有此象。其占爲利於朝覲仕進也。上已仕者。仕進指求仕者。程傳觀國。明於遠。五以陽剛中正。居尊位。聖賢之君也。四切近之。觀見其通。故云觀國之九。觀見國之盛德。光也。身不指君之身。而云國者。在人君而言。豈止觀其行。一身乎。當觀天下之政化。則人君之道德可見矣。陰柔而翼體。居正切近於五。觀見而能順從者。已利。窮于王夫。聖明在上。則懷才抱德之人。皆願進於朝。進輔戴之以匡濟天下。四既觀見人君之德。國家之治。先華盛美。所宜賓于王朝。初其智九上輔於人。則人君禮之。故云士之仕進于王朝。則謂之覯。朱子語初六。觀二以去五之遠。觀貴於近。所觀不明。不六四。初六。觀切。故有觀先利用之象。白雲郭氏曰。先人曰。古之

人道合則從不合則去。執先賓之義。乎雍曰。君之先。先於有德。國之光。莫先於用賢。六三遠君。方且自觀。其非利用賓於王之時乎。善先進退之類也。或謂賓有不能純臣之美。夫忠臣嘉賓。賢有德之稱也。易說。節。上朱氏曰。古者諸侯入見於王。以賓禮之。士而未受。祇亦賓之。九五中正。在上六四。體巽而正。觀國之光。知尚賓也。胡氏曰。下五坤土。有國象。兼兩文而觀之。有光。雲峰胡氏曰。下五坤土。有國象。兼兩文而觀之。有光。光明象。五居君位。有王象。以四。五有賓王象。觀國之光。四字。下與重觀。觀相。反上與九五。觀我生。相應。蓋國之光。即九五所謂我生者。特五之自說。則曰生。才出於我者。也。自四。觀五。則曰先。已達於國者。也不指君之生。而曰國者。觀其達於國者。則其出於國者。可謂矣。之。汴水趙氏曰。封建之世。天子亦稱國。書曰。長我王國。是也。國光猶詩言邦家之光。利宜也。大司徒賢者能者。

周易集解增釋卷十六

卿先及卿大夫以禮禮賓之藏賢能之言於王
觀國之光華若人也蓋賢者能宜用賓于王者之
也。梅運熊氏曰觀國之光華若人也蓋賢者能
六四即利六五也觀國之光華若人也蓋賢者
官人龍光不利同意皆以切近於君承光寵也
陰長之卦以九五得位得正故諸文更觀仰之
則之意也。石門梁氏曰九五陽德也故其光華
國六四既近五而觀國之光華若也則可以進
用賓於王也賓如賓與之賓言為王者之所賓
保齊劉氏曰九五大君觀已所為以儀天下
而去五遠所觀不明如童子二居陰而去五遠
明如女子惟四得正而五近所觀最明故曰九五
王蓋猶文皆就五取義也。汪氏伯倫曰九五
觀德光華然明德四以大臣近之親矣而快觀
盛國四一時之象實十載最崇貴之希觀也君子
此是負於明時乎故須遊之臣利用朝聘華莽之士
用仕進作賓王家同慶觀光可也古者朝聘之臣則
禮之賢能之士則
賓與之故曰用賓

九五觀我生君子无咎

聖傳觀我生觀民也

九五陽剛中正以居尊位
德者其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得
此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得先
咎也此爻是占不通以

九五三三之象引也

周易集解增釋卷十八

程傳九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎已
已觀已之生若天下之俗君子之治亂俗之美惡係乎已
之所為政治未善不能免於咎也。眾峰龔氏曰五為
觀者也故不言觀人而言觀我若已有所觀則中正之德
則可以為觀而無咎矣。鄭平孫氏曰觀本是小人
通君子之卦但以九五中正在上羣陰仰而觀之故聖
人取以爲小人觀君子之象。雖如此觀漸充故五
上二爻皆曰君子无咎言君子方能如九五之居
履正能如九之體身在外僅可无咎耳不如此則
中正以觀天下雖无咎大才可也豈止无咎而已哉
二陽向濟故道大而福小也此則唐武宗之時內之官
者外之牛黨之徒皆欲攻李德裕者也但以武宗胡
右位故仰示而不敢動一日事變萬事六矣。復湖胡
氏曰知時識勢學易之大亦項氏胡氏曰觀八月卦
如此所以自處者有遠可也。雲時胡氏曰觀八月卦
已是有觀之象又則辱以生言四小人道衰又則
以君子稱言外之意可觀也生如木之生有木無復
葉可觀其枝葉之茂則其本可見故九五之所觀
我生亦大觀之主義乎在上乃天下之儀表在下四
陰莫不仰之是皆觀乎五矣五將何所觀乎亦惟觀
身之所存焉中正以觀天下可也。我山王氏曰五
陽剛中正居尊位以觀天下此君子之道也天下仰
而觀之在五又當觀已之所行必一出於君子之道
後可以立身於无咎之地故曰觀我生君子无咎。梅
運熊氏曰小象曰觀我生觀民也是民化善則政化
也不以小象為拘則如木義之所云又中兩言君子
咎一言小人无咎則君子吝疑此君子无咎只是占辭
與小人有咎可知矣小象不特解意亦可見。石門梁
氏曰觀之為卦四陰盛長而二陽消落聖人之作易常

陽為觀者也故皆不觀人而反觀內省以自責其道二
 也。梅遠觀氏曰觀自當失註底卦兩文當一之故
 五上爻辭全同初二之重觀則觀其義一也特以陽位
 陰位而有重子女人之與耳三與四同而有進退深源
 之不同遠近使之然也指之乘機而行進退者愈明也
 而以上九不得位故五為觀立而四陰皆以陽為觀者
 而進者吉遠者凶初最遠故各二三漸近故曰貞曰進
 退四最遠故曰觀先盡所觀之美矣至於五與上皆言
 臨本澄源之道而五曰我則必有人在對面矣
 陰陽合也而有我則必有人在對面矣

周易集解增釋卷十八

三

周易集解增釋卷十八終

周易集解增釋卷十九

朱子本義

楊李俊學陽齋集仁決集解增釋

三三震下

噬嗑亨利用獄

噬嗑陰氏曰上市利反
 五也下胡服反合也

象上傳頤中有物曰噬嗑 噬嗑而亨則柔分動而明

雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬嗑也嗑合也物有間者齧而合之也 此六句從講噬
 字義下

周易集解增釋卷十九

十

卦為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其

中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故

不通齧之而合則亨通矣 見亨美即
 在中半 決謂不曰相半而曰中半者明到柔分亦有中義

得其中也 二 下動上明 此句說 下雷上電 此句說 本自
 句說卦體

益卦六四之柔上行以至於五而得其中 二句說 是知

以陰居陽雖不當位而利用獄 決謂利用獄雖似帶在

陰三陽以下八句也 蓋治獄之道惟威與明而得其

故下文又申明之

此亦更主起過猶盛而難入復遇其毒味然也三以
素不來則利不便順道雖有通毒之各於使亦无大害
故曰宜猶自通毒小害无咎也。未子語宜猶自通毒
則是以所宜者堅故雖六三以陰柔不中正而通此所
以通毒而小害然此亦是合當治者但難治耳治之難
小害終无咎也。徐氏曰猶自通毒亦此象。東萊呂氏
所不察者以六居三外柔內剛亦有此象。東萊呂氏
曰六三以陰居陽處不當位目下正而欲正人難矣哉
然而彼有罪惡之可據則當誅之而不吝在我亦自无
咎聖人言此真有深意存乎其間何者蓋猶自而通毒
當於此知正己之道雖吝而无咎小人之意也聖人之言
則我在此實无罪聖人不長小人之意也而正彼已其
譬如金公而鶴用一藥而治二病立一言而正彼已其
意深矣易說。馮氏曰三則藏於六柔中故雖而通毒
多山之象不中正故吝小故其占為小害宜之乃其
治獄之職故无咎而咎之故諸文雖不意亦无咎矣。

周易集解增釋卷十九

十

雲峰胡氏曰肉因六柔取象脂因三剛取象二至五
坎坎有柔象師有坎故釋象亦曰蓋六二柔居柔故所
噬象膚之柔六三柔居剛故所噬象肉柔中有剛三
此之二則難矣然三遇二亦或柔言夫刑之不可
輕用也二三皆无咎而三小吝中正不中之分也。
希紫巖張氏曰惟三志在除惡故雖有小吝終无咎也
鳴呼君子有志于天下則務先情其小德哉惟德足
以服人心則易去也。徐氏曰六三之視六二
非所謂中且正者也又非四之剛且直者也故其通不
足以服人夫貪欲之徒其害也必矣何者六三之
難噬而六三之則遭其害也必矣何者六三之
有所不足故也六三之才有所不足故不先于噬之
難此所謂小吝也然當去惡之時而務為去惡之事夫
豈過舉此所謂无咎也。石門梁氏曰三以柔居剛亦
能用刑者然於己不中正而所治者強故小物全於
彼亦傷於我是猶噬肉而通毒也周禮故小物全於

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾陸音干肺陸氏曰編
美反馬云有骨謂之肺
聖傳利艱貞吉未光也

周易集解增釋卷十九

十一

肺肉之常骨者與哉通物全乾者肺雖非全體視肺為
大故下言所噬愈堅周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之
也愈字承噬字來周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之
決按周禮大司寇之職以兩造禁民訟入鈞金三日乃致于朝然後聽
之注謂必入天者取其直也束矢天者必入金者取其
其堅也三十斤為鈞九四足近君大臣故本義引大司
寇之職以明之若六二六三不言金矢九四以剛居柔決謂體
通卿士遊士之屬故不言金矢九四以剛居柔決謂體
疾亦有得其中之意得用刑之道故有此象言所噬愈
堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉艱難真
艱易正固其守則无枉曲亦以其居六三者宜如是也
大臣之位斯人之生死攸繫故戒之

便無訟乎故何曰三辟之典皆與於世聖人之意不
其罪乎。石門謂六曰六五居位而以柔居剛文明得
中利其用刑於六二矣哉為噬乾肉得黃金而不立
於刑然亦必自固而危履然後先咎也。谷氏拙候
曰四克難而後復先以難難存心而後出入國不得
其正此厥未幾之前詳審之法人臣以充其心此
服既成之後欲恤之仁人君以好主為德也。廣義曰
九四以剛居柔本義言其得剛之宜則人元不服不
待言矣六五柔順而中本義言其利則人元不服不
則得其六之宜亦不待言矣按此則知本義於四五兩
先其義互相格但一就一就一就一就一就一就一就
只言其猶分稱職五君故說則人元不服不人元不
非臣子所敢當也三與五皆以柔居剛三則不
服五則人元不服者所謂三多凶五多功也

上九何校滅耳凶

周易集解增釋卷十九

六

何陸氏曰何可
及王肅曰衍

聖傳何校滅耳聽不明也

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大過極之陽使有
自我作惡而言罪大自人加我以罪而古上與初皆受
之人故本義相對過極之陽與初在卦始自一對在
卦之上與又在外下句一對與極凶之道也故其象占
與通小一對罪大與罪薄一對
如此本文皆以支言
程傳上通乎尊位先往者也故為受刑方居卦之終是
其間大盛之極也警辭所謂惡積而不不可揀罪大而不
可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頭
也。孔說何校滅耳凶者何謂據何處罰之極惡積不

改故罪及其首何增初滅滅沒於耳以至誅戮以其
之不明積惡至此故象云聽不明也。白雲郭氏曰小
人不積小善不士小惡終至於不可揜不可解之除故
有何校滅耳之凶則其聽之不明可知也蓋能明善惡
安危之戒必先見凶矣然初六滅趾上九滅耳或滅
為刑而疑之獨孔氏以為滅趾也何校滅耳何校則
雖校極其足也極大而易而深趾也何校滅耳何校
而沒耳也噬膚之易而深趾也何校滅耳何校則
此皆沒之義也若以滅耳為耳滅耳為耳滅耳為耳
上九復不為凶而初二又不為耳滅耳為耳滅耳為耳
方之呂利則辟為重故漢重初九則不為耳滅耳為耳
懲固不當斷趾九罪大復不為耳滅耳為耳滅耳為耳
滅皆非利也初六先咎上九則凶滅耳為耳滅耳為耳
不覺於大辟乎故為重刑也馬說元氏曰以始於初上
之上九。蔡氏曰噬之用在中故中四之為噬也初上

周易集解增釋卷十九

七

二爻受噬者也為噬故爻辭皆稱噬受噬故爻受噬
。節雲峰胡氏曰本義於初曰過小於上曰惡極蓋過
而不既必流於惡初能改過是止惡於初故曰初上
則何校也滅耳沒其耳也耳為上之象輕極罪之小
者何校罪之大者卦至上爻或為上之象輕極罪之小
其耳凶可知也初之履校不知改過積而至上凶何可
道。石門謂六曰初而先位上高而先位故皆為受
刑者通極之陽不能早伏此惡極罪大初終不懼之人
也其何校而滅耳凶孰甚焉。吳時韓氏曰周公爻辭
言噬而不噬者事之成則聞除矣天下之惡未幾能噬
所以除聞噬者事之成則聞除矣天下之惡未幾能噬
言噬各有其主也。梅建熊氏曰或言噬噬取下而噬
中有物之象而命名不同何也惡謂噬噬取下而噬
象責取陰陽相克文明以正義故不同。建安邱氏曰

周易集解增釋卷十九

大

楊

周易集解增釋卷十九

九

楊

貴亨小利有攸往

三三

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

貴陸氏曰彼偶反傳氏曰貴古班
 字文章貌鄭云變也文飾之貌
 象上傳貴亨 柔來而文剛故亨分剛上而柔來故小
 利有攸往天文也 文明以止人文也 觀乎天文以
 察時變觀乎人文以化成天下
 貴飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文
 三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上
 按本義於貴不說自節來
 者兼之與隨否睽三卦不同又內離而外艮有文明而
 各得其分之象故為貴 此句兼承 占者以其柔來文剛
 陽得陰助而離明於內故為亨 決按本義分卦變解亨
 分卦德與以解亨與小 以其剛上文柔而艮止於外故
 利有攸往又自已主張 決按本義分卦變解亨
 小利有攸往 辭本卦以著占。決按本義分卦變解亨
 象大畜晉蹇解升降決是也二爻變者五卦隨否噬嗑
 漸是也乃本義於隨否睽俱說變卦於貴不說變
 之節於漸不說變之末漢與隨否睽
 之則不同亦是五見之義非有他也
 程傳貴序卦鳴者合也物不可以苟合而已故受之以
 貴：者飾也物之合則必有文乃飾也如人之合必
 則有威儀上下物之合則必有文乃飾也如人之合必
 也貴所以次噬嗑也為卦山下有火山有草木百物之
 所聚也下有火則照見其上草木百物之
 貴飾之象故為貴也又曰物有飾而後能亨故曰无本

不立无文不行有實而加飾則可亨矣文飾之道可增
其光彩故能小利於退也。節紫巖張氏曰致飾聖人
不得已夫子益得貴卦其色然然然文勝質而日趨
於禮文之末流也。禮運書聖人之心可見矣序卦曰
致飾然後亨則意矣故受之以利貴非聖人本心因時
之宜有不不得不其飾耳貴何以亨且利有攸往哉曰
聖人象辭釋之因詳聖人以貴之亨利直本之天文蓋
天道自然其利相飾亦出於自然也。四時主成萬
物始於終二莫知窮也非若人之溺文廢質莫知返焉
者惟文以明以止則文不費質得貴之正而同於天矣。
門渠氏曰貴者文飾之道有質而加之文斯可以貴亨
矣。朝廷文之以儀制而亨焉賓主文之以禮貌而亨焉
家人文之以倫序而亨焉官府文之以教令而亨焉推
之事物凡有質者无不待於文也文飾之道但加之文
亨矣而曰小利有攸往何也文飾之道但加之文彩耳

非能變其實也故文之過焉非所也但小利於往而
已矣世之不知水者或忘其常務之德而屑焉於文
飾雖欲其亨亦安得而亨乎。重巽蘇氏曰辭无凶害
但無利吉之利。索文。索則離明於內蓋本。既到了又
得陰爻為之助且內文明則能均於物情而達於事理
皆亨道也。劉上文。良止於外蓋君為臣綱父為子綱
夫為妻綱常用久矣也。今止於外蓋則反主於客
而為客之助矣且止於外雖不失於安動而不足於
變通是皆不能以大有為也。但劉上文。雖未足亦
未是絕況及止於外雖不能以大有為也。但劉上文。雖未足亦
小利往。若是無權則連小利亦不可得矣。以屋林氏
曰陽既足以有為又得陰來助之事益濟矣。況離明於
內又物无不照何事不可為。索本无為雖得陽之助亦
不獨有為況良止於外又是箇執滯不通之人。事馬攸
濟此者占者何如。隨其德以為吉凶也。汪氏伯倫曰
卦變到柔交錯卦德文明以止皆文飾之義故名貴實

初九貴其趾舍車而徒
趾陸氏曰鄭云趾足舍陸
音捨象同車陸氏曰音居
聖傳舍車而徒義弗乘也
劉德指本明體兼內卦自貴於下在六爻一卦為舍非
道之車說按非道也字而安於徒步之象
車而徒外占者自處當如是也
程傳初九以陽居明體而處下君子有明之德而
在下者也君子在無位之地无所施於下天惟自貴飾
其所行而巳趾取在下而所以行也君子修飾之道正
其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車與而寧
徒行象人之所羞而君子以為貴也舍車而徒之義
於此應取之初二比而應四應四正也應二非正也九
之劉明守義不迫與于二而遠應于四也易而從難如
舍車而徒也守節義君子之貴也故君子所貴如
俗所羞也俗所貴君子所賤以車徒為言方因趾與行
以為義也。生欄劉氏曰居下先位象則借象實賤
行乎賤賤行而宜之義也。藍田呂氏曰居貴之賤
以劉居下其體文明致飾於其足者也。我飾其足不可
一卦之下趾之象也貴其趾徒行之象也不為臣不見

雖尚文則必以質為本故文與質實得中也如卦象未
文則則質為主而文濟之蓋樹之與且離明於內達於
時宜何文之不可行也亨若到上文象是文反為主而
質輔之夫其序矣況且止於外又執而不變僅可文飾
得用文之道矣。劉一而寬故為質象二而虛故為文
初九貴其趾舍車而徒

周易集解增釋卷十九

諸侯故也。之則不往。往後義也。故無人名之。亦往。舍車而徒者。也。君子之自責其行。豈有待乎外哉。守其不逾。而已。故軒車不容。卷子有以爲。仁義之。是與焉。之。歸。原。運。不。爲。也。此。舍。車。而。徒。之。謂。歟。易。能。升。陽。都。大。四。元。所。乘。而。行。謂。之。徒。行。凡。易。之。義。所。乘。者。在。下。乘。之。者。在。上。初。在。下。卦。之。下。元。所。乘。也。節。白。雲。郭。氏。曰。趾。在。下。者。也。徒。行。戰。者。之。事。也。皆。初。之。象。也。君子。以。義。爲。榮。而。不。以。徒。爲。辱。舍。車。取。義。尚。有。之。况。車。徒。之。間。乎。夏。以。古。之。人。據。之。以。天。下。弟。顧。繫。焉。千。駟。弗。視。一。介。不。以。與。人。一。介。不。以。取。之。人。惟。義。所。在。而。已。故。初。九。以。賤。自。居。舍。車。而。徒。所。謂。窮。不。失。義。者。矣。雖。徒。行。也。乃。以。義。飾。其。趾。者。乎。雲。峰。胡。氏。曰。壯。初。九。居。初。而。健。體。故。壯。子。趾。之。分。者。也。貴。初。豈。不。見。有。互。坎。之。象。通。合。之。而。徒。步。能。安。在。下。之。分。者。也。蓋。易。之。義。所。乘。者。在。下。而。乘。之。者。在。上。初。九。在。下。卦。之。下。而。元。象。分。也。然。曰。貴。其。趾。非。徒。安。分。而。已。舍。車。之。榮。而。徒。行。是。不。以。徒。爲。辱。而。自。以。義。爲。榮。也。是。故。君子。行。義。必。於。在。下。之。時。發。足。之。初。觀。之。初。九。是。故。王。氏。曰。車。者。所。以。飾。其。行。也。然。可。以。車。而。車。則。以。車。爲。榮。不。可。以。車。而。車。則。車。祇。爲。辱。初。之。上。九。子。子。與。民。所。載。也。此。可。以。車。者。也。故。車。以。爲。榮。解。之。六。二。以。小。人。而。乘。君子。之。器。道。思。奪。之。矣。此。初。九。可。以。車。者。也。故。舍。車。而。徒。大。趾。在。下。而。有。什。之。物。也。今。也。貴。我。之。趾。不。合。車。而。徒。大。趾。在。下。而。有。什。之。物。也。今。也。貴。我。之。趾。不。以。車。而。徒。則。世。俗。以。徒。爲。辱。而。君子。以。徒。爲。貴。何。者。貴。者。也。豈。可。謂。不。顧。其。義。乎。耳。陸。氏。曰。初。九。下。趾。爲。趾。君子。之。歸。其。趾。惟。不。以。不。義。汚。之。則。天。下。之。至。尊。也。初。九。則。止。而。在。下。故。其。象。如。此。梅。遂。能。氏。曰。初。九。當。有。之。時。其。徒。到。其。體。明。故。有。車。象。其。位。下。故。徒。行。象。舍。車。而。徒。豈。非。人。情。者。哉。時。義。之。不。可。棄。也。韓。氏。曰。於。下。故。曰。貴。其。趾。豈。非。爲。退。故。曰。舍。車。而。徒。合。車。而。徒。合。車。而。徒。

三

楊

周易集解增釋卷十九

所謂窮不失義者矣。節。盡。辭。義。曰。下。句。中。上。句。均。爲。象。也。蓋。舍。車。而。徒。此。所。以。爲。貴。其。趾。也。次。產。林。氏。曰。以。舍。車。而。徒。而。貴。蓋。不。以。車。爲。貴。而。以。徒。行。爲。貴。所。謂。繼。絕。續。於。衣。錦。飲。水。甘。於。飢。者。也。汪。氏。伯。倫。曰。初。九。之。德。足。以。化。成。天。下。而。時。在。下。道。宜。自。貴。接。通。倘。得。行。乎。貴。賤。蓋。以。仁。義。自。足。不。以。爵。祿。爲。貴。者。也。爲。貴。其。趾。舍。車。而。徒。之。象。也。沈。按。初。之。貴。其。趾。舍。車。而。徒。固。因。之。其。時。之。在。下。然。其。所。以。能。隨。時。而。不。經。道。者。仍。在。對。德。明。體。蓋。明。則。能。審。義。則。能。可。美。也。經。文。本。有。義。字。意。但。聖。傳。始。說。出。耳。

六二貴其須

聖傳貴其須與上與也

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與

必從陽二中正三得正則同德相應其相附非為邦又皆无應則情之相合專二必附三三亦必受二之附凡此三者皆貴故二附三而動漢按本義兩動字皆就作謂之象也故二附三而動事言大而處小而日附皆當實陽剛之友以爲助也陽動陰靜有貴須之象三故二附陽始能如此又平就比文取義有貴須之象三須也二爲占者宜從上之陽剛而動也占在具中程傳卦之爲貴雖由兩文之變而文明之義爲重二實貴之主也故王言貴之通篇於物者不能大變其貴也因其質而加飾耳故取須美須隨順而動者也物止惟繫於所附飾善惡不由於貴也二之文明宜爲貴飾善惡則繫其質也王註得其位而無應三亦无應俱先應而此馬道而相得者也須之爲物上附者也備其所履以附於上故曰貴其須也。是山楊氏曰繼麗也陰美乎陽也二雖爲文明之主然以陰麗陽而巳其爲貴

三

陰

周易集解增釋卷十九

二六

能永其貞則二陰於我為潤澤之濡我於彼不為濡溺
之濡矣。節齋蔡氏曰三陰二陽之中有坎象故曰濡
如坎到中心亨故永貞吉。石洞俞氏曰濡潤也九三
處六二六四之間相與潤之而成文故曰貴如濡如三
文遇則賢矣。賁長則文弊要當永久以對正之德固守
則吉此亦文明以止之意也。夷谷蕭氏曰一陰一陽不
以貴二陽一陽則可以受二陰之貴三貴二陰之間不
陰交貴之故濡如濡潤澤也然受二陰之貴惟久於正
則吉否則為二陰之所陵乘矣陰之交貴易以陵乘乎
陽故告之。石門梁氏曰九三處文明之極而上下之
陰皆附麗焉故曰貴如言貴之盛也三在二陰之中有
坎之象故曰濡如言貴之盛而潤澤也三在二陰之中
正矣然陽在陰中則易於濡溺則失其正矣故又戒以
長永其貞則吉也。雪松潘氏曰三本剛正特處其為
二陰所陷溺未免有滅質之患故有永貞之戒。虞翻
蔡氏曰惟女子與小人為難養近之則不遜遠之則
怨

凡丈夫之與妻妾人君之與臣下官長之於左右皆不
可棄也。何氏楷曰以一剛介二柔之體貴之盛者也
曰濡者猶言六爻如濡謂所親之文柔新澤也然
受物之濡是為物溺故戒之曰永貞吉長守其剛則之
正而不為陰柔所溺則不至於滅質矣。漢按九三
剛而得正固已貞矣只重永字聖傳曰終莫之陵也終
字從永字來我能永貞則人亦終莫之陵也貞有毫髮
之間虧則陵至矣以道律身曰貞惟永貞則不失在已
之守
而吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

陸氏曰白曰皤反說文云夫人記翰
陸氏曰白曰皤反說文云夫人記翰

聖傳六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

周易集解增釋卷十九

二七

皤白也馬人所乘者人白則馬亦白矣。漢謂白者文之
故入馬四與初相賁者。漢謂六爻中惟四與初正
故曰白。四與初相賁者。漢謂六爻中惟四與初正
九三所隔而不得遂故皤如。漢按內卦三爻賁字
名帶兄弟非實事。而其往求之心。漢謂曰心亦是空境
故本義單說皤如。而往求之心。漢謂曰心亦是空境
三爻及體皆取反賁之義。如飛翰之疾也然九三剛正
而四在初未忘賁也。如飛翰之疾也然九三剛正
非為寇者也乃求婚媾耳。漢按婚媾本義說九三說
聖傳託之則。故其象如此。漢按此句統說文辭三句非
本義更確。故其象如此。漢按此句統說文辭三句非
占在
言外

程傳四與初為正應相賁者也。本當賁如而為三所隔
故不獲相賁而皤如皤白也。未復賁也。馬在下而動者
也。未獲相賁故云白。馬其從正應之志如飛故云翰如
匪為九三之寇。皤所隔則婚媾遂其相親矣。已之所乘
與動於下者馬之象也。初四正應終必親親始為其
間隔耳。朱子語賁六四白馬翰如言此爻先所賁
其馬亦白也。亦先所賁之象如此。林孝錫象。節平卷項
氏曰三當賁道之陰四當賁道之陽。自三以下屬離故
三爻皆以文為賁。自四以上屬震。為而主白故
上三爻皆以白為賁。聖修胡氏曰二與五三與上非
應則亦非相賁者。惟四以初之應為地賁而為三所隔
所謂賁如者皤如矣。皤白也。曰皤如又曰白馬者人與
馬俱白。象六四德與位俱柔也。白馬而曰翰如者六
得陰柔之正。下求初九陽剛之正。亦非與三所隔而其
與己為婚媾耳。此與屯之六二六三相似。屯始交賁則

周易集解增釋卷十九

三十

為衣必剪裁之此常未用則衣之故謂之未帛及其帛
 蓋人剪製而成用也其資于人與帛同而帛不言者
 蓋章而類於人乃其宜也非章而類於人乃其可
 耳然享其功終為吉也。朱子語問貴於立國之事
 其道雖可各而終則吉也。此則問貴於立國之事
 其用皆終吉曰上兩句只是當來卦辭非主事而言看如
 何用皆有這箇道理或曰貴於立國安定作致本說各
 云其意正如此或曰以貴於立國安定作致本說各
 者淺小之義凡淺字從字皆從義問淺小是儉之義否
 曰然所以下文曰各終吉。去偽錄貴卦伊川此卦傳
 大有錄。處東帛解作剪裁。恐元此理且如今將東帛
 之說示人教人解此人不思量從剪裁上去黃義則
 錄貴於立國是箇實底東帛是貴得不是大所
 以說各兩句是兩意。是謂六五貴於立國是象中居

尊。教本尚實。故有貴於立國之象。然陰性各處故有東
 帛。故得終吉。此與程傳指立國為上九者。如何先生
 曰。舊說多作以東帛。聘在外之贊。但若如此說。則與各
 終吉。文義不協。今程傳所指。亦與蓋。若曰是淺小之
 意。如從水從義。則為淺。從人從義。則為儉。從貝從義。
 則為賤。皆淺小之意。程傳作剪裁。已是迂迴。又說立國更
 貴。如伊川解。貴於立國。指上九而言。看象。義。物。蓋。貴。三陰
 皆受貴於立國。不應此又獨異。而作致。本。實。說。也。先。生
 曰。如何。立國。便能貴。人。東。帛。是。它。解。作。剪。裁。之。象。尤
 多。意。思。速。著。說。指。上。九。作。高。尚。隱。於。立。國。之。賢。而。用。東
 帛。之。禮。聘。召。之。若。不。用。真。說。則。此。說。似。近。它。將。立。國。作
 上九之象。東帛。是。不。用。真。說。則。此。說。似。近。它。將。立。國。作
 相連。心。林。學。家。錄。問。貴。六。五。貴。於。立。國。是。在。良。體。致。安

周易集解增釋卷十九

三十

止於立國而不復有外貴之象。先生曰。雖是止體。亦是
 止於立國。而漸。到。極。處。若。一。句。貴。稀。去。亦。有。不。好。須。是
 以。欲。方。得。又。問。致。本。務。實。莫。是。返。樸。還。淳。之。義。否。先生
 曰。貴。取。貴。稀。之。義。它。今。却。來。貴。田。國。為。農。國。之。事。當。貴
 之時。似。若。節。吝。然。儉。約。終。得。吉。則。有。志。故。象。云。有。喜
 也。則。似。若。吝。貴。於。立。國。東。帛。是。從。前。得。貴。之。事。當。貴
 我。是。儉。小。不。足。之。義。以。字。義。考。之。從。水。為。淺。從。貝。為。賤。
 從。金。為。錢。如。所。謂。東。帛。是。六。五。居。尊。位。却。如。此。象。本
 尚。儉。便。似。吝。吝。如。所。謂。東。帛。是。六。五。居。尊。位。却。如。此。象。本
 蓋。在。貴。卦。有。反。本。之。義。故。到。上。便。白。貴。和。東。帛。便。沒。了。
 吳。必。大。錄。又。云。貴。於。立。國。是。務。農。為。本。之。義。孔。氏。曰。
 諸。儒。以。為。貴。稀。立。國。之。士。且。文。象。元。待。士。之。文。此。則。晉
 論。為。國。之。道。不。尚。華。飾。而。貴。儉。約。也。若。惟。用。東。帛。招。聘
 立。國。以。儉。約。待。賢。豈。其。美。也。郭。雲。峰。重。胡。氏。曰。聖。人
 謂。貴。以。文。飾。成。於。後。世。必。有。困。窮。而。不。改。其。志。五。月。致
 本。尚。儉。之。為。吉。又。於。上。見。上。九。之。為。先。答。也。郭。

石。淵。俞。氏。曰。貴。於。立。國。謂。致。本。務。實。獨。天。下。之。文。而。端
 之。實。也。帛。以。十。端。為。束。梅。逢。熊。氏。曰。立。國。主。財。之。地。
 束。帛。用。財。者。也。於。生。財。則。致。稀。於。用。財。則。致。損。所。謂。生
 之。者。束。用。之。者。舒。致。本。而。節。用。也。蓋。六。五。之。才。內。陽。外
 陰。陽。為。實。為。益。陰。為。虛。為。損。有。損。本。節。而。致。本。尚。實。之
 義。郭。雲。峰。重。胡。氏。曰。貴。於。立。國。語。意。云。以。立。國。為。貴。是
 以。本。實。為。文。也。金。在。象。中。上。取。象。大。於。以。立。國。為。貴。是
 則。近。於。後。素。則。規。模。收。斂。中。則。又。不。過。其。節。致。為。致。本
 尚。實。而。有。此。象。立。國。則。取。本。實。之。象。儉。以。自。用。而。致。於
 神。人。聖。德。乃。為。遠。宜。貴。於。立。國。儉。子。自。泰。可。與。東。帛。矣
 也。緊。以。儉。而。施。之。於。用。吝。也。決。謂。通。文。作。三。段。看。貴
 于。立。國。說。六。五。好。處。真。好。處。從。象。中。來。致。能。致。本。尚。實
 也。束。帛。是。吝。說。六。五。病。處。真。病。處。從。陰。性。吝。來。束。帛
 失。之。淺。小。而。吝。也。終。吉。又。從。不。好。處。說。出。他。好。處。束。帛
 承。各。字。以。以。通。之。義。又。按。儀。禮。士。春。禮。納。徵。玄。纁。束
 帛。儀。氏。如。納。吉。禮。鄭。注。曰。束。帛。十。端。也。禮。禮。解。幣。制。玄

周易集解增釋卷二十

朱子本義

機李後學張仁決集解增釋

三三坤下

三三艮上

剝不利有攸往

剝陸氏曰卯角反馬云落也說文云裂也

象上傳剝剝也柔變剛也 不利有攸往小人長也順

而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

周易集解增釋卷二十

剝落也五陰在下而方生

言盛則但說五陰生則更有生 一陽在上而將盡

長之勢連上一陽將剝盡也 一陽在上而將盡

亦即下文衰字衰則止於一陽而已將盡則此一陽亦

將盡矣總之曰盛曰衰是死字也曰方生曰將盡皆活

字眼方生則其勢可畏將盡 陰盛長而陽消落

其勢日危方見剝字之義 陰盛長而陽消落

之受剝也陽之受剝則因陰之盛 九月之卦也陰盛陽

長也可見卦之名剝仍主陽言 九月之卦也陰盛陽

哀小人壯而君子病 決按聖人於始之一陰始生即

而曰小人壯見剝五陰之壯始一陰之壯也本義於剝

勿用取女恐陽之盛於陰而致傷也剝一陰之壯也始

陽之玩陰而為陰所 又內坤外艮有順時而止之象

故占得之者不可以有所往也

剝夫物至于文飾亨之極也極則必反故貴終剝也

卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極群陰剝

於陽故為剝也以二體言之山附於地山高起地而

反附著於地類剝之象也又曰剝者群陰盛長消剝於

陽之時小人利喪於君子故君子不利有所往唯當

其言晦通隨時消息以免小人之害也。孔疏剝者剝

落也今陰長變剝。陽剝落故稱剝也。小人既長故不

利有攸往也。陸氏曰陽不可全消必息陰不可久

艮區必成順其勢而止乎外以俟其復也。朱子語為

嫌於元陽也自觀至剝三十日方剝盡自剝至坤三十

日陽漸長至冬至方是一陽方剝得盡陽長每日長三十

分之一月一長成一陽陰剝時一日十二分長三十

剝至一。方剝得三十分之一陽長之漸亦如此長

幹舉冬至子之半先生曰正是及子之半方成一陽子

之半後第二陽方生陽元可盡之理達國總剝盡陽當

下使生不曾新續伊川說遠處未分曉似欠兩句在中

問方說得陰剝陽生不相離處復之云恰似月望望

便見陰陽逐漸如此陰不為陽月先生因反詰諸生今

思之云程先生於易傳中雖發其端然終未得透徹

諸生以所見答皆不合復請明其旨先生云剝剝則為

周易集解增釋卷二十

從三十日頭過分界起，到得交十一月冬至，他一月已
 成清時也。如此只伊川說，久得幾分，說漸消漸長之意。
 其幹問冬至子之半，如何是一陽方生？漸云冬至子
 之半，是已生成一陽，不是一陽方生。先生曰：冬至方是
 結算，那一陽冬至以後，又漸成二陽，過一月却成三陽，
 卦之初陽已生矣。又漸成三陽，過一月却成四陽，
 卦之陽是生於此，月但未成，體再四十月陰，則陽已
 下生，謂如六陽成六段，而一段又分作三十小段，從十
 月積起至冬至，節至即成一爻矣。又成一陽，是陰生亦
 須從分毫積起，且天運流行，本无一息間斷，豈解一月
 元陽且如木之黃落，黃落時萌芽已生，不將如此，木
 之冬有者，必先生萌芽，而後落葉，方落若論變時，天地
 元時元變，如榜嚴經第二卷，首段所載，非惟一歲有變，
 月亦有之，非惟月有變，日亦有之，非惟日有變，時亦有
 也。但人不知耳。此說亦是。其義則歸於九一畫分為
 三十分，一日一卦，一分至九月，漸成法，九月一畫，分為

三十月半，然則於上則生於下，先問可息，至十月初一
 日，其機初一日有候，當云十月半，便生一分，至十月初一
 而成一畫，但其始未著耳。至十一月，則此畫已成，此所
 謂陽未嘗盡也。道夫問陰亦然。今以六乾始推之，亦可
 見矣。但所謂聖人不言者，何如？曰：前日劉復之說，蔡季
 通亦為不然。蓋以分明是如此，但聖人所以不言者，達
 便是一箇參贊成之道。蓋抑陰而進陽，長善而消惡，
 用君子而退小人，這便可見此理。自是地雖竟辟之
 也。豈先小人而退小人，這便可見此理。自是地雖竟辟之
 豈能使之先耶？焉通夫疑。曰：白雲郭氏曰：劉有二三道有
 民制君，小人制君子，民之制君，不通厚百姓，以自薄為
 安宅，順止之道，小人制君子，則先與爭利，誠器待時而
 已。潛龍勿用，內文明而外柔順，艱貞晦其明，德辟難
 避之時，義皆君子遇剝之義也。剝之卦辭，獨言不利，有
 為往者，遇剝先他馬，懼君子以道自往，與小人故也。以

周易集解增釋卷二十

至於五陰也。若三陰三陽，陰陽相和，且三不利，君子
 剝五陰而一陽，小人盛而君子衰，如之何？可利？曰：四
 剝陽，故凶。三應陽，故无咎。五承陽，故无不利。釋曰：楊
 氏曰：易貴陽而賤陰，尊君子而卑小人。自始至剝，自復
 至五，皆以一陽為主。故五陽決一陰，曰：夫曰利，有攸往。
 利有攸往，則剝而為陽也。有攸往，則一陽意體止之象。若一陽
 更往，則剝而為坤，陽道盡矣。如之何？可往哉？汴水趙
 氏曰：一陽孤直，處於上，眾陰從下剝之，故卦名剝。陽為
 極上，前則欲進，莫可後則羣小見而將往之象也。
 雷氏曰：古京次曰：利有攸往，言曰不利，君子貞，剝不利。
 有攸往，凡以為君子謀也。聖人作易，區區為君子謀者，
 非私君子而棄絕小人也。蓋君子進則小人安，邦寧生民
 受其賜焉。故草木成若小人亦得其利。小人進則反此
 而人亦不免其禍。故聖人為君子謀者，非特天下亦
 所以為小人謀也。石洞俞氏曰：剝消也。五陰盛而
 一陽孤立於上，消剝而將盡也。與否剝也。元良之剝，同
 此卦下坤而上艮，得此占，宜唯謹。時止則止，不宜有所
 往。夫多凶，亦豈小人之利哉？君子於此時，當順時而止，
 以待得與之日。小人當以貞自守，不宜進。君子以
 自取剝虛之福，是亦小人亦不利有攸往也。臨川吳氏
 曰：以卦體而言，則陰長已至，五僅存一陽，再往則并一
 陽消之矣。故不宜有往，以占者而言，則小人極盛之時，
 當順時而止，不可有所往也。次崔林氏曰：天時人事
 相為表裏。陰陽消長，天時也。君子小人進退，人事也。
 事本於天，時然天時已在人事上。已往則利，未往則
 害。故君子危時固當止卦，德順時之善，此為君子謀，
 不當僥倖時難故。

初六剥牀以足蔑貞凶

陸氏曰莫結反前作滅

聖傳剥牀以足以滅下也

剥自下起滅正則凶 滅謂君子凶也 曰則凶者初始進

故其占如此滅也 本爻以著占也

程傳陰之剥陽自下而上以牀為象者 取身之所處也

自下而剥漸至於身也 剥牀以足則牀之足也 剥始自

下故為剥足陰自下進漸消滅于貞正凶之道也 剥無

也謂消亡于正道也 陰剥陽柔變剝是即侵正小人消

君子其凶可知也 王註牀者人之所以安也 剝牀以足

猶云剝牀之足也 義猶前也 剝牀之足滅下之道也 下

道始滅到履柔長則正剝而凶來也 陸氏曰譬下吏

剝國政令民失所安邊能害政 節曰聖郭氏曰詩曰

載震之誅故處牀為求安之道剝言滅亦見道之无乎

不在也 易說 衆峰龔氏曰剝以五陰剝一陽一陽在

上初剝於下禍未遠及乎陽也 然已漸滅於貞道矣 譬

之牀馬牀者人之所安也 今剝其足則福難未及乎 剝

牀足既傷身已不能安矣 豈待及膚而後為凶哉 蘭

氏曰一陽在上五陰載之有牀之象 陰山李氏曰陽

-11 77 33 425" data-label="Text">

正陰和以陰陽故曰幾矣 剝外陰爻凡五六三合羣

周易集解增釋卷二十

五

童溪王氏曰牀者身之所安也 以况君子所居之位也

小人之害君子也 必先去其所處之位 使之窮悴无所

之也 而後得肆其害焉 故初則剝牀以足 二則剝牀以

剥四則剝牀以膚 蓋其初則剝牀以足 二則剝牀以

也 足之見剝則正者傾矣 故曰貞凶 初六之陰剝始

自下而剝之牀足先見剝焉 則君子之貞凶始見於此

矣 滅亡也 滅滅同義 汴水趙氏曰初六之陰剝始

剝而奪之位以成剝者 此爻也 牀之可安足承之也 今

然其足牀不復安 雖未切君子之身而君子之

牀之象牀人所藉以安其身 譬之君子上五陰承之有

國者也 剝則不安矣 足下也 剝無也 初六之陰剝始

之時上附群陰剝陽於下 故曰剝牀以足 剝無也 初六

正道也 以至微至下之小人 首實陽剝而為陰 是故於

於正也 進出可知也 漢按凶字 李臨山胡雲峰皆指

戒小人說 與三无咎五无不利一倒看義亦可通 然聖

傳釋剝牀以膚曰切近災也 則凶指君子也 初二兩爻

不應有異義 況本義幾正則凶 則幾貞尚是未然事 即

指後之剝牀以膚故三箇凶字義亦无淺深 於初若曰

今剝牀之足已足矣 將來必幾貞而剝膚其凶何如 於

-11 484 33 834" data-label="Text">

二若曰今剝牀已至辨矣 則剝膚而幾貞愈近矣 其凶

周易集解增釋卷二十

六

經 44-687

六二剝牀以辨幾貞凶

辨陰氏曰徐音辨具之辨陰云牀者也在環云辨牀陰也

聖傳剝牀以辨未有與也

辨牀幹也進而上矣

程傳辨分陽上下者牀之幹也陰漸進而上剝至於牀足之上足與牀身分辨之義也今剝落侵下乃至於牀足之中近人見故云剝牀以辨也幾貞凶言幾剝也除剝剝陽小人幾君子之正道凶之象也不知只是陽與君子之凶也

周易集解增釋卷二十

剝。重。王。氏。曰。陰。之。剝。陽。進。至。於。二。猶。之。剝。牀。自。足。而。至。其。勢。愈。上。矣。牀。上。下。交。際。之。地。也。夫。牀。之。所。類。以。正。者。上。下。交。際。之。地。也。牀。復。見。剝。則。正。者。愈。傾。矣。故。亦。曰。幾。貞。凶。也。沈。氏。守。約。曰。剝。以。剝。則。正。者。愈。傾。矣。牀。上。下。之。辨。也。陰。道。寢。長。小。人。得。位。侵。害。之。極。跡。所。進。所。處。剝。道。已。著。可。見。而。辨。矣。是以。剝。牀。以。辨。也。過。足。至。剝。漸。上。及。人。幾。貞。凶。益。甚。矣。聖。峰。胡。氏。曰。剝。自。下。起。剝。牀。以。辨。進。而。上。矣。然。二。陰。為。過。猶。未。至。於。幾。也。牀。與。初。同。亦。戒。之。也。汴。水。趙。氏。曰。二。居。足。幾。之。間。牀。去。其。辨。不。惟。不。安。且。將。有。傾。覆。之。虞。二。亦。言。幾。貞。凶。之。見。也。聖。傳。身。難。未。凶。而。正。道。已。凶。此。聖。人。教。人。以。先。幾。之。見。也。聖。傳。子。思。視。於。剝。牀。之。時。不。徹。為。剝。膚。之。防。也。初。陰。尼。下。剝。之。方。始。小。人。之。勢。尚。微。二。陰。漸。進。而。上。小。人。之。陰。漸。盛。禍。害。之。加。于。君。子。漸。逼。猶。自。足。而。至。于。剝。也。之。初。陰。也。文。意。貞。凶。俱。是。實。其。終。始。從。欲。子。思。我。順。而。止。之。也。武。按。初。二。兩。爻。剝。足。剝。其。禍。固。分。遠。近。至。於。凶。也。

六三剝之无咎

字同謂將來必至於剝膚而凶也自古小人自始進以至新得君將來必至中傷善類正道衰矣此剝膚象也

聖傳剝之无咎失上下也

衆陰方剝陽。四三陰文。而已獨應之去其黨而從正。去其黨只是說不入其。无咎之道也。決謂剝時小人衆。聖傳曰能逐去小人也。无咎之可也。占者如是則得无咎。其進則无咎也。占者如是則得无咎。聖傳東陽剝陽之時而三獨居剝應與上下之陰。矣。志從於正在剝之時為无咎者也。三之為可謂善矣。

周易集解增釋卷二十

不言吉何也曰方聲陰剝陽費小人當君子三難從正其勢孤弱折應在元位之地於斯時也難乎先矣安得吉也其義為无咎耳言其无咎所以難也。荀氏慈明曰衆皆剝陽三獨應上無剝害意是以无咎。王註與上為應聲陰剝陽我獨應焉雖處於剝可以无咎。白雲郭氏曰志在於陽不為凶害小人之出其類者。白雲郭氏曰剝之時小人道長之極羣陰剝君子獨六三捨其羣類於上下而應乎陽是捨小人而從君子也所以無咎。五峰胡氏曰剝者陰剝陽也三居剝應剝以陰從陽道為无咎然則六三之失其類乃所以為有得就易說者也皆東漢呂強虞翻官之中獨有愛焉虞翻社之心雖身被殺猶有命故无咎也。馬放。東萊呂氏曰六三居羣陰剝陽之時乃獨與上相應則必與上下之羣陰相失也然謂之无咎者處小人之羣必與小人相失也然則君子之心必先失小人之心无兩主之理易矣。建安

周易集解增釋卷二十

如氏曰剝下五陰皆剝陽者而處其中獨與上應不忌
 當以害正是小人而不知君子也故在剝之時為元
 德。西漢李氏曰聖人未嘗不開小人為善之門。釋
 初應也剝之六三剝之元咎者以捨四陰之朋而應
 上五也。雲峰胡氏曰剝之六三即復之初二五非中
 在五陰之中即為中復六四在五陰之中獨與初應不
 以吉剝六三在五陰之中獨與上應新以元咎何也
 曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人
 之事小人中獨有君子不以元咎許之則先以開其
 補過之門也。節重溪王氏曰六三處眾陰之中獨與
 上九居相應之地有輔上救龍之志所謂小人之中獨
 子也故在剝之時為元咎也夫處眾陰之中而能與上
 下眾陰相與獨與上九居相應之地易於此可與上
 與之乎與之一念從正凶可消也三居四陰中捨上下陰
 巖張氏曰一念從正凶可消也三居四陰中捨上下陰

而惟陽剝之應是捨惡從善不棄眾陰於剝元咎
 六三則一陽不獲安於上將先以復君子之與小人
 可一機論哉情然從正斯受之矣。許永趙氏曰三在
 剝之時而獨不剝陽故不言咎。三體柔而值剝應
 上九不同手剝陽故得先剝陰之咎程氏以呂強有之
 信然。梅遠熊氏曰三本羣陰之類相依以剝陽者也
 故又皆言剝以獨與上九為正應在剝之世可以元咎
 也聖人未嘗能以君子之道曰元咎者言補過也。
 其沙氏守約曰剝之元咎謂其跡也方君陰剝則三處
 者也。淡按剝之元咎謂同是陰而三則剝之元咎
 者其所以元咎之故則在應上也存疑以去其黨貼剝
 之而曰與卦名剝字不同蓋以之字屬四陰與其說非
 也又按初二四皆剝陽易為君子謀故皆繫以凶以見
 戒君子使之順時而止至於本爻之有咎可知五曰元
 三五內爻失三曰元咎則初二四之有咎可知五曰元

周易集解增釋卷二十

不利則初二四之不利亦可知又按是高山項平義俞
 石湖馮厚齋皆以之字為衍文然註疏經未嘗不以為
 衍文而吳臨川亦曰剝之與比卦吉比之損益言
 益之小過言過之同按此則凡以為衍文者非也

六四剝牀以膚凶
 膚陰氏曰
 方子反

聖傳剝牀以膚切近災也
 陰禍切身 淡按初二兩爻所謂幾真是預料剝膚之
 禍也今已切身則貞已幾矣故直曰凶

不復言幾貞而直言凶也
 程傳始剝於牀足漸至於膚二身之外也將滅其身矣
 其凶可知陰長已盛陽剝已盛貞道已消故更不言幾

貞直言凶也。節白雲郭氏曰剝牀而後及其身及
 身自膚始六四上體居牀之上則膚矣初二先剝其
 身而後有及身之漸不能止也則災及其身矣故直云
 凶也見其。厚齋馮氏曰一陽與四同為艮體相剝及
 艮陽之害也。南軒張氏曰牀者人藉以為安休息之
 物也君子得行於世則天下泰然安枕而臥之樂也今
 衆陰剝去君子至於切近其身焉則安枕而臥之樂不
 知矣老子如是天下又可知矣。許永趙氏曰四據牀
 之人故云膚亦以象衆剝後高而至此則及人之膚
 焉子而不凶膚且剝矣於正道可知。石門梁氏曰六
 四為剝之上體而艮有入身之象乃剝至牀之上而及
 於人之身也其害愈切而凶愈甚矣。六四陰長之盛
 禍已加于君子之身小兩爻凶皆說將然之意欲君子
 也。淡按初二兩爻凶皆說將然之意欲君子見其
 而身受其災漢朝黨錮唐室清流及明季東林諸君子

皆親受利味以

六五貫魚以宮人寵无不利

賈陸氏曰

古龍反

聖傳以宮人寵終无尤也

魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長

而占者如是則无不利也

而占者如是則无不利也

而占者如是則无不利也

周易集解增釋卷二十

十一

程傳利及君位利之極也其凶可知故更不言利而利
設義以開小人遷善之門五舉陰之主也魚陰物故以
為象五能使羣陰順序如買魚然反復實受於上上之
利如為人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也
以陰言且取寵寵受之美以一陽在上衆陰有順從之
道故發此義。節張子曰陰陽之陰進必相此六五能
上附於陽反則群陰不使能逼方得處利之善下無利
之憂上得陽功之庇故曰无不利。東萊呂氏曰六
五居陰剝陽之首美本當凶然有一陽在上陰必
從陽故五舉陰順序從陽如買魚獲寶受於陽如官
人美陰雖小人上得得其道則天下但謂成作使易
。張九張氏曰柔得尊位衆陰以次相傳有后以宮
人陰進御於君之象。結靈通曰六五陰剝陽意強
不意至是乃肯為宮人之寵以六五本柔順而得中
其下也。節平蔡項氏曰剝之六五陰爻已入君位
以宮人言則五為王后與君同義四為夫人佐后者

也三為九嬪以主九御下卦之長也二為世婦如為御

五雖君位而卦有陰為主不取君義者坤剝顯明夷

歸妹旅也非人君所處故无君義。建安邱氏曰剝

皆陰長之卦剝陰長而猶微不可制也故言陽剝陰之

剝曰剝臣妻妾剝陰長而猶微不可制也故言陽剝陰之

之剝陰而吉陰之從陽曰買魚以宮人寵故言陽剝陰之

陽剝告陽以剝陰之道剝陽之徒曲為君子訓也如此

之道聖人於陰長之時具委曲為君子訓也如此

雲峰胡氏曰最曰不利有攸往為君子戒也此曰无

利為小人謀也。節臨川吳氏曰魚陰物五舉陰之主

在上統率群陰如買魚身羣魚而為一也以此者君之

人衆妾也以此者推后也后為宮人之主五統率陰

后統率衆陰陰戴陽如后以衆妾進御於王而獲寵

之象陰長消陽至於五極矣不可以再長也一陽在上

非可剝有故取羣陰順承為義六三應上九而宗失羣

周易集解增釋卷二十

十二

陰之心六五北上九而羣陰以求一陽之寵一陽之
功大矣天道之不可一日无陽世道之不可一日无
子者此也。梅遠無氏曰或問剝上九一陽至
六五與上九最切近乃更順從之何也曰剝之為體
陰一陽自初至五陰之極也宜自有極則反底道理
理然也故發后以宮人進御於君之意正如此。決按
六四相向曰觀國之光利用賓於王意正如此。決按
賈氏只是說五之能制羣陰如人以德索賈衆人
者然以宮人寵方是說率陰以受剝於陽與宮人
俱指下四陰取象於物則曰無取象於人則曰宮人而
賈之以之者五也二句不矛盾說下象五雖取象於
左其實以右此小人之有權力者不曰吉先咎而曰无
不利者利字對陰而言蓋陰主剝陰之所以剝陽者不
通欲專權以利己耳故欲動之曰能從陽則无不利與
則剝陽之无攸利已在言外又按熊氏謂剝則有及底
道理最確卦變之法如乾宮八卦第六卦是山地剝

七卦是大地者上九一文不變也陰爻居上者亦然

上九碩果不食君子得與小人剝

聖傳君子得與民所載也小人剝盡終不可用也

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所載

小人居之則剝極於上自失所履而元復碩果得與中

象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可

見矣碩果不食之象也得與剝之象也君子當

小人當得此象則其象為碩果不食而小人當得此

周易集解增釋卷二十

主

易

程傳諸陽剝剝已盡獨有上九一文尚存如碩大之果
不見食將見復生之理上九亦變則純陰矣然陽元可
古之理變於上則生於下無間可容息也聖人發明此
理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝去則為純坤
豈復有陽乎曰以卦說則坤當十月以氣消息言則
陽剝為坤陽來為復陽未嘗言也剝盡於上則復生於
下矣故十月謂之陽月也其理可知也剝盡於上則復
言其陰道極盛之時其象可知也剝盡於上則復生於
心願載於君子君子得與也詩曰思治故衆
之終也理既如是則亦剝其陰而復其陽也其象小
剝盡若小人則當剝之極剝其陰而復其陽也其象小
不論爻之陰陽但言小人處剝極則及其陰矣處剝
上之象或曰陰陽之消必待盡而後復生於下北在上
便有復生之義何也夫之上六何以言終有出曰上九
居剝極之極止有一陽一先可言之理也明其有復生
之義見君子之道不可亡也夫言陽消陰小人之道

周易集解增釋卷二十

古

易

也故但言其消亡耳何用更言却有復生之理乎。明
道程子曰思訓為生者蓋息則生矣中元間碩果不
食則便為復也。伊川程子語則十月謂之陽月也
曰十月謂之陽月。陽盡則陰生。陰盡則陽生。陽月
然何時先陽如日有光之類。蓋陰陽之氣有常存而
易本為欲定天下之志。斷天下之疑。而已。不是一
說道理也。如人占要能知得這文之象。是吉。是凶。吉
為之凶。便不為然。如此理。却自在其中。矣。如剝之上九
碩果不食。君子得與。小人剝。其象如此。謂一陽在上
如碩大之果。人不及食。而獨留於其上。如君子在上而
小人皆在下。則君子之得與。小人之剝。其象如此。謂一
而乃欲自下而剝之。則是自剝其陰耳。蓋唯君子能
則君子亡。而小人必賴君子以保其身。今小人欲剝
自古小人欲害君子。則害得書伐國破家亡。其小人
有存法得者否。故聖人象曰君子得與。民所載也。小
剝極終不可用也。若人占得此爻。則為君子之所為者
必吉。而為小人之所為者。必凶。此理也。然則君子
中却不為小人。因欲說道理。而後說也。此理也。然則
食只不食。便有復生之意。不必云推也。此理也。然則
或問剝卦上九云。碩果不食。伊川謂陽元可盡之理。變
於上則生於下。無間可容息也。伊川謂陽元可盡之理。變
復相因之理。畢竟須經由坤。卦陰陽之出。一陽當一
斷滅也。何以能生於復。曰凡陰陽之出。一陽當一
是三十日。方滿得即。即子。一畫成。今坤卦非是。元
陽始生。其微未滿。即。即子。一畫成。今坤卦非是。元
死陽也。然此亦不是。甚深奧。但伊川言。時解不曾分
是陰。到這裏。把這一件大事。看。伊川言。時解不曾分
先安身處也。衆小人。此一君子。若更剝了。是
剝其陰。舍便不成了。伊川言。剝之上九。碩果不食

也 復其見天地之心乎

復陽復生於下也

決按此指小雪之初言屬坤

剝盡則為純坤十月

之卦而陽氣已生於下矣

決按此二句即申明陽復主於下句不曰復生而曰已生

我見立冬小雪之交上爻之陽將盡而初爻之陽已生

見陽元開新早初爻數百萬分中之一分陽自從陰中生出並非即上爻數百萬分中之一分陽也上積之踰

曰復生者欲釋卦名復之義不得不得曰復生也

月然後一陽之體始成而來復

決按此指冬至

一月 決謂冬至是十月

其卦為復以其陽既往而復反

決謂陽既往謂五月乾變始則乾初九變為初

六今歷七卦而初六仍復為初九而為十一月

故有言

道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占

又為已之出入既得无疾

謂无阻

明類之來亦得无咎

无推抑之然无疾是亨之在

已者无咎是亨之在人者

周易集解增釋卷二十

元

陽

周易集解增釋卷二十

二

卷

程傳復存卦物不可以終剝窮上反下故受之以復
物无剝盡之理故剝極則剝剝窮上反下故受之以復
上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也為卦一
陽生於五陽之下陰極而陽復也歲十月陰盡陽極本
至則一陽復生於地中故為復也陽君子之道消極
而復反君子之道消極而復長也故為善反之義又曰
復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨發而生育萬物
君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛
之理也出入无疾出入謂生於外也復生於內也長進於
外也出也先云出語順耳陽生自外也來於內故謂之入
物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故
多推折春陽之發為陰寒所折艱艱之始生其氣至微
矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既其害之而見
類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎則為其
或左君子則為抑塞不得盡其理陽之書復雖使有
之固不能正其復也但為阻礙耳而卦之有元疾之
我乃復進之善也一陽始生至微固不能勝陰而勝
生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而先憂成
以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣主成萬物眾陽之
功也若君子之道既清而復進能復其於小人必待其
朋類新盛則能協力以勝之也反復其道謂消長之道
反復進退之消至七日而復始陽之始消也七變
而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至
於陰長應八月也陽進則陰退君子道長則小人道消
故利有攸往也程子又曰近取諸身百理皆具屈伸
往來之義只於鼻息之間見之屈伸往來只是理不
將既屈之氣復為方伸之氣生之理自然不息如復
言七日來復其間无不參錯然已復生物極必返其理
通如此有復便有死有死便有生又曰凡物之散其氣
盡况既散之氣豈有復在天地間如洪爐難生物消燼亦
氣。即子曰无極之前陰舍陽也有氣之後陽今陰也

月漸消漸刻至建子之月而為復在卦經七爻於時經
 七月故曰七日來復不言月而言爻也猶詩所謂一之
 日二之也。漢胡氏曰出入朋來復義無先咎
 亨義七日來復論陽之長也猶八月有凶論陽之消也
 七八皆取爻義論其消日月者幸其消之過論其長四
 日者幸其長之速也。習靜劉氏曰動靜天道之復也
 善惡人道之復也。象象言動靜之復六爻言善惡之復
 更歸六陽之乾必生陰聖人名之曰復不期而忽遇
 猶人善端之生雖習氣豈能昏之猶夢之於石自然發
 復生於上有亨道矣然尚微弱未能遠勝陰也故不言
 元亨而止曰吉亨既生則漸長則可以大亨矣出入
 元亨而止一陽出於剝之上而入於復之下也陽雖微
 存而不能使之絕陰雖極盛而不能盡絕陽是陽之出

而元疾也。由剝而坤而復則微陽之積已成一爻
 靜而動矣。聞而明矣。聞而通矣。是陽之入而元疾也。朋
 來元亨何也。謂一陽既復則諸陽漸進也。以人事言之
 一賢在位而受小人之害則其同列者皆當見其進而
 害一賢方進而受小人之害則其在下者皆當見其進而
 復吉陽既生矣則朋類之來夫何難哉。反復其道七日
 來復何也。陰陽兩端循環不窮者也。故往則復來則
 復往及者往也。復者來也。反復其道未嘗有間。故陽雖
 消盡而七日則來復矣。知七日者七月也。月而言曰猶
 風言一之日二之日也。日五月之始一而生而陽始流
 至十一月之復一陽生而陰始消於卦七爻於時經
 八月初也。利有攸往何也。陽之入則當有為也。將何往
 而不利乎。陽之方生勢可以進而即勉之以有為蓋難
 也。復也者其變通之大機歟。其世道之一初歟。當此

塵林氏曰天下事非一人所能獨辦君子有為于天下
 必與其類同心共濟故復重朋來而恭重愛征言君
 子之道可作利有攸往是復占人事反復其道其亨富
 之字。東晉李亨即在復上見得下文總是發明亨義七
 日來復是進謝其未復之先利有攸往則進計其既復之後
 初九不遠復元祇悔元吉
 祇陰音走馬之是反吳臨川曰祇違也祇也猶云至也
 字從木從氏與祇敬之祇不同祇敬之祇從氏從示
 聖傳不遠之復以脩身也
 一陽復生於下復之主也。決按此二句只釋初九二字
 復之初九則曰復之主也。此下釋爻辭俱就人事說於
 不義不曰陰之主者以經文仍主陽也。終是兩陽外
 陰之祇祇也。又居事初又字承復之主來蓋為復之主
 之始進心方晦人心方辨故曰失之未遠即能至明以
 察其幾至健以致其次以復乎道心之正則天理明人
 欲清大善失之未遠能復於善不祇於悔。決按能字不
 之吉也。失之未遠能復於善不祇於悔。字俱着力字
 眼朱子要緊為人故下一能字且以不字。大善而吉之
 易經又元字以元字自然而不字有力。
 道也。故其象占如此。
 程傳復者陽反來復也。陽君子之道故復為反善之義
 初九則未復處卦之極復之最先者也。是不遠而復也
 失而後有復不失則何復之有。惟失之不遠而復則不
 至於悔。大善之吉也。祇宜音祇祇也。玉篇云遠也。義亦
 時元祇悔不至於悔也。坎卦曰祇既平元祇悔也。通既
 也。類于元形顯之過。夫子謂其處幾可元祇悔也。通既

心也元仁也人心與天地之心合矣何吉如之六二聖
傳曰下仁六四聖傳曰從道皆本於此初九能不遠復
與應之復皆實之

六二休復吉

休陰虛
吼反

聖傳休復之吉以下仁也

柔順中正近於初九柔順則能從人中正則能擇友此
善又易此復之所而能下之決謂何以見二之能下初
以休美而吉也而能下之決謂何以見二之能下初
如初也復之休美吉之道也決謂何以見二之能下初
復只是自修未見有吉之

周易集解增釋卷二十

二七

吉之道
車故曰
程傳二陰陰爻處中正而切近於初志從於陽能下仁
也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽
於仁也二比而下之所以美而吉也。王註得位處中
貴比於初上元陽爻以親其親陽為仁行在初之上而
附順之下仁之謂也既處中位親仁善陽復之休也。
雲峰胡氏曰避貴乎遠莫遠於上九而九五能比之故
曰嘉遯之休美者也復貴不遠初九曰不遠復而六二
能比之故曰休復之休美者也里仁為美亦此意也。
似制五。節繁嚴張氏曰初以一陽動于下為仁下仁
而善日長。節繁嚴張氏曰初以一陽動于下為仁下仁
氏曰二陰柔復于中正復之休美者也又一陽初復二
即下之為得所從亦休復也彖傳言其下仁者二能
從初之一義言之耳與實義無涉。王註本曰休復者二
。汴水趙氏曰休美也初九復而吉二以近于初而

美復而有美宜其吉也。節秋山王氏曰易制陽為天
理陰為人慾二以陰居陰不能先過然居中得正故知
通而能改過而能改即善矣故吉。節石澗俞氏曰加
近於初而其心好之蓋得震動之中而安詳和緩樂從
其善者也向來陰皆往而刺陽今則返而從陽是復善
也凡陰皆忌陽而陽來則媚以惡之今六二柔順中
正見一陽之復而其心休然樂與之比吉之道也然
以復之時位觀之則二之休復吉又不若初之早復而
而元吉。石門梁氏曰一陽在下為卦之主猶仁人君
子為眾人之所視也故卦之象陰以與初速近而背
為得美焉二柔順中正去初最遠而能順從之乃復之
休美者故吉也休之言美也而亦有好善之意蓋善
言其心休焉乃好善之人也。漢按諸儒多照傳
聖下仁解休復惟象峰則兼本爻比之兩義較山則更
美皆德也

周易集解增釋卷二十

二八

六三頻復厲无咎

聖傳頻復之義厲无咎也

以陰居陽不中不正此二句說本爻說見又處動極此
統下卦三爻說又復而不固屢失屢復之象此二句統
見其剛躁性成復而不固屢失屢復之象此二句統
其人心道心迭相屢失固危復則无咎之危故聖人以
為卦故頻失頻復屢失固危復則无咎之危故聖人以
屬字警之頻復亦有善反故其占又如此象屬无咎則
之功故聖人以无咎初也故其占又如此象屬无咎則
本爻以著占也
又字承象眾
程傳三以陰居陽動之極復之頻數而不能固者也復
貴安國頻復頻失不中於復也復善而無失危之道也

聖人開運善之道與其復而危其辱先故云屬先咎不
可以類失而戒其復也類失則為之辱復何咎過在失
而不復也。龜山楊氏曰柔不當位而居動之極其
守不固矣雖不善未嘗不知之未能不復行者也故
類復厲夫攝存舍亡蓋悅仰之間耳其危豈不善乎哉
而類復是亦善補過者也故雖厲而先咎易矣。常
山郭氏曰孔子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣入
子知擇乎中庸而不知期月守之故唯君子能久於其
道其餘則日月至焉而已矣況一出焉一入焉塗巷之
人也故道有至於教失亦有知其教復得失之間不能
以寸是以免也然而美先咎者知復故也。是子以憂之
流出現紛華盛麗而說入則夫子之道而樂與夫四之
為人擇乎中庸得一善則拳服膺而弗失之者固不
間矣易曰。誠盡楊氏曰類復非危類過為危復義固
元咎聖人危其類過故曰屬先咎之謂其類復故曰元
咎以勸之。雲峰胡氏曰三上下進退之間故曰類其

六四中行獨復

類失而能類復亦元

聖傳中行獨復以從道也
四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善
之象。善字指初九經文復字仍指復已之善。當此之時
陽氣甚微未足以有為。初九是側陋君子四難從之故
不言吉然理所當然吉凶非所論也。董子曰仁人者正
其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻
見之。此爻只說象而占在其申復之六四即剝之六三
也。翻轉者故相似亦猶六二即剝之六五翻轉者亦
程傳此爻之義最宜詳說四行群陰之中而獨能復
處於正下應於陽對其志可謂善矣。不言吉者蓋四
以柔居陽。陽之剛初方善微不足以相援先可濟之理
故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必出也
曰然則不言元咎何也。四以陰居陰柔弱之甚雖有從
陽之志終不克濟非元咎也。王註四上下各二陰而
處羣中。復得其位而應於初獨得所復順道而反。物莫
之犯故曰中行獨復也。孔疏中行獨復者處於上卦
之下上下各有二陰已獨應初居在眾陰之中故云
行獨自應初故云獨復從道而歸。故象云以從道也。
白雲郭氏曰位不得中而居四陰之中獨從初九之道
而應焉是亦舍其類而獨行其志者也。故曰中行獨復
之六三與復之六四反對其義相類故在剝則復失
上下以應乎陽在復則取其獨復以從道也。蓋三四
象胡氏曰。二六五曰中行二五上下之中也。三

周易集解增釋卷二十

三

曰中三則二五之中也此中作六四在五陰之中也然則二五之中也或以三四為中隨時以取中
 也四在二五之中獨處初九有獨復之象猶六九三在二
 陽中獨過上六亦曰獨行遇而然復之獨何如此之獨
 哉與與六三同。童溪王氏曰復之六四即剝之六
 三也方其為剝也六三居五陰之中失上下以應上及
 其為復也六四居五陽之中獨復以應初此二爻者
 知賢識善如此其可以陰柔少之乎又不可謂之賢矣
 乎故言謂君子之在天下無所往而不貴也方衆陰之
 剝陽也上九以一陽處一卦之外最若失位也而六三
 能以失上下之應之故曰剝之無咎及剝之來復也初九
 以一陽處一卦之下最若失位也而六二之在下之六四
 下仁六四遠而應之而曰從道義以道之所往而可從而
 不可遠也如此則初九固賢也而六二之下之六四
 之從之可不謂之賢矣乎夫六四一爻之應初九其在
 後也則楊子雲所謂師象人也。誠哉楊氏曰居上

六五敦復无悔

聖傳敦復无悔中以自方也

以中順居尊統上卦三爻而當復之時統全敦復之象

二句无悔之道也照聖傳提重中字

程傳六五以中順之德處尊位能敦復於復善者也故

无悔无咎本善戒亦在其中心無陽復方微之時以柔居尊

下復无咎未幾致亨吉也無悔而已。孔疏敦復无

悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復既履中又無

自方成其作既居敦厚物无所怨雖不六二休復猶

何免於悔各故云无悔也。張子曰性順值中无他慮

周易集解增釋卷二十

三

援義以實自求而已劉長桑元之世能以中道自方故
 可无悔不然取悔必矣易說。節山楊氏曰初九陽
 始生動之微者也其還未遠故其復也不至於悔而巳
 六五无所待而復安於復者也故直曰无悔。白雲郭
 氏曰五以陰居尊位在中道自厚而已自厚則所以成已者
 中以其自方者能以中道自厚而已自厚則所以成已者
 至矣雖未足以盡為君之道亦可以无悔矣中庸曰誠
 者非自成已而已也所以成物也其成己也則誠則
 君道盡二帝三王是也六五為一卦之主其才有所不
 足故僅能自成與在下君子修身先以無然初九既先
 大悔子其初則致其進則知其終為无咎矣六五居尊
 極之位方同在下之進雖敦復優於不遠之復而以時
 位初終論之是未足以致人君之元吉也故特中以成
 而巳焉說。節南軒張氏曰復卦之義以初九為主於
 吉為陽於美為善於人蓋君子之道也二比於初故為
 依復四應於初故為獨復而三之類復不屬則以其非

此非應則其遠善而危其失也上之遠復而凶則以
 其失則五之我復而何體順而居下以中自方者也
 故為我復於初夫能敦敦焉於復宜曰吉曰亨矣而獨曰
 初九無悔何元悔者戒辭也以其遠於陽故為之戒
 初九無悔而處位得中能自厚於復者故元悔也坤
 王氏曰博厚者地之德也五體坤德而得尊位大中
 復之時遠於陽剛之應躬自厚者也故曰敦復夫以自
 為德則成其在已省而已矣其所謂下仁從道者
 又其美蓋下人從道之復諸人者也而敦復之復則
 資諸已者也夫資諸已以自厚而能自厚其德則元
 之可相與故曰元悔。陰山李氏曰易中陽長之卦凡
 在上陰柔之主則未嘗不附而順之先所於遠故復為
 一陽之長而六五則以敦復元悔臨為二陽之長而六
 五則以知臨為宜泰為三陽之長而六五則以帝乙
 坤為社大壯為四陽之長而六五則以喪羊於易元悔
 諸卦六五大率皆以下順陽剛而得居上之體也
 者當陽長之世以此垂訓焉之德所以君子之地云
 節平華項氏曰臨上六為敦復艮以上九為敦復
 取積厚之極復於五即言敦復者復之上又速而不復
 故復至五而極也卦中復者五爻初最在先故為不遠
 五最在後故為敦。雖訓厚而有至過之義。聖峰胡
 氏曰敦艮者坤之土而陰其上也臨上為敦臨中三
 畫互坤此為敦復中三畫亦互坤也本有坤體又互
 坤之至也故曰敦復。敦復者善行之國故初九元
 其復也元悔者自然元悔矣又曰不遠復入德之事也
 敦復其成德之事也。沈氏守約曰敦復復於靜也凡
 復之道由動而復於靜五居坤中以靜復靜也進而復
 於靜厚於復者也。是以敦復也。遠陽遠德悔之道也
 靜守中是以元悔也。費雍李氏曰初九陽剛君子之

道也相與相比者復之易二與四也遠而非應者復
 之難六五所以稱敦復敦復者厚之至也中者六五自
 有以性也則子曰人受天地之中以生惟其六五有是
 性是以能以非比非應而能復不曰厚之至乎不與初應
 本當有悔以其能復是以元悔。而門梁氏曰六五雖
 遠於初陽然其位則尊位也其體則坤厚也其德則中
 順也人而如是則敦復於復宜元悔矣不親近於仁賢
 而能復非天資之美能如是哉然贊美而未學亦止於
 元悔而已若欲亨而元吉則必親在下之陽德然後可
 之義此言其敦厚於復復得牢固也六五是居尊位之
 人而用其順之德以敦於善勉之循而不已所謂
 悔也悔亡已有悔而亡之者也初九不遠復乾道也六
 五敦復坤道也。中順居尊則天資之美固能寡過當
 復之時猶云及時而學循而不已則復得牢固善心恒
 存善行日固敦厚於復也。漢按既曰復是已失而復
 之皆是學利因地之事所謂反之者也若是上者著不
 復字矣蓋辭以乾道坤道分初五兩爻最是蓋一陽一
 陰便有高明沉潛之殊也至於開雲峰入德成德之說
 則非也聖傳曰以修身也明指微功夫時說曰中以功
 考也明指成功時說總之以資贊論則初勝於五以功
 夫論則一原具始一委其終也

上六迷復凶有災者用行師終有大敗以其國君凶至于
 十年不克征

告陸氏曰生領及下卦同子夏曰傷害曰災故卦
 曰告勸云其自內出曰告自外曰祥害物曰災
 聖傳迷復之凶反君道也

以陰柔居復終陰柔非能復之實復終陰柔終不復之
 象也故本義以不復終之也 凶之道也 按此爻只一凶
 即凶字之實用行師四句又就災咎中抽出最大之事
 言之總足凶也故本義但曰凶之道下五句此以如如
 二字故其占如此以猶及也 本義復句是象
 程傳以陰柔居復之終終不復者也 復而不復
 可知有災咎矣天災自外來咎已過而自作既復不復
 善在已則動咎通災咎亦自外而至蓋所招也 復不復
 不復無施而可用以行師則終有六敗以之為國則君
 之凶也十年者數之終至于十年不克征謂終不能行
 既運於道何時而可行也 張子曰君道過亢反常先
 施而可故天災人害師敗君亡久矣而不可振也 馬
 朱子語上六復凶有災咎用行師終有六敗以其

國君凶至于十年不克征這是箇極不好底爻故其終
 如此凡言十年三年五年七月八月三月者想是象數
 中自有箇數如此故聖人取而言之至于十年不克征
 與十年勿用則其凶甚矣又例上六復凶至于十
 年不克征何如曰通而能改則可以進善退而不復
 是不克征所以無往而不凶凡言十年三年五年者有箇數
 方說若三歲猶是有箇限期到十年便是元氣耗盡
 也。節曰雲部氏曰復之終終不復如孔子所謂下
 天運下非人事其言有災咎則得之天得之人事
 其凶非一也復無所不克故其凶至亦无不有之
 行師終有六敗言動之禍至於以其國君陷之於凶故
 曰以其國君凶言復動則凶矣自古迷復妄動不勝
 其欲而用兵雖勝終有大敗驗者厚其毒而降之
 則是禍至於七見。近齋徐氏曰上六位高而無下

仁之美則遠而失遠善之機厚極而有新開之故中
 而元敗通之象是每迷而不和復者也。雲峰胡氏曰
 坤體而居上體之上先迷者也迷不特凶又有天災有
 人言用行師終有大敗及其國君亦凶也 至十年終不
 能行又之凶未有如此之甚者又之解未有如此之煩
 而不載者善言迷復之不可也迷復與不迷復相
 不迷而復迷則迷而不復我復與頻復相反我復
 頻則屢易獨復與休復相似休則比初獨則處初
 年不克征亦七日來復之反乾先十坤先七陰數極於
 六而七則又為乾之始陽數極於九而十則自為坤之
 終故凡言十年者坤終之象也七十年則自為坤之
 用皆互坤。復胡氏曰師坤為衆之象。前胡氏
 曰易之爻辭鮮有如此之詳其凶鮮有如之極者而
 獨于復之上六言之蓋自七家覆國反道敗德先所不
 在其源蓋起于一念之迷不能別迷之悔大以陰柔之
 才去本之迷所謂人欲肆而天理滅者故有大敗終凶

之戒也。復時鏡氏曰復卦辭專以氣數言又辭專以
 人事言以氣數則復有必亨之理如出入无疾朋來先
 咎皆足復之象處其所以然者以反復其道七日來復
 故也此是象數之常自然如此若人人事言則復不迷
 復與休復方言教復方先悔獨復亦可以免凶咎若預
 復則雖屬而亦可以免咎迷復則必至於凶而有災咎
 矣此皆人事所裁君子不可不慎也。蔡氏曰迷復失
 也位九而獨迷乎對不能自復者也。許水趙氏曰迷
 陰陽之氣天災曰災人禍曰咎皆用師之象十年
 之終上至初最遠又為重陰宜乎迷而不復凶與矣
 皆且並至於吾前已則不明弗克自反乃行師以伐人
 之國唯有大敗凶於其身而巳句誤接於會稽以新會
 曉出入必以敗告猶十年生聚十年教訓而後足以治
 吳而雪恥倘上六大敗而猶不悔又十年雖久亦不克
 征以復己之孽大哉復乎不迷而復迷大可以為五
 可懼哉迷乎災咎迷至于十年而未已迷迷而不復哉

周易集解增釋卷二十一

朱子本義

楊李俊學楊燕張仁次集解增釋

三三 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄陸氏曰亡亮反焉鄭王肅皆云去猶望謂无所希望也 許大說文曰日病生謂曰音

象上傳无妄剝自外來而為主於內動而健剝中而直

大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之

往何之矣天命不祐行矣哉

周易集解增釋卷二十一

无妄實理自然之謂 按此句正解 史記作无望 按春申

英謂春申君曰世有母 謂无所期望而有得焉者 按此

是足實理自然之義 其義亦通為卦自訟而變九自

二來而居於初 九居初內實 又為震主動而不妄者也

為震主動而以 故為无妄又二體震動而乾健九五剛

中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚

而不利有所往也

按傳无妄序卦後則不妄矣故云之无妄後者反於

妄也為卦乾上震下震動也動以天為无妄動以人欲

則妄矣无妄之義大矣哉又曰无妄者至誠也至誠者

天之德也天之化育萬物生不窮各正其性命无

妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无

有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无

妄之道也卦言人由无妄之道也利貞无妄之道利

貞正也貞正則安也雖无妄之心尚不合正理則去也

乃利也故有匪正則為過嗚既已无妄矣不宜有往

則利也○朱子語所論易傳无妄之義是甚然所謂

无妄心而不合正理者謂所當處而此心不順國然

無物有來感理所當處而此心不順國然不順則无

妄心而此心不動妄便非正理又知應多接物處理當

如此而我史所以應之者乃如此則雖未出於有意

之私然只此亦是不合正理則非邪妄而何哉恐不

能行然後為有妄之也邪心也谷方賓三國論易傳无

妄雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也或以子路

便門人為臣事為聖先生曰如魯季氏欲圖公孫氏

以刑公亦然曰公孫氏原故稱公孫氏則公孫氏不睦

車看來則公亦亦有邪心矣稱他時則周禮來責弄有

底事便行之意欲富國強兵然後行禮義不知來空當

周易集解增釋卷二十一

春秋曰肆大眚皆以其過而赦之也。周上此良精。...

訓氏曰：朱子解中庸誠字以為真。...

周易集解增釋卷二十一

非可期望也。又曰：自貴至無。...

謂誠也。誠者天之道。下震上乾。...

六二不耕獲不菑畬則利有攸往

種陸黃郭反菑陸
側其反畬陸音餘

聖傳不耕獲未富也

柔順中正 此句重復下因時順理 因時順理而无私意

期望之心 明此文取元 故有不耕獲不菑畬之象言其

无所為於前 謂不耕 无所莫於後也 謂不菑 占者如是

則利有所往也 本文上二句是

利傳凡理之所然者非妄也人所欲為者乃妄也故以

周易集解增釋卷二十一

七

易集解

而柔順為動能順乎中正乃先妄者也故極言无妄之
義耕獲之始獲其成終也田一歲曰菑三歲曰畬不耕
而獲不菑而畬謂不首造其事因其事理所當然也
造其事則是人心所作為乃妄也因事之當然則是順
理應物乃非妄也獲與畬是也蓋耕則必有獲畬則必
有食是事理之固然非心意之所造作也如是則為无
妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利天下
者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時著作合乎風氣之
宜未嘗先時而開之也若不持時則一聖人足以盡為
矣豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨時而為也
朱子語問无妄六二不耕獲不菑畬先生曰言不耕不
獲不菑不畬无妄六二不耕獲不菑畬先生曰言不耕不
意以作為惟因時順理而已經傳作不耕而獲不菑而
畬不惟添了而字又文勢牽強恐不如不耕而獲不菑而
在无妄之時居中得正故吉其曰不耕不菑不畬是四
事都不做謂難事：却不動作亦曰利有攸往不耕獲

不菑畬易傳但取其不首造端謂耕菑畬必同時而作

耕菑畬而三則為首造矣易中凡幾事不可以文害

辭：害意若必字：拘泥則不耕而望獲不菑而望畬

亦豈有此理耶名何稱又辭分明說道不耕而獲不菑而

畬有一般時節却不須作為耕菑畬若曰不耕而獲不菑而

畬而字若曰不耕而獲不菑而畬則又須增數字方通

害謂此爻乃自始至終都不營為而偶然有得之意耕

菑畬率事之始終而言之當无妄之事世蓋有如此

周易集解增釋卷二十一

八

易集解

得於外心便害无妄之體耕而獲菑而食求得於外也
必无耕獲菑畬之心然後可以有所往二以陰居陰難
得中然未實也中未實則外亦難得也。解龍
曰耕獲菑畬而耕菑畬此理也然天自偶然亦有不
用力而獲者无妄之福也若有如此福利自無至前則
宜有所往矣則字義得明然利往與否又在占者審
度此未定之占。雲峰胡氏曰耕獲者往而飲之也菑
畬者望而飲之也。胡氏以高不耕而獲不菑而畬是從
外添一而字惟本義以為一歲之菑始於耕終於獲三
歲之畬始於菑終於畬不耕獲不菑畬六二柔順中正
始終无妄所作之象而必曰因時順理者理本自然先
其所為亦有時可如此不須作為者六二柔順之至因
其時順理目始至終無計功謀利之心无妄望而
有得焉者也故其占曰利有攸往或曰利有攸往則宜
於有為矣而以无妄所作之利有攸往何也曰惟其因時順理
而不自作為此其所以可以為有為也。童溪王氏曰以

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

聖傳行人得牛邑人災也

卦之六爻皆无妄者也決謂先提此明句見六爻入品

六三處不得正按此不正指地故遇其占者无妄而消

災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也本文首

下二句即申无妄之

災意占中之象也

程傳三以陰柔而不中正是為妄者也又志慮于上欲

也亦妄也在无妄之道為災害也人之妄動由有欲也

妄動而得亦必有失雖使得其利其動而妄夫已大

災况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其必與禍

也故聖人因六三有妄之象或繫之牛行人之得邑人

之災言如三之為妄乃无妄之災也設如有得其失

隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以

有得邑人失牛乃是有妄也借使邑人繫得馬則行

人失馬乃是有妄也言有得則有失不足以為得也行人

也人但言有得則有失以非為彼已也妄得之福災亦

隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能知此

則不為妄動矣。關氏子明曰无妄而災者災也無妄

周易集解增釋卷二十一

土

揚

周易集解增釋卷二十一

土

捕說之據此正无妄之災之象也

曰君子於无妄之災如何之大者不厭情身以候之所

以立命也。節復胡氏曰三則无妄之災亦其

不正之所致使九三得正而有妄之災天實為之也六三

正有妄人自為之也无妄之災天實為之也六三得正

無三之時則无妄而有妄者也六二得位而有无妄之

福時也六三失位而有无妄之禍亦時也行人牽牛以

去而居者反遭詰捕之擾无妄之災亦時也外雜卦曰

无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也故六三為

无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也故六三為

无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也故六三為

无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也故六三為

无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也故六三為

无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也故六三為

无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也故六三為

无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也故六三為

无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也故六三為

无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也故六三為

无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也故六三為

災故必自已无妄而忽得福方可謂之災如公治長之
非其罪是也故雖卦傳曰无妄災也本義曰處不得正
亦所謂處非其地所值非其時所遇非其心非謂已之
行事有不正也故占為已原无妄而災或罹之聖人又
恐人誤解无妄之災故復以下三句形容之而災之為
无妄明矣夫既无妄而災則謂之偶然而遇君子惟
素患難行于患難而巳所謂順受其正也又按本義既
曰六爻皆无妄則人品无復優劣矣而吉凶得失之不
同者則於爻位
之剛柔辨之

九四可貞无咎

聖傳可貞无咎固有之也

陽剛乾體下无應與
卦三爻言无應指初爻亦九言

周易集解增釋卷二十一

十三

引謂无應難无可為之勢陽剛乾
體終有能守之資故曰可貞无咎
以固守解貞字謂固守此无妄之理也蓋既无妄人共濟
欲出而嘗試便是妄便是能固守則无妄動之吝
而不可有為之不可以有為之占也此分明以不可字
意即在言外矣

乾卦四到陽而居乾體復无應與无妄者也到而无妄
有妄乎可貞固守此自无妄也九居陰得為正乎曰
以陽居乾體若復陽則為通矣通則安也居四无妄
則之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守
之利貞謂利於貞也白雲郭氏曰九四為乾體之下
震動之象萃矣動萃則止則能固守其道而不失是
乾有元妄者也於道何咎之於此以約失之者
乾有元妄者也於道何咎之於此以約失之者

周易集解增釋卷二十一

十四

此則知本義之優於程傳矣總之釋到字義極細非
朱子則不能知古聖人之意非雲峰亦不能知朱子之
妙也蔡虛齋又謂可固守而固守亦是止也此
又是貞字後一截素此貞字正解只是固也

九五无妄之疾勿藥有喜

聖傳无妄之疾不可試也

乾剛中正以居尊位而下應亦中正乾剛中正其德純
過得時行道也下應亦中正又有同心同德之臣也三
項以乾剛中正為主故本義下一以字一而字无妄之
至德承无妄之至也如是而有疾是字即指上三
項而自愈矣改其象占如此又如之象占難分也

上九非有吝也 汝按本義此句是起行有吝元伐利二
說上九境地之窮 但以其窮極而不可行耳 只就上字
杜非責上九也

出故其象占如此 程傳上九居卦之終先安之極者也極而復行過於
也過於理則妄也故上九而利則有過貴而先利矣
也。孔疏處不可妄之極惟宜靜保其見若動行必有災
省先所利也位處窮極動則致災故象云先安之利窮
之災也。但像石氏曰初陽在下宜動是故往吉上陽
在上宜止行則妄矣。龜山楊氏曰元之終居乾道
上行之極不可往。斯通矣。故戒以行有吝先利易
也。山齋易氏曰元安者實理自然之謂為卦震下乾
上六爻皆為元安固無妄而吉者亦有元安而凶者
吉因其所當得理之常者也凶固非其所當得理之不

周易集解增釋卷二十一

常者也。初言性吉二言利有攸往四言可貞先安之利
我者致吉之道而得其利有攸往者也三言先安之利
言先安之利上言行有吝謂在哉先安之利上言行有
非所當得者也。釋楊氏曰居元安之利者初則貴進而
動處元安之利則貴靜而止上九窮之利者初則貴進而
則先安之利則非貴先安之利而能利矣又曰元安之利
此拂天而動則安矣下三爻履體初往吉二利往三行
人之利利於動也在下當動。則應天上三爻乾體四
直五勿藥戒在動也動則拂天上行有吝已之天也動
何之故當動而不動與不當動而動皆安也夫。則
漢王氏曰復者賢人之素先安也。雲峰胡氏曰六爻皆
先安也特初九得位而為震動之時也。故其行雖安
往吉上九失位而居乾利之極時也。故其行雖安
有吝先安之利是故善易者在善識時初曰吉二曰利
此三曰安五曰利上曰吝非有吝以致之也亦時也初

與二皆可往時當動而動四可貞五勿藥上利有吝時
當靜而靜。象峰蔡氏曰初九先安往吉即卦辭元安
元安上九行有吝元安之利即卦辭元安之利也
性也卦辭所言一正一反先安之利也始終也又曰元安者
實理自然之謂也理則吉拂是理則凶初往吝二利
有攸往三利而動者也上行有吝利則凶初往吝二利
者也四可貞先安守是理而不動者也三有吝五有吝
不奇而遇先故非急之事君子處之亦聽之而已故三
不言先安之利五惟持勿藥之志亦守理而不為動者
也下五爻或動或靜惟理是循所以為先安上九居先
安之極不可有行若不循理而動則反為妄矣其有吝
而不利也宜哉。石門張氏曰上九則復之至先安之
終本非有吝者也。而其先安之利乃至於於行有吝
利何哉蓋以其處窮極之地而進先安之利如吾聖人
之伐木於宋畏於巨尾於陳蔡室其聖人之安即亦先
其時位而所遭遠矣耳此曰有吝曰不利與象辭所言

周易集解增釋卷二十一

者自不同也。象之所註者由其正而然也。汝按上
九一爻易山齋胡雲峰氏曰門秀賢矣其曰有吝先
則以具在卦終處時之極否為聖賢矣其曰有吝先
遇此占而猶欲行焉則違乎上九之先安故有吝而先
收利觀聖傳曰窮之災也則非上九之先安故有吝而
義極明存家因經傳責上九之過而以執一不通之
當之時解多治之非也總之有吝先安故利是戒占者
本爻也

三三乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川
大畜陸氏曰本又作蓄
數六反義與小畜同

象上傳大畜剛健篤實輝光日新其德 剛上而尚賢
能止健大正也 不家食言養賢也 利涉大川應乎

天也

大陽也 此大字指艮謂以艮畜乾又畜之大者也 此大字指

乾又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而

為畜之大也 此大字 以卦變言此卦自需而來九有五

而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆

非大正不能 能承卦變卦體卦德 故其占為利貞而不

周易集解增釋卷二十一

九

家食吉也又六五下應乎乾 此句又說卦體 為應乎天

故其占又為利涉大川也 此皆本卦 不家食謂食祿於

朝不食於家也

程傳大畜序卦有先妄然後可畜故受之以大畜先妄則有有寬故可畜大畜所以以先妄為卦艮止乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則賢聚取天在山之中象則為艮止又為畜聚為畜止止而復有積故止為畜義又曰莫大於天而止山中艮在上而止乾於下皆畜至大之象也天在人為學術道德充積於內乃所畜之大也乃凡所畜聚皆是專言其大者人之蓄畜宜得正道故云利貞若夫與畜為學所聚至多而不正者則有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨於一身之吉天

周易集解增釋卷二十一

三

下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則
古所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用
也利涉大川此只攬大畜之義高而欲更以卦之才
德而言諸爻則惟有止畜之義蓋見體隨宜取則且
近者。朱子語諸時舉問九六為止應皆陰皆陽則為
先應。獨大畜卦不爾何也先生曰陽遇陰為陰所畜九
三與上九皆陽皆欲上進故但以同類相求也小畜亦
然先生因言其義作本義欲將文王卦辭只大畜依文
王本義思說至其所以然之故却於孔子象辭中發之
且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者
為利止不家食而吉利於涉大川至於剛上尚賢等處
乃孔子發明各有所主又象亦然如此則不失文王本
意又可見孔子之意但今本象辭頃再重卦小畜言
以與之柔順而畜三陽也今本象辭頃再重卦小畜言
則以下三爻為君子外卦能畜以止之為義則又以下

三爻為剛暴之人見會解。趙氏曰乾健上進為天所
止故有畜義艮陽卦也陽為大故曰大畜又小畜所
皆乾所畜者艮巽耳是故以大畜大謂之大畜。白雲
郭氏曰賢不家食利之也古之人不仕無祿則耕而食
之於家也仕而祿足以代耕則不耕矣非家食也。陰
山李氏曰以陰畜陽所畜之力小故謂之小畜以陽畜
陽所畜之力大故謂之大畜。雲峰胡氏曰大畜大壯
皆四陽卦也故皆謂之大畜。其占皆曰利貞有大夫壯而不
見其壯也則而不禮大畜而不貞其畜也博而寡或不
家食是賢者不畜於家而畜於朝涉大川又似有畜莊
而通之意要之內利字一吉字占辭自分明而為三不
況而一之也。鄭氏水趙氏曰賢者未遇則耕以自
食今得所養則不食於家而畜六五雖素能得利健
之臣此固足以涉險而濟難高宗曰若濟巨川用汝
作舟楫是也。鄭氏潤俞氏曰大畜之為卦乾上艮下
艮能止乾之健而包蓄三陽于內則其所畜者大也利

周易集解增釋卷二十一

初九有厲利已

已陸氏曰夷止反象同

聖傳有厲利已不犯災也

乾之三陽為艮所止

卦各取其義

決謂如初九為六四所止故內外之卦各取其義

者以我夫子象傳已就卦變卦體卦德釋利貞之本義則照象傳釋卦辭程傳則仍承卦名象各有其義故氏

三

周易集解增釋卷二十一

三

是君子故曰各取其義以上四初九為六四所止故其占往則有危

於止也

程傳大畜止畜氣也乾故三爻皆取被止為義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居下必止進者

前通山險必不能過故戒之龜山楊氏曰利健而上行乾德也然陽微而居一卦之下為上所畜有厲也進則犯

周易集解增釋卷二十一

五

而不中故也與說其終則自然止而不進大畜九二則
而從中故也此其所以異也。雲峰胡氏曰大畜九二
說乾與小畜九三說艮與小畜九二說艮與小畜九二
二乾體而不足以致進四陰柔而能止時之盛衰之
強龍學者所當深識也。雜卦曰大畜時也此之謂乎初
而不行可謂知時者矣。東谷鄭氏曰大畜陽在下勢必
上進然陽方受畜初乃陽之微者微而先進則免且災
矣故以九三進而陽之微者微而先進則免且災
也小畜九三進而陽之微者微而先進則免且災
則而得中則不過知其為受畜之時說艮而不敢進
方順乎理也初與二皆受四之畜四五難至柔其體
則艮也艮體而以至柔行之是以能畜天下之至柔
之有智勇相角惟艮體朴魯不自用其智勇者能畜之若
以其智勇相角於勝負之中偶則為二參則為三未
受其畜者觀對項之得失可見矣。許水趙氏曰二受

五之畜者也但云說艮他元餘辭殆若自說其艮不為
五所說者非特嫌於以陰畜陽而已也乾道乾玉之土
守中居正其在洞阿茲義谷非為上所困既而然也時
方乎治雖聲時旌指交我以道猶且期而後集或天也
閑塞則辟色特世選舉高飛豈錯微之所能及非若後
世由徑說遇先所不至自媒以求進而卒為世所推抑
者學易者監之哉。秋山王氏曰二為五所止難居使
體而處得其中故能度其勢。時之宜自止而不作如與
說去輪輿而不進是以先失。石洞俞氏曰艮指初與
二自謂也艮輿而進與之下艮說則與不作以象二與初同
體同德初止則二亦止也。石門張氏曰九二與五應
亦為五所止而其中道故能自止而不進也與之
為艮便行而中有容畜二則而中實與之象也人之有
行必類於與而說艮則不行矣以義言之如劉中之
君子遇非道之君而不食其祿以免於禍時行則行時
止則止善可知矣大傳曰乾天下之至健也德行恒易

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

四節人實反云曰習車使後布帛習也

周易集解增釋卷二十一

六

以知險非大畜之九二應能如是哉。虞齋蔡氏曰艮
輿輿不同輿輿之輿凡二十條者也輿輿上伏先蓋
所以承軸者也故小畜之說輿輿為陰所止所說者輿
久住之計也大畜之說輿輿為陽所止所說者輿
止而可載者也。決按車之輿行地者也輿輿中
之心受軸者也輿輿則內交載外交輿輿是輿中之輿
亦非人所可動搖者也輿輿則內交載外交輿輿是輿中之輿
此終不進之象也至於輿輿行則用之止則輿輿之人可自
知進退存亡之道而相非六五所能因也故所說者輿
也而

聖傳利有攸往上合志也

以三陽居健體居健體則難畜三上以陽居畜極言上居
畜極則極而通之時也又皆陽又畜而俱進總承使極
畜極陽故不相畜而俱進有良馬逐之象焉九三應
又三義乘故不相畜而俱進有良馬逐之象焉九三應
是止九然過劉銳進謂其以劉居故其占必戒以艱貞
而進也然過劉銳進謂其以劉居故其占必戒以艱貞
閑習也艱以心言不輕進也貞以行言不苟進也艱
則事出萬全何乃利於有往也白當為日月之日首末
攸往之不利乎乃利於有往也白當為日月之日首末
是象下

而欲與俱進如良馬之相進進言進之使其勢不可
止也雖然三不可恃其才之健上之與而觀於遇亦宜
特難危之心由有正之道日國習其車與與其兵衛
懼而元輕然後利於有所任也蓋處高之時而遇
不中敵有此戒。石門梁氏曰初與二皆與陰相應而
以陰畜陽為不正故初與二者利於自止而不進九三
與上九皆陽則不相畜而俱進是君子畜極而通之時
也以上同類相求利於進矣而乾之象為馬乾健之極為
馬之最良者以良馬而馳逐同類之人以行於天衢之
上其進孰量哉然三遇剋而銳進亦不可不戒也故又
必利於艱難貞而日閑習其與衛然後利有攸往也
。乾氏亦震曰與上進之其衛應變之源指才德言利往
與有句相應

六四童牛之牯元吉

周易集解增釋卷二十一

元

童牛陸氏曰元角牛也牯陸氏曰古
畜元是氏曰廣侯果皆以為牯牛

聖傳六四元吉有喜也

童永角之稱牯牯橫木於牛角以防其觸詩所謂牯
者也止之於未角之時。臂人之惡微為力則易大善之
吉也故其象如此。本文能就文說。學記曰禁於未發之
謂豫。漢書刑政之說皆童牛之牯也。更說得洞引記不
過取義耳。正此意也。
程傳以恆而吉則四下應於初。畜初者。也。初居最下陽
之微處。而畜之則易馴。童牛而加牯。大善而吉也。

周易集解增釋卷二十一

三十

之。位當畜之。則四良體居上位而得正。是以正德居大
畜。上天下之惡人也。大臣之任止於初。則易。而後則
扞格而難勝。故上之惡。既止。則聖人教之。不能免。違
於初。如童牛。而加牯。則聖人治之。不能免。刑。我。若止之
牯。制之。若童。而加牯。則元吉。也。性。觸。以。角。故。以
易。而。先。傷。以。況。六。四。能。畜。止。上。下。之。惡。子。未。發。之。前。則
大。善。之。吉。也。。侯。氏。曰。初。欲。上。進。四。牯。之。角。不。能。觸。童
牛。牯。之。角。與。元。角。同。牯。謂。設。其。福。也。朱。子。語。先。生。曰。
大。畜。下。三。爻。取。其。能。自。畜。而。不。進。上。三。爻。取。其。能。畜。教
而。不。使。進。然。四。能。止。之。於。初。故。為。力。易。五。則。陽。已。進。而
止。之。則。難。但。以。柔。居。尊。得。其。機。會。可。制。故。亦。吉。但。不。能
如。四。之。元。吉。耳。。朱。子。語。先。生。曰。六。四。居。良。體
而。未。壯。也。故。有。童。牛。之。象。馬。夫。牛。善。觸。者。也。童。牛。角。始
生。未。能。觸。者。也。牯。之。則。易。制。矣。。郭。氏。曰。四。在
上。卦。之。初。蓋。知。早。牯。而。止。之。於。初。則。天。理。不。失。而。人。情
不。誨。故。能。全。其。天。童。牛。全。其。天。者。也。亦。猶。人。之。赤。子。也。
自。亦。子。而。充。之。故。其。良。心。亦。充。不。至。牛。豈。充。童。牛。之。善
人。豈。充。赤。子。之。心。哉。皆。以。其。故。不。知。人。欲。日。窮。而
天。理。日。滅。也。孟子。言。大。人。不。失。赤。子。之。心。此。童。牛。之。善
之。象。也。吉。孰。大。於。是。哉。。東。萊。呂。氏。曰。六。四。制。惡。於。未
萌。之。時。也。六。五。制。惡。於。已。形。之。後。者。也。夫。於。惡。之。未。萌
而。制。之。不。使。有。是。牯。童。小。之。牛。角。則。其。角。終。無。害。矣。何
必。於。角。蓋。角。者。牛。以。之。觸。物。如。人。之。惡。念。也。及。六。五。惡
已。形。之。後。吾。則。於。其。惡。之。起。處。從。而。制。之。可。也。夫。制。已
形。之。惡。不。如。於。惡。未。萌。之。時。去。之。非。得。制。惡。之。道。夫。教。之。能
厚。齊。馮。氏。曰。小。畜。之。畜。乾。者。六。四。也。九。居。上。為。之。助。者。也。大
畜。之。畜。陽。者。六。四。六。五。也。九。居。上。為。之。助。者。也。大

周易集解增釋卷二十一

三

外先陽爻則坤順而不能畜內先陰爻則相類而不相
 畜然則成六五之義者。在艮之上九而能畜乾之陽者
 在艮之六四六五也。雲峰胡氏曰。於天地之牛角。而
 衆畜則猶未。而其天全矣。此時。時之禁於未發者也。用
 力甚易。故其占大善而吉。然六四有牝牛之吉。反而先
 妄之六三又值。其牛之災。亦可以知時矣。四畜初。
 牛。沈氏守約曰。童牛之牯。畜初也。牛之難制者。角也。童
 牛。始也。初在下。而後也。制之於微。是以童牛之牯。居
 良之始。變而為維。為牛。蒙齋李氏曰。童牛之牯。未
 新。古制。今農家以繩維。二六如。蒙齋李氏曰。童牛之牯。未
 是亦童牛之牯。之義也。石門梁氏曰。四大臣之位。而
 以系居。畜為得其正。故其制。則為之。人有其進。而可以
 大。吉。馬。童牛。方。角。其。童。果。之。牯。也。牯。者。福。也。加。橫。木。於
 角。以。止。其。觸。也。夫。制。惡。人。者。禁。之。於。其。初。則。如。童。牛。而。於
 加。牯。其。為。易。矣。六。四。艮。體。故。得。止。之。道。者。如。此。也。唐。蘇。而。於

六五續象之牙吉

諸陸氏曰。符云。反劉云。云去
 替曰。續牙。陸氏曰。徐五折反

聖傳六五之吉有慶也

周易集解增釋卷二十一

三

陽已進而止之。陽九二也。謂陽進至於二。不若初之易
 矣。然以柔居中而當尊位。有能制之勢。刑期元。刑。以
 止。辟。有。續。是以得其機會。而可制。柔中居尊。即五之機
 會。牙之象。是。以得其機會。而可制。會。非。謂。二。有。可。止。之
 機。會。故。其。象。如。此。占。雖。吉。而。不。言。元。也。
 程傳六五居君位。止畜天下之邪惡。夫以德北之象。發
 其抑欲之心。人君欲力以制之。難。案。法。最。刑。不。能。勝。也。
 夫。物。有。繼。攝。事。有。機。會。聖。人。操。得。其。要。則。復。視。之。心。猶
 一。心。道。之。斯。行。止。之。則。裁。故。不。帶。而。治。其。用。若。續。象。之
 牙。也。取。到。孫。之。物。而。牙。為。猛。紂。若。強。制。其。牙。則。用。力。勞
 而。不。能。制。其。躁。難。難。擊。之。維。之。不。能。使。之。變。也。若。續。象
 去。其。勢。則。牙。難。存。而。利。踪。自。止。其。用。如。此。所以。言。也。若。君
 子。法。續。象。之。義。知。天。下。之。惡。不。可。以。力。制。也。則。察。其。幾
 情。具。要。塞。絕。其。本。源。故。不。假。刑。法。嚴。峻。而。惡。自。止。也。且
 如。止。盜。民。有。欲。心。見。利。則。動。苟。不。知。教。而。迫。於。飢。寒。難
 刑。殺。日。施。其。能。德。死。利。欲。之。心。乎。聖。人。則。知。所。以。止。之
 之道。不。尚。威。刑。而。脩。政。教。使。之。有。畏。惡。之。象。知。所。以。止
 道。難。實。之。不。竊。矣。故。止。惡。之。道。在。知。其。本。得。其。要。而。已
 不。最。刑。於。彼。而。脩。政。於。此。是。猶。惡。牙。之。利。不。制。其。牙
 而。續。其。勢。則。自。善。矣。治。民。者。不。止。其。牙。而。教。之。類。是
 也。其。本。能。觸。時。已。先。制。之。善。之。大。者。其。次。則。續。象。之。牙。象
 之。有。牙。既。已。難。制。以。百。方。制。之。終。不。能。使。之。改。唯。續。象
 勢。則。性。自。調。伏。雖。有。牙。亦。不。能。為。害。如。有。不。率。教。之。人
 品。與。故。東。見。錄。又。曰。續。象。之。牙。象。牙。最。能。害。人。只。化。矣
 其。牙。如。何。制。得。今。人。為。惡。却。只。說。它。他。惡。象。之。續。象。之。牙
 禁。止。此。見。聖。人。機。會。處。焉。連。連。錄。田。呂。氏。曰。六。四

而治化過乎四海矣。何之一字。乃驚。蓋贊歎之辭。陳
 之。曰。何。所。之。也。實。喜。之。也。何。天。之。能。即。是。亨。○。葉。九
 又。專。取。喜。止。義。初。九。進。則。有。慶。利。於。已。知。難。而。止。者
 也。九。二。處。得。中。道。能。說。戰。而。不。行。時。止。而。止。者。也。九。三
 與。上。合。志。其。進。也。如。良。馬。之。馳。逐。此。畜。極。而。通。之。象。然
 猶。以。難。自。固。習。為。戒。意。其。可。進。而。銳。於。進。也。六。四。當
 大。畜。之。任。能。止。是。於。初。若。重。牛。始。角。而。加。之。以。猛。則。大
 畜。之。吉。也。六。五。則。惡。有。道。得。其。機。會。故。其。象。為。續。豕。之
 豕。其。古。難。哉。然。比。之。於。四。則。有。間。矣。或。問。六。四。元。吉。傳
 曰。有。嘉。六。五。之。吉。乃。曰。有。慶。何。也。曰。論。為。力。之。難。易。則
 四。為。易。故。曰。元。吉。論。其。功。之。廣。狹。則。五。為。廣。故。曰。有。慶。
 上。九。之。亨。畜。極。而。大。通。也。故。以。天。之。衢。為。象。雲。行。雨。施。
 天。下。平。也。其。斯。以。為。天。道。行。乎。○。君。子。之。見。畜。於。小。人
 也。不。可。不。防。其。禍。故。初。曰。利。已。馬。二。則。曰。說。戰。馬。三。唯
 畜。極。而。通。故。可。以。道。良。馬。之。逐。君。子。之。止。畜。乎。小。人。也。

不可不得其通。故四則禁於微。而元吉焉。五則據其機。而得吉焉。上惟畜極而通。故何天之衢亨。○。按。上。九。一。先。儒。有。主。學。問。貫。通。說。者。即。朱。子。小。註。亦。然。有。主。學。問。而。仕。說。者。有。主。強。暴。害。珍。教。化。四。遠。說。者。比。四。五。兩。爻。又。進。一。層。義。皆。通。然。以。聖。傳。道。大。行。也。註。之。則。末。一。說。更。穩。又。按。何。字。胡。安。定。以。為。衍。文。而。程。傳。從。之。梁。武帝。圖。贊。而。王。童。深。吳。臨。之。從。則。天。有。以。為。向。字。之。誤。者。而。俞。石。湖。則。以。為。行。字。之。誤。雖。各。有。義。可。通。絕。不。若。本。義。用。註。疏。之。意。據。如。字。為。穩。而。項。平。菴。則。曰。何。者。三。問。上。也。謂。三。得。合。志。之。人。容。其。上。往。故。驚。喜。而。問。之。也。語。意。雖。近。纖。巧。要。亦。可。以。解。泰。也。總。之。本。義。及。諸。儒。俱。從。講。何。字。項。平。菴。則。粘。定。九。三。講。也。又。經。傳。文。不。可。任。意。改。訛。氏。周。易。舉。正。多。段。經。傳。淡。以。為。无。忌。憚。諸。儒。竟。多。從。之。若。此。又。何。字。讀。本。音。已。有。可。通。似。不。必。改。也。至。吳。臨。引。詩。何。天。之。龍。何。天。之。休。為。註。句。法。亦。通。不。知。天。之。休。天。之。龍。用。得。着。何。字。而。天。之。衢。似。用。不。着。何。字。

也諸者
詳之

周易集解增釋卷二十二

朱子本義

楊李俊學慎齋張仁

三三震下

頤貞吉觀頤自求口實

頤陸氏曰

象上傳頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口

實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤

之時義大矣哉

周易集解增釋卷二十二

頤口旁也口食物以自養故為養義

頤之象與義本從口為卦上下二陽內含四陰外實內

虛上下兩陽外實也上止下動上止艮也為頤之象養

之義按外二陽內四陰便是外實內虛未食時有此

義義正上下動食時有此象義理待亦只作二義

謂有公作三貞吉者占者得正則吉通卦辭俱就占

義非也觀頤自求口實承貞觀頤謂觀其所養之道自求口實

謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

上艮下震上下二陽之中含四陰止而動外實而

中虛人頤頤之象也頤養也人口所以飲食養人之

故名為頤聖人設卦頤養之義大至於天地養萬物

聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤

養之道也動思靜慮以養生也飲食衣服以養形也威

儀行義以養德也推己及物以養人也又曰頤之道以

正則吉也人之養身養德養人皆於人皆以正道則吉

也天地造化養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤

自求口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉

凶可見矣朱子語問本義所養之道與養身之術曰

所養之道如學聖賢之道則為正與老申商則為非凡

見於身行義皆是也所養之術則飲食起居者是也

林孝堂頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤

觀其養德是正不正則吉何以觀其正不正蓋觀頤是

正未說到養人處是觀頤是正不正則吉何以觀其正不正

之一飲一食之不正積為非禮非義之本者皆頤頤

實之奉。年華頃氏四上經終受以頤大過下經將

終受以中孚小過四卦皆不反對所以明雷風山澤

之正用也四卦之象皆出於乾坤此兩儀所以生四象

所以生八卦也。需悔遯艮氏曰頤養之道以靜為吉

周易集解增釋卷二十二

七

故云顛則顛則拂道經常不可行也若求養於邱則往
 必出山即在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可
 顛養者也上非其應而往求養非道養動是以山也顛
 顛則拂經不獲其養安求於上往則得山也今有人
 才不足以致辱得山必無六二中正在他卦多吉而何
 也曰時然也陰柔既不足以自養初上二之皆非其與
 我往來則得理而得山也。龜山楊氏曰以上養下相
 應以相養理之經也二以陰柔不能自養而卦惟二陽
 皆非其應而下求於初顛顛拂經也却在外而高上九
 之象也上而求之則行失類矣故征山易也。姑蘇潘
 氏曰惟初上九二陽能自養其餘則待人以養者也
 六居二柔順中正在他卦為吉在艱之時則陰虛不能
 自養下求於初則拂上求於上則山一可行者也。不
 期胡氏曰二顛顛與四同義經與五同而吉凶異矣顛
 養之道以安靜為先二動體故顛拂而山四靜體故
 顛顛而亦吉者以初為正應也。雲峰胡氏曰初上
 二陽與陰所資以養者也二在初之上及受養於初則
 為顛顛又違五正應則為拂經若往而求養於上必有
 凶六二在他卦為柔順中正在他卦為上九所動於上
 於六二則下為初九所動上九在外而高上九所動
 一先所利艱為山上九在外而高上九所動。沈氏守約
 曰顛顛初也拂經失正也子邱之說之也凡陰皆
 才柔元應比初求養顛顛也凡養之道以自上養下為
 正養元應比初求養顛顛也凡養之道以自上養下為
 山即之象也下養於初已為拂經若外而求養於上則
 尤失其正往則必凶是以止而待養於人也。石門葉氏
 曰養之為義有止有動止而待養於人也。石門葉氏
 初則顛顛而拂經求養於上則高遠而往如二方於

周易集解增釋卷二十二

八

於初上皆非正應不能待其養而動以成之安往
 而不凶乎然則欲免於凶將何如曰惟守其正中而不
 妄動可也。莊蘇氏曰六二同是才也其時勢之
 不利又歸正為之太息其不利也子邱又不如顛顛
 亦有顛顛而吉者六四是也六二顛顛拂經至六四則
 止為顛顛六五又止為拂經何無曰顛顛皆謂以上則
 求於下也然年言顛顛則拂經在其無二養言拂經
 利下又征山言其害也五單言拂經者亦言其害也
 反類上九之養亦足顛顛之意下文居貞吉亦言其
 大川引吉。汪氏伯倫曰既利足已養人二陰亦不
 自養也求養於初是士人資身元家反衛首受養於
 正應是士人不能自養而仰而求養於初是士人資身
 取必其凶。沈氏初在二下猶二之懷德也乃反求其
 養於初常之理則為逆猶求養於初是士人資身元家
 上九非正應則與我本先親故之交乃因其權象而奔
 先之或深辱由從國山或役勢敗而奔亦山也
 經只就義理上說征山則則則則則則則則則則則則
 而曰征山者聖人愛惜叮嚀之意願其不往也蓋子
 邱顛顛是國微憐之心能強制其初心則山可免矣
 其征馬則必凶凡曰凶則必凶矣曰征山
 則尚內岐之辭征則凶不征則不凶也
 六三拂顛貞凶十年勿用玩愒利
 聖傳十年勿用道大悖也
 陰柔不中正以處動極按陰柔則皆柔不中正則行
 欲敗度其凶如此陰柔不中正則本又拂於顛矣既拂
 於顛雖正亦凶故其象占如此而占亦如此

程傳四在人大臣之位六以陰居之陰柔不足以自
 養況天下乎初九以陽居下在下之賢也以上養下
 應四又柔順而正是能順於初九之養也以上養下
 則為順今反求下之養順也故曰順而後已不勝其
 任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而
 已无曉敗之咎故為吉也夫居上位者必有才德威望
 為下民所尊畏則事行而眾心服從若或下易其上則
 政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四難
 能順從則陽不廢厥職然猶如虎視則能重其體貌下不
 輕故必養其威嚴就然如虎視則能重其體貌下不
 敢易又從於人者必有常若問或先總則其政敗矣其
 欲謂所須用者必逐相繼而不絕則其事可濟若取
 於人而无德則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能先
 養於下二類順則拂經四則吉何也曰二在上而反求
 養在下之賢由已以行其道上下之志相應而施於民
 何吉如之自三以下養口體者也四以上養德者也
 以君而資養於臣以上位而類養於下皆養德者也
 子語問虎視既本義以為下而專也蓋類其養也
 于下必有下專之機方能无咎程傳作欲主威嚴忍未
 必然曰願卦難者正謂此等且其視就必有此象但
 今未曉耳曰音辯載馬氏云就虎下視就則當為下
 而專矣曰然曰其欲逐如何曰求養於下以養人必
 當總求之不厭乎數然後可以養人而不窮不然則
 所以養人者必先總矣以四而類於初初是類也但是
 求養以養人故雖類亦吉焉錦經六四一文理會不得
 是地會通節廣平游氏曰聖人推言順之為道以是
 天地養萬物聖人養賢以及萬民則以上養下順之為
 也若在上而資養於下則於順為倒置矣此二與四所
 以俱為類順也然二之志在初四之志在道故四類順
 而吉而二則征凶也又曰六二行失類至於六四則其

志正矣其位近君矣官尊祿厚足以无求矣而汲于
 應初非好善忘勢又將與賢者共之不能為此若孟獻
 子之家有友五人焉者近是矣。東坡蘇氏曰自初而
 言之則初之見養於四為凶自四言之則四之得養於
 初九為吉。南軒張氏曰虎視常赤首葉荀氏九家
 為虎象。節漢上朱氏曰虎視謂四交初也易胡氏曰
 小寒虎始交際垂其首赤其首下視也。雲峰胡氏曰
 頭似離離為目故初於四曰觀四於初曰視人之食也
 必下無初應四而動於下故有赤頭之象虎之視者
 首必下垂四之求初而下專故有虎視之象二與四柔
 順得正皆曰類順而吉凶不同何也卦有二陽陰所
 順以養者二下比初之陽又欲上求上之陽而用其心
 故初九之陽而專不以上之陽問之也其欲逐求
 下視初九之陽者不己也求養於下以養人求之既專又
 終求之不厭乎數故其養人也不窮非特吉且无咎也
 九。秋山王氏曰四居大臣之位而得其正類而下應初
 九則正之賢資其養以施於人而已免賤賤之咎故雖
 類而吉且見於外如虎視之狀。名望之專也其有諸
 中如虎視之逐者求不已也蓋資諸人者責望不專
 則人不能信取之不繼則事將困窮是四自顧不足一
 意順從在下之賢以成其願養之功故吉故无咎。節
 臨川吳氏曰夫自養于內者莫如龜求養於外者莫如
 虎故願之初九六四取二物為象虎視常下就一專一
 就逐逐相繼也四之於初其在下賢虎視常下就一專一
 之視下求食而後可具專下也專一而不他其欲食也
 繼續而不歇如是則于人不取於己不自足乃得居上
 求下之道其古雖吉然苟下賢之心不專則時者不樂
 告以善矣求益之心不繼則少有得而止矣未子曰視
 既下而專也欲逐求之求而能如是則无咎。石
 門梁氏曰四處大臣之位不能養人而類初以養人難
 為類則其常理然求之於正應而以之養人亦可吉也

周易集解增釋卷二十二

十三

世之大臣固有在高位而才德不稱者然能語善道
 擢引賢良使上類其益而下蒙其澤亦可謂賢矣虎視
 則不可以求上類下之養則不可以不求四君之養
 則不可以不求也故或曰四君正應初則正類其養以養
 有也矣。汪氏伯倫曰四君正應初則正類其養以養
 民以類於陽然養賢及民其澤益溥故雖類而吉是四
 之於初已能下求矣華恐下不專求不繼耳誠是也
 任不取而專始終無間而德如虎之視眈眈野鼠運
 焉相若焉。養賢及民責無負矣。養賢及民要虛名
 言視賢於所好故言欲周公起大臣養賢及民要虛名
 而相實願借腕。運。四字摹出吐握之真趣兩意要
 合者方見。石足劉氏曰類字輕說蓋以上養下者常
 也上不能以養下而資於人以適言之似乎類矣然謂
 之吉實非類也吉以事言先皆以理言。二之求初求
 以自養又非正應四之求初求以養人又其正應所以

有吉出之。決按六四居大臣之位理當求在下之
 賢何以亦曰類蓋大臣雖貴求賢然國家大事仍須一
 人擔當上而伊周以至諸葛韓范司馬皆是如此六四
 不能養人而專類初九其類蓋在此然其好處亦在
 此虎視眈眈一始終不替如運之類初九負養人之
 職何咎之類其類字即指虎又按朱子曰六四一爻
 則知類與類見先賢釋經之慎焉夫經既曰吉曰先
 與六二何異荀九家只為虎養子已引明於說卦傳
 今乃曰必竟曉不得如何是施於下如何是虎此詳
 而寧存闕疑也朱漢上傳曰虞仲翔曰坤為虎又詳
 良為虎馬融曰良為虎郭璞曰先民為虎又詳
 良寅為虎互坤亦為虎虞子亦必備諸家一時未有
 折衷故寧闕疑也張而新據荀九家只為虎之說最
 近馬鄭元為虎解蓋類四本卦互卦變卦俱先見也

周易集解增釋卷二十二

十四

六五拂經居貞吉不可涉大川
 賁傳居貞之吉順以從上也

六五陰柔不正居尊位而不能養人
 不正則害德不能養人而
 反資乎上九故曰拂經
 貞涉川也。故其象占如此吳氏川以拂經為
 程傳六五順之時居君位養天下者也然其陰柔之
 才不足以養天下上有利陽之賢故順從之類其養已
 以濟天下居者養人者也及類人之養是道拂於經
 既以已之不足而順從於賢師傳上師傳之位也必居
 守貞固焉於委任則從轉翼其身澤及天下故吉也陰
 柔之質無貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才

雖倚類則賢能持循於平時不可遽難變故之
 云不可涉大川也以成王之才不至若柔弱也
 之配義不保於周公況其下者乎故言曰王亦未
 公類二公得終位故難險之險非到明之主不可
 不得已而涉難險者則有矣發此義者所以深戒
 君子也於上九則據為臣致身直忠之義故不問
 也附賢守正而吉矣不可涉難也。陰氏曰為養之
 下无其應不能養下民所不從不可涉難上承於陽
 而從之是違背下之常而得居貞之吉。朱子語六五
 居貞吉猶洪範用靜吉用作凶所以不可涉大川六五
 不能養人反類上九之養是已拂其常矣故守正則
 而涉險阻則吉也。朱氏曰六五陰柔之才但守正則
 故不可以涉難類洪範用靜吉用作凶所以不可涉大川
 也乃能親上九之賢委已以聽之亦無干有以養萬民

周易集解增釋卷二十二

矣而六二之有求才且善其私而巳此五之拂經所以
異於二也雖然六五質素而體仁也喜臨常畏與事其
貴然也見善未必明用心未必刻故以之守文以之持
正可也若應聲以成務則非其任矣蓋疑則一坐則危
龍之機將不可解故居正則吉而不可涉大川也
可涉大川為六五之君吉之也利涉大川為上九之臣
吉之也使大臣之才如上九足以奉天下而人主順以
從之其義不濟矣此周公復政之後成王所以四征弗
庭制禮作樂六服承德也蓋易說。廣山楊氏曰人君
養天下順之經也五居君位從上以資養拂頤之經也
居不失正則吉以是涉難則不可矣易說。楊氏曰以
六二從初五五從上俱失中失之常。三衢劉氏曰以
无養下之德故不如頤字只曰拂經。建安鄭氏曰以
五不言養以養悅之權由身四也頤五不言頤以頤養
之權由身上也然頤五承剛故難拂經而居貞則曰吉
五來剛是以有負疾恒不死之戒。鄭重泰胡氏曰六

主

二亦拂經而彼曰山此曰吉何也曰下三爻動皆山上
三爻靜安吉故曰山動而山也曰居貞吉靜而吉也
。節有氏沈守約曰山上田頤之主也五以柔比之田
上以養者也當養賢之世履至尊之位宜養天下士而
陰自止由上以養拂經也上以陽剛之德可以任養人
之職而五之柔非非剛正之才則易為浮言所動或不
能為於委信故戒以居正則吉也其成王之於周公乎
濟難者必劉明之才非桑中之主資人以養者所能濟
是以未可涉大川也。誠齋楊氏曰上九位臣而德師
六五貞剛順從而天下自得其養矣此真聖人養賢以
及萬民之章也程子以成王頤周公當之蓋與。秋山
王氏曰五君也養人者也而陰虛不足非從先以養人
且及於上九之養是拂遠經常之道也故曰拂經上
九有劉賈之德位頤養之責六五但居守為君之正道
順而從之則頤之功亦足以及人此所謂養賢以及萬
民者也故曰居貞吉是道也廣安平兄事之時棄拱仰

周易集解增釋卷二十二

成以養天下可也若用之數危險難之際則非所宜哉
曰不可涉大川。石門梁氏曰頤五不言頤者五居尊
位而陰虛不能養人反資上九之實以為養故五不言
頤而上九曰由頤以頤養之權由上九也權由上九而
不由於上九也其常理矣故居貞則吉涉大川則不可言
宜靜而不宜動也洪範言用靜吉用作凶亦此意也。
五雖拂經然用賢養民是君道之正只須居守此意而
任賢勿貳則已與天下皆享其福而吉若以拂經為嫌
而自用以僥倖便是涉大川也其可乎居貞與涉大川
是一正一反。洪按六五不可涉大川對上九利涉大
川者只從陰柔陽剛上分出蓋陰柔先尤只宜守常陽
剛之才方足濟變涉大川當引立自用不任人說時攝
多從之愚以為凡一切微言之事若梁武帝之面
從青陽宋神宗之圖逸幽燕皆足涉大川也

夫

上九由頤厲吉利涉大川
聖傳曰頤厲吉有大慶也
六五頤上九以養以養人是物由上九以養也位高任
重故厲而吉陽剛在上居上則其能濟之才故利涉大
川陽剛在上可知涉大川是因具所能而
許之也。本上文未及說而占在其中
程傳上九以劉陽之德居師傅之任六五之君柔順而
從於已頤已之養是當天下之任天下而之以養也
人臣而當是任必當懷危厲則吉也如曰尹周公何嘗
不憂勤兢畏故得終吉天以君之才不而倚賴於已
則當天下大任宜竭其才力濟天下之才不而倚賴於已
治矣故曰利涉大川得君如此以專受此如此之重苟

周易集解增釋卷二十二

七

不濟天下之難危何足稱焉遇而謂之賢乎當蓋誠焉
力而不顧慮然惕厲則不可忘也。朱子語問伊川解
願作下三爻體上三爻體義如何曰看宋下三
爻又與貴人以為養上三爻是養人也六四六五雖貴初
與上之養其貴是也居尊位猶人以其而推以養人
故此三爻以養人養人之事伊川說得但失之於也
願之由願以上九之劉德也初九非不測也初九之德也
未足以自養況養天下乎此天下之養所以必由上
九也上九居人臣之極位以養天下其事危矣知其危
而不志是以急吉也不知其危而安其位則凶矣利濟
大川者四願之才也大有慶者天下得其養也為思
尹思天下有正夫正婦有不被克之澤者如已推而
納之溝中周公思兼三王以施四事而後之也。建安
天下之重者如禹稷伊周為然之也。建安

曰養人之權在五而已居其上為貴所歸位高任重
失之專故必以克厲處之而後得吉也又曰陽實陰虛
實者養人虛者求人之養故四陰皆求養於陽為養
之權在上是二陽又以上為主而初陽亦求養於陽方已
故直於上九一文曰由願焉。陰山李氏曰豫六四曰
由豫者即由願之謂也。陰山李氏曰豫六四曰
有可說之迹今乃由願在山則道中而於不安故
然其止之性雖使之富權亦必不至於暴以招凶而
況君子居此要之以仁德焉養使天下皆被其澤何嫌
之有故由願則於勿疑由願則難屬而吉也此非周
公之才德不足以勝此又曰願六三三三三三三三
又皆山下體震易失於妄動上體艮知止其所當止
故也觀此則君子之所養當如何哉又曰陽者養人陰
者養於人者也。李氏曰願者上及養於下也由願
者天下由之而養也。李氏曰願者上及養於下也由願
上而養下也。李氏曰願者上及養於下也由願

周易集解增釋卷二十二

六

又之美也。達漢鄭氏曰自五而下皆由已以養也
則名實之以為安達則民實之以為澤其達則通乎
中者也故願其德則允所不至也故吉故利濟大川。
鄭齊蔡氏曰願養之道貴靜故震三爻皆凶艮三爻皆
吉又劉能養養柔不能養剛故震三爻皆凶艮三爻皆
。解楊氏曰凡陽實則能養陰虛則受養於陽願
之上九一陽為主四陰由之以養也初九居下
卦自養可也如養人何故上九獨為由願其四陰則隨
爻而有吉凶也。鄭氏曰守約曰曰願主養也厲吉乘
尊也利濟大川劉得象也其周公之於三才專推
民危道也有周公之志則可也是以屬則吉也得時可
尚是以有慶也到以得象何險不濟是以利濟也。許
水趙氏曰願以止為養四五皆急至上九之利濟也。許
群陰之所由願者由於上也上居九極君陰附之大君
願而從之使其心微有驕驕則君疑衆起上下交謫必
危厲自慮乃可得吉大如是則得時多助則以濟川不
亦宜乎。故山王氏曰由願者上下由我以得象由願
者上下由我以得養也蓋一卦若若若若若若若若若
以得養為人臣而尸此重大之任必常懷危厲之心以
震之則吉故曰厲吉戒之也然以陽利之德為成卦之
主在上而得時衆皆倚任何事不濟故曰利濟大川
之也。臨川吳氏曰一陽在上諸陰皆由之以養內
震之大陰外有艮之德陽人所由以求養於上者故曰
由願。石門梁氏曰上九以陽實在上為願之主下
衆陰皆由之以養也。養天下者人君之事也六五之君
不能養天下而願由於上九則養之以正則伊尹周公
也養之不正則徐偃王常也其可不慎乎曰伊尹周公
之以惕厲則吉也聖賢出而任天下之責德澤出於已
而上下不疑焉亦處之以惕厲而已矣又曰利濟大川
者利子有為也夫以上九之才之地何事之不濟然九
居願之終艮之極也其安於養而止則不復進焉也故
其勉之者又如此云。故齊吳氏曰養人為道以養人

周易集解增釋卷二十一

九

為公養已為私養已之道以養德為九養體為小民三
 又皆養人者震三爻皆養已者初九六二六三皆養
 而大者也公而大者吉得願之正也私而小者凶失願
 之貞也公而不親願而自求其正也即。唐虞養民曰由
 順但就其事任上說至利涉大川却是大濟天下之
 以其陽剛之才而在上故也若只空說箇天下之
 利陽可與本義又着在上二字何為且與六五不利涉
 大川不相對利涉還石田頭之說不利涉亦在利涉之
 後而又俱說涉川明是就養道說不然與涉川何與此
 之義於國公親身見之伊尹亦然。主天下之養者
 君代人之養者臣三三三三三三三三三三三三三
 於上之矣故曰由願惟恐上負焉託下失民望危厲自
 特則處置得宜天下皆得所養而吉且陽剛在上則以
 龍濟之才處可濟之勢故不但不守常并可濟變而利涉
 大川涉川蒙引亦貼養道說。內不可有妄為之心必

三三

大過棟橈利有攸往亨

大過陰氏曰徐古卦反棟陰丁貢
 反棟陰氏曰乃教也曲折也下司
 象上傳大過大者過也 棟橈本末弱也 剛過而中
 巽而說行利有攸往乃亨 大過之時大矣哉

周易集解增釋卷二十二

十

大陽也四陽居中過盛故為大過 惟四陽作一象居中
 而居則不 成大過矣 上下二陰不勝其重故有棟橈之象 陽言唯
 二陰不勝其 又以四陽雖過而二五得中內巽外說有
 可行之道故利有所往而得亨也 決謂當玩而字見利
 出而任天下之事亨字是指其究竟而言有內層意時
 謂謂亨利不必分非也。棟橈本卦以著象利有攸往
 亨本卦 以著占
 程傳大過序卦曰頤方養也不養則不可動故受之以
 大過凡物養而後能成或則能動 則有過大過所以
 大過也為卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於
 木乃至滅沒於木為大過之義大過者陽過也故為大
 者過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人凡
 其制事以天下之正理濟時之用小過於中者則有
 如行過而惠者過乎哀用過乎儉是也蓋過之小過而後
 能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳
 非有過於理也惟其大過不常見以其比常所見者大
 故謂之大過如堯舜之祥發湯武之放伐皆由道也道
 元不中元不常以世人不常見故謂之大過於常也
 又曰小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而工
 下陽過於中而工
 重九三九四皆取棟橈之象棟橈謂其重也棟橈於中可謂
 強而本末弱是以橈也陰弱而陽強君子盛而小人衰
 是不好了又如何利有攸往四象辭可見棟橈是以卦
 體本末弱而富卦體自不好了却因剛過而中巽而說
 作如此所以利有攸往乃亨也對本巽問程易說大過

易集解增釋卷二十二

以為大通者常事之大者耳非有過於理也聖人盡人
道非過於理是此意否先生曰正是如此蓋錄問易
大過小過先生與伊川之說不同曰然伊川之說正如
以反經合道為非相似不知大過自有大通時節小過
自有小過時節處大通之時則當為大通之事處小過
之時則當為小過之事如奇窮之辭幾武之故也此
便是大通之事要通乎象用通乎儀此便是小過之事
只是任事雖是過然適當其時便是合當如此便是合
義沈綱錄北莊語前大通是事之大過小過是事之小
過大通便是如奇窮之辭過湯武之征敵獨立不懼過
牙門過都是常人做不得底事惟聖人大賢以上便做
得故謂之大過是大通入底事小過便是如行過乎泰
常太過時做大過底事當小過時做小過底事當過而
過理也如此則豈可謂事之過不是事之過只是事之
平常也大通之事聖人極是不得已處且如竟窮之有

易集解增釋卷二十二

三

朱均豈不欲多得賢輔以立其子然理到這裏做不得
只得如此湯武之於桀紂豈不欲多方恐懼之使之悔
過自危然理到這裏做不得只得放伐而伐已皆是事
之不得已處只着如此做故雖過乎事而不過乎理也
呂輝聖此段依天台臺代第本問大通卦先生曰大通
陽到過盛不相對值之義故六爻中无全吉者除了初
六是過於畏慎无咎外九二雖无不利然亦大得士專
畢竟是不相當所以象言過以相與也九四難吉而又
有化則无咎五所謂女婦者乃於地客之象言交結而
遇士夫四能无咎无咎亦不為全吉至於上六過涉滅
頂凶危咎則是事難凶而義則无咎也蓋錄。陰山
李氏曰四陽橫而居中者有棟之象而上下二陰柔而
加是上无所附而下无所寄也安得不棟大壯凡四陽
而在下者亦壯故上棟下宇取諸其象方得所義也今
大者過乎剛而无所附小者過乎柔而不能載是棟將
墜而危之甚也雜卦曰大通顛也大厦之顛非木一所

易集解增釋卷二十二

能文是必過而求濟然後可故曰利有攸往亨。朱氏曰四陽之卦二陰在上為大壯在下者為遯今二陰分於上下其義當日義推之何者遯陽則貞而其道窮故彖於遯今升二之六以往居上則陽居中而陰於下與此卦之所以名大過也然猶有棟橈之象為又升大過和之六以往居五則始為大壯而上棟下字之象或則陽通亨矣故曰利有攸往。童子問曰卦辭言利有不為一人而說大過橈敗之時可以大有為當物極則反易為力之時故往則必亨然有不以為利而不為者矣居是時也往則利而亨不往則獨立不懼。雲峰胡氏曰上棟下宇取諸大壯。四陽在二陰之下其本壯也今二陰在上下本末弱矣故有棟橈之象或曰既言棟橈又言利有攸往亨何也曰棟橈以卦象言也利有攸往而後亨是不可无大有為之方而天下亦无不可為之事也以占言也。節臺溪王氏曰四陽聚於中爻

易集解增釋卷二十二

三

棟之象也初上二爻俱陰柔也則中雖剛強而兩端柔弱豈能勝此剛強之任哉故於棟為橈而曰本末弱也本末不協則棟亦不橈矣。秋山王氏曰小過陰之小者過於上下大過陽之大方過於中也四陽聚於中三與四又中之中有屋棟之象焉上下二陰應三與四有柱之象而皆柔弱不勝二陽之重故有棟橈之象焉四陽雖過而二五得中內巽順而外和悅以此處大過不過於剛而可以行故利有攸往故亨。棟橈以象言利亨以德言也。梅逢龍氏曰卦之棟橈指全體言又之棟橈指車九一爻而言也卦辭亨而又曰山有崇而不亨於機橈亨於剛中巽說而利有攸往也。石門梁氏曰大過者陽盛而過陰也卦取象於宮室四陽居中為棟之象二陰兩旁為宇之象四陽過盛而二陰不能勝為棟橈之象既橈則屢將傾矣以國家言之此過盛而崩壞之時也然聖人不妄之時命必有扶顛持危之道焉觀之卦四陽雖過而二五得中猶足以有為又以內巽

周易集解增釋卷二十二

卦辭依卦辭解之辭依

初六藉用白茅无咎

馬云在下曰藉

聖傳藉用白茅柔在下也

當大通之時

分兩義就本支言

卦初又居巽之下

過於畏慎而无咎者也

白茅物之潔者

義又特解白字者則須是柔柔二義方

三

周易集解增釋卷二十二

三

其至也

與天下之大

并泰否凡三

以六言以柔

陽故曰藉用

曰茅之為物

慎乎過非正

為而後已

而柔以藉之

是白茅蓋柔則不忤人潔則不失已臣道要通以及君

子處憂惠顧濟之通皆當如此聖傳曰柔在下也只說

得等字即後大傳之意以示學者其曰微與

所以補明先聖之意以居下通於眾慎者也以柔在下

程傳初以陰柔與體而居下通於眾慎者也以柔在下

用柔為物之象不特論地而藉以柔通於慎也是以无

也慎守斯術而行之有失乎大通之用也繫辭云苟能

物地而用可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為

之至也茅雖至薄之物然用之以往其无所失矣言敬慎

慎重之道是用之至也人之通於敬慎為之非難而可

以保其安而无過苟能慎斯道推而行之於事其无所

失矣。朱子語藉用白茅亦有通慎之意此是大通之

初所以其通尚小在柔漸進。安虎胡氏曰為事之始

不可輕易必慎恭慎然後可以免咎况是大通之時是

其至也

與天下之大

并泰否凡三

以六言以柔

周易集解增釋卷二十二

此篇之用等可矣而必用白茅戒慎恐懼之通也故其
占如此。節流氏守約曰大通二陰處於上下而下而
先值過於慎以與難也處上而有為過於陽以濟難也
以在下之柔承大過之剛藉為用白茅之象也。平義
項氏曰初六一爻則象所謂本弱者也當滅木之時長
補而過於謹者也本弱象茅其象白茅在地文義藉几
祀神之物皆以白茅藉之於地故取象焉。節誠齋楊
氏曰君子當大過之世而在下柔以順承剛以自淑而
已。秋山王氏曰初六居陽過之時而以陰柔居巽之
下上承四陽之大過於畏慎如承物不敢指地必藉之
以潔白之茅慎之至也。是以過柔之道處過到之世過
而得中故无咎。石湖俞氏曰初六巽體之柔處下而
承九二之剛藉茅之藉物也。在大過之時而過於敬慎
若是何咎之有。汪氏伯倫曰以濟過言陰柔居巽下
下二意留在象議茅最柔藉物最安夫柔一也用以為
據則說用以為藉則无咎無所折用何如再居巽柔云柔

三五

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊陰反曰

聖傳老夫女妻過以相與也

陽過之始而比初陰
按九二縱絕重比初陰得與女
妻皆指初也艸下之象女妻陰柔

故其象占如此
梯根也榮於下者也
榮於下則生於上矣
成生育之功句一例看榮於
下榮字是正貼經文生字
年少猶能成生育之功也
此生於上及生育之功皆為
之象
夫雖老而得女妻
夫雖老而得女妻
夫雖老而得女妻

周易集解增釋卷二十二

九二陽過而與初老夫得其女妻之象老夫而得女妻則
能成生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而先
過極之失无不利也初在大過陽爻居陰則羞二與四
是也二不言吉方言无不利未遠至吉也稊根也劉
琨初進表云生繁華于枯莖謂枯根也鄭康成易亦作
莖字與稊同。漢水司馬氏曰初過於弱二過於強
弱相濟厥功乃成其於國也如劉毅之兄以寬柔之臣
輔之故无不利也蜀人之浮屠者曰四文之野難同為
木然或為楊或為稊。負稊稊則材之強者也楊為稊
則木之弱者也蓋大過本末皆弱二近於木五近於
上故均為木之弱也。節齋田呂氏曰九二在初六
上老於初六故曰老夫九五在上六之下少於上六故
曰少女士未娶女未嫁者也。節漢上朱氏曰兌澤吳
木澤木楊也兌正秋枯楊也。厚齋馮氏曰稊木之更
生者又曰各體上者為兌下者為艮少者以比艮不
全體。孔氏曰枯楊老夫稊女妻。漢胡氏曰楊木

聖傳棟橈之凶不可以有輔也

三四二爻居卦之中棟之象也

猶卦之棟橈本指初上二陰而文則九三以居密不

勝其重三居下卦之上亦任事權之重者以居則

而自致橈也如解之方命故象橈而占凶

此族而類用非成是也

程傳夫居大過之時與大過之功立大過之事非到泰

得中取於人以自輔則不能也既過於剛強則不能與

人同常帝之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人

之才雖小事必取於人當天下之大法則可知矣九三

以大過之陽復以居而不得中則過之甚者也

過之甚也則動則違於中和而拂於衆心安能當大過之

任乎哉不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也取棟

為象者以其先輔而不能勝重任也或曰三巽體而應

於上豈先用柔之象乎曰言易者貴乎勢之重輕時

之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之

義應者謂志相從也三方過剛上能繫其志乎朱子

論問大過棟橈是初上二陰不能勝其任也此象有

象九三是其重則不中自不能勝其任也此象有

自不同否曰是如九三又是與上三陰應亦皆不

不可以有輔自是過於剛強輔化不得九四棟橈只是

陰使不橈乎下蓋氏附錄。厚齋馮氏曰。象以棟橈象

故言本末不以上下。又以聖取象故言。下不言本末

。西溪李氏曰。下卦上實而下弱。下弱則上傾。故三居

下。卦之上而曰棟橈。內言下弱而先助。上卦上弱而

下實。下實則可載。故四居上卦之下而曰棟橈。言下

實也。此二爻當分上下體看。漢末司馬氏曰。大過之陽

已過矣。正可濟之以柔而不可濟之以剛也。大過之陽

皆以居陰為吉。而不得位。為美。九三居陽。剛而

在下。體之上。剛很。強。不得位。為美。九三居陽。剛而

在上。體之上。剛很。強。不得位。為美。九三居陽。剛而

在上。體之上。剛很。強。不得位。為美。九三居陽。剛而

在上。體之上。剛很。強。不得位。為美。九三居陽。剛而

在上。體之上。剛很。強。不得位。為美。九三居陽。剛而

在上。體之上。剛很。強。不得位。為美。九三居陽。剛而

在上。體之上。剛很。強。不得位。為美。九三居陽。剛而

在上。體之上。剛很。強。不得位。為美。九三居陽。剛而

在上。體之上。剛很。強。不得位。為美。九三居陽。剛而

在上。體之上。剛很。強。不得位。為美。九三居陽。剛而

在上。體之上。剛很。強。不得位。為美。九三居陽。剛而

在上。體之上。剛很。強。不得位。為美。九三居陽。剛而

周易集解增釋卷二十二

元

周易集解增釋卷二十二

三

聖傳棟隆之吉不繞乎下也

以陽居陰遇而不遇其象陰居陰則不極故其象隆

而占吉然下應初六以柔濟之六以柔濟四也則遇

於柔矣二當陽遇之始當用初柔以相濟若四以陽居

更幸於初而以柔濟之則遇於故又戒以有它則吉也

棟隆吉之象占本義已分明

矣有它各則本爻以戒占也

程傳四居近君之位當大遇之位者也居柔為能用柔

相濟既不通則能勝其任如棟之隆初是以吉也隆

起取不下繞之義大遇之時非陽則不能濟以柔得宜

為得宜矣若又與初六之隆相應則遇也既到柔得宜

而志復應陰是有它也則有累於剛雖未至於大

害亦可本也蓋大遇之時動則遇也則有它謂更有他志

各為不足之義為可少也或曰二比初則先不利四若

應初則為各何也曰二得中而比於初為以柔相濟之

義四與初為正應志相繫者也九既居四則柔得宜矣

復幸於陰以害其剛則可各也。但復曰曰曰難與

周易集解增釋卷二十二

三

周易集解增釋卷二十二

三

氏曰九三九四列之中爻之中譬如屋宇費材成集而

棟則居中矣故皆有棟之象然九三之棟則繞而九四

之棟則居上體之下其理勢之不同也夫以陽居陰則有

濟遇之遇不專以剛強自持也故其在下者有可支輔

之勢而先傾覆之患此所謂不繞乎下者也

眾皆疑曰卦內言棟者三爻之棟以柔未弱也三

之繞以其遇剛不能勝其任也四之繞以其不遇剛能

勝其任也三之繞而此不問其也四之繞而有它柔

以其應剛而致然也。石門梁氏曰四以剛居柔非通

於重者而其下承之以二陽故如棟之繞起而吉也然

四居大陰之位所以交大慶之類者非四其誰與哉

其執從不固而又下同初六之柔則以柔濟柔亦不

以堪事矣故戒以有它則吉也夫大臣之當重任者當

其柔柔則棟繞屋壞誰咎哉有它各之戒其意深矣

○敬蘇氏曰三四居卦之中皆有棟象三繞而四陰

者三以剛居剛四以柔居柔一也三在下四在上二也

三於下卦為上實下虛四於上卦為下實上虛三也

周易集解增釋卷二十二

三

言應而三不言應者。此言應而三不言應者。此言應而三不言應者。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

華陰氏曰如字餘音花舉陸音餘

聖傳枯楊生華何可久也老婦士夫亦可配也

九五陽遇之極又比遇極之極。按陽遇之極又比遇極之極。

則遇則自非。九五之極又比遇極之極。按陽遇之極又比遇極之極。

反枯楊生華。九五之極又比遇極之極。按陽遇之極又比遇極之極。

一將凡也。得士夫之極又比遇極之極。按陽遇之極又比遇極之極。

聖傳枯楊生華何可久也老婦士夫亦可配也

其能如二之

程傳九五當大遇之時。此中正也。然下先應陽。

枯楊之生華。枯楊下生根。則能復生。如大遇之陽。

成事功也。上生華。非有所以發。先益於枯也。上六遇極。

之陰。老婦也。五雖非少。比老婦則為壯矣。於五上六所賴。

也。故反稱婦。得遇極之陰。得陽之相濟。不為无益也。以。

士夫而得老婦。雖元罪。咎。非美也。故云无咎无譽也。以。

復言可。其配也。張子曰。九五上六。此不能下。下。

大者。彼益其末耳。无極物之心。所施者。彼老婦士夫。所。

與者。不足道。枯楊生華。故不能久。故无譽。亦至長。故。

无咎。易說。東坡蘇氏曰。得者。如。不。得。之。於。子。之。得。

也。通者。得。不。通。者。故。二。得。初。六。上。六。得。九。五。也。陰。在。卦。

為小者所遇。乘而反承。為故曰。老婦得其士夫。故云。

山郭氏曰。九二乘初。故云。老婦得其士夫。故云。

婦士。无咎。無。節。白。雲。郭。氏。曰。三。四。之。陰。同。故。皆。曰。老。

而其應有陰。陰之。二五之。道。同。故。皆。曰。老。

三之。承。上。二。之。乘。初。尊。卑。上。下。之。位。不。同。而。少。大。婦。

之情。自。與。也。无。咎。无。譽。者。得。無。咎。无。譽。者。得。無。咎。无。譽。者。

之。枯。楊。謂。老。夫。也。五。之。比。老。婦。謂。老。夫。也。五。之。比。老。婦。

為主。而。乘。初。之。大。遇。之。得。者。也。故。无。咎。无。譽。者。得。無。咎。无。譽。

為。主。而。乘。初。之。大。遇。之。得。者。也。故。无。咎。无。譽。者。得。無。咎。无。譽。

曰。合。二。五。兩。爻。象。觀。之。九。二。枯。楊。老。夫。之。象。也。初。六。生。

婦。女。妻。之。象。也。則。九。上。當。為。婦。而。今。以。上。六。為。枯。楊。老。

婦。九。五。反。為。生。華。士。夫。何。也。易。之。意。蓋。以。枯。象。文。在。陽。

又。則。為。九。在。陰。又。則。為。陽。而。楊。者。不。拘。於。陰。陽。之。義。

猶。有。九。為。聖。人。立。象。以。示。之。蓋。天。下。事。之。理。無。不。備。

老。夫。大。之。得。女。妻。者。亦。然。也。大。也。老。婦。之。得。士。夫。再。嫁。而。

夫。未。娶。也。凡。人。倫。之。變。情。見。於。象。矣。復。胡。胡。氏。曰。无。

婦。上。也。士。无。五。也。華。榮。也。生。華。榮。於。上。也。取。工。得。未。

故。非。五。求。上。乃。上。求。五。故。无。咎。然。老。婦。如。此。无。足。稱。矣。

曰。楊。既。枯。矣。以。其。乾。乾。之。餘。實。養。而。為。華。則。其。榮。華。也。

可。立。而。得。也。夫。何。益。於。枯。也。此。上。六。之。窮。陰。无。益。於。九。

五。之。生。育。也。上。六。窮。陰。盡。大。遇。之。理。既。盡。之。也。九。

五。能。陽。處。上。六。之。下。士。夫。之。交。也。婦。既。老。矣。難。得。士。夫。

周易集解增釋卷二十二

三

周易集解增釋卷二十二終

周易集解增釋卷二十二

我夫子贊易早處後學或誤解故曰不可也分明指
明矣又山字宜兼身與國俱危二義惟不但身危而國
亦危故或為金無保不妻子之人所敬聖傳曰不可也
所以抑浮言而伸忠義之氣也又山字但就本身其
故亦有二朱子語錄只說東漢諸賢如李元禮范滂
之徒亦舉一隅耳如龍運比干之諫而死夷齊之餓而
死崖山諸難諸賢之國破是亡而死皆是故身成仁
也山字之義蓋謂此等
也

我夫子贊易早處後學或誤解故曰不可也分明指
明矣又山字宜兼身與國俱危二義惟不但身危而國
亦危故或為金無保不妻子之人所敬聖傳曰不可也
所以抑浮言而伸忠義之氣也又山字但就本身其
故亦有二朱子語錄只說東漢諸賢如李元禮范滂
之徒亦舉一隅耳如龍運比干之諫而死夷齊之餓而
死崖山諸難諸賢之國破是亡而死皆是故身成仁
也山字之義蓋謂此等
也

我夫子贊易早處後學或誤解故曰不可也分明指
明矣又山字宜兼身與國俱危二義惟不但身危而國
亦危故或為金無保不妻子之人所敬聖傳曰不可也
所以抑浮言而伸忠義之氣也又山字但就本身其
故亦有二朱子語錄只說東漢諸賢如李元禮范滂
之徒亦舉一隅耳如龍運比干之諫而死夷齊之餓而
死崖山諸難諸賢之國破是亡而死皆是故身成仁
也山字之義蓋謂此等
也

三九